

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

१६.०२

९ (४)

१५

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

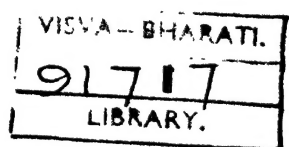
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস

॥ উত্তরভাগ ॥

শ্রী মো প্রভাচন্দ্র

শ্রী প্রভাচন্দ্র বসু

কলিকতা

প্রকাশক : ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ, জীবন ১৩৬৩
(ইং ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬)

All rights reserved by the author :—No part and no picture of this book may be reproduced in any form and by any process without permission in writing from the author, except by a reviewer who wishes to quote brief passages in connection with a review written for inclusion in magazine or newspaper.

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দাস
শ্রীগোবিন্দ প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড
৫, চিত্তামনি দাস রোড, কলিকাতা-৯

অনাগত ভবিষ্যতে ভারতীয় সঙ্গীতের যঁারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস
রচনা ক'রে ঐতিহ্যবাহী ভারতের সঙ্গীত-সংস্কৃতিকে
সমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করবেন তাঁদেরই উদ্দেশ্যে
'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র উত্তরভাগ
সমর্পিত হ'ল !

“Five Year Plan of Educational Development—Scheme
No. 3 (b)—Publication of suitable literature”.

Publication of ‘SANGIT O SAMSKRITI’

(History of Indian Music)

The popular price of the books has been possible through the subvention received from the Government of India and the State Government of West Bengal under the above Scheme.

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-রচিত 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাবাহিক ইতিহাসের অনবগু দান। সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের চাক্ষুষ পরিচয় দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। স্বামিজী আসলে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র। কিন্তু সঙ্গীতকে ইনি ভালোবাসেন ও সঙ্গীত-সাধনার সংস্কারও পেয়েছেন পূর্বাশ্রমের বংশধারা থেকে। ইনি নব্যগায়, বেদান্তদর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের অব্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘকাল সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য অঘোরনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের শিষ্য ও শ্রদ্ধেয় গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সতীর্থ অঙ্গগায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীর স্থবিখ্যাত গায়ক হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (দেবনাথপুরা) প্রভৃতি রূতবিদ্য ও স্বনামখ্যাত সঙ্গীতাচার্যদের কাছে। ঋপদগানেরই প্রধানত ইনি একনিষ্ঠ পথচারী। এর সঙ্গীতের প্রথম শিক্ষা লাভ হয় অগ্রজ সঙ্গীতাচার্য শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। ইনি স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে খেয়ালও শিক্ষা করেন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিভিন্ন সঙ্গীতশাস্ত্র ইনি অধ্যয়ন করেন এবং ভারতীয় সঙ্গীত ছাড়া পাশ্চাত্য সঙ্গীতগ্রন্থও যথেষ্টভাবে অমুশীলন করেছেন। ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক এই উভয় সঙ্গীতের বিচক্ষণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বামিজী ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস-প্রণয়নে ত্রুতী হয়েছেন। এই বিষয়ের ইনি যে পথিকুং সে'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বামিজীর রচিত 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র প্রথম বা পূর্বভাগ ইংরাজী ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নারদীশিক্ষার সময় (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) পর্যন্ত সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পূর্বভাগে তিনি স্তনিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। বর্তমান খণ্ডটি তারই উত্তরভাগ—খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের বিচিত্র বিকাশ ও বিবর্তনের চাক্ষুষ ও তুলনামূলক ইতিহাস। এ'টুটি গ্রন্থ (পূর্ব ও উত্তরভাগ) তাঁর বিরাট পরিকল্পনার প্রথম অধ্যা। ভবিষ্যতে পরবর্তী যুগগুলির ইতিহাস রচনা করারও তাঁর একান্ত ইচ্ছা আছে। বর্তমানে সঙ্গীত-সাধনার জগতে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে। ব্যবহারিক শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার বিজ্ঞানসম্মত ও ঐতিহাসিক আলোচনার একান্ত প্রয়োজন। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীতের

অমূল্য হ'লে তার স্মৃতি ও স্বাস্থ্যবান রূপ শুধু আমাদের দেশে নয়, বিশ্বের সকল নরনারীকে সৌন্দর্য-উপলব্ধির পথে নতুনভাবে প্রেরণা যোগাবে ব'লে আমরা বিশ্বাস করি।

পরিশেষে মহামায়া ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এই সাংস্কৃতিক গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠকে যে অর্থ সাহায্য করেছেন তার জন্য মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রট,
কলিকাতা-৬
১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬

॥ ভূমিকা ॥

‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’-র পূর্বভাগে খৃষ্টপূর্বাব্দ ৪০০০-৩৫০০ থেকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী তথা প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতা থেকে নারদীশিক্ষা পর্যন্ত সঙ্গীতের বিচিত্র রূপ ও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছে। বর্তমান উত্তরভাগে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী তথা ক্লাসিক্যাল যুগের সূচনা থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত সঙ্গীতের ক্রমবিবর্তনের ইতিকাহিনীর পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছি। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস এতই বিরাট, বিপুল ও বিচিত্র যে এক একটি যুগের পরিধিকে অবলম্বন ক’রে এক একটি বা কয়েকটি বিশাল গ্রন্থ রচিত হ’তে পারে। তবে এ’কথাও ঠিক যে যথার্থভাবে সঙ্গীতের ইতিহাস রচনা করার সময় এখানো হয়নি। ইতিহাস অতীতের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির নিরপেক্ষ পরিচয় দেবার অগ্রদূত, কোন জিনিষই তার চোখে অবহেলার জিনিষ নয়। সঙ্গীতের ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে দৈন্ত ও বাঁধা এই যে, অসংখ্য প্রমাণপত্রী ও পাণ্ডুলিপি এখানো অপ্রকাশিত, মাহুষের দৃষ্টিপথের অন্তরালে তারা একরকম অবহেলিত হ’য়ে এখানো পড়ে আছে। সকলগুলির প্রকাশ ও যথাযথ অনুশীলন না হ’লে ভারতীয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করা কারু পক্ষে সম্ভব নয়। আমার এই প্রচেষ্টা সিন্ধু থেকে বিন্দু আহরণ করা, তবে পরিপূর্ণতারই দিকনির্দেশ মাত্র! তাই ত্রুটি-বিচ্যুত থাকবে পদেপদে এর অগ্রগতিতে!

ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাবাহিক ইতিহাসের পরিচয় দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থের নাম ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ দিয়েছি এ’জন্য যে ললিতকলা হিসাবে সঙ্গীত ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অমূল্য অবদান। সংস্কৃতির আলোক-বর্তিকাই মানুষকে অজ্ঞানান্ধকারে পথ দেখাতে সাহায্য করে। সঙ্গীত মানুষের সকল-কিছু দুঃখ, কষ্ট ও বেদনার মালিগন্ধকে অপসারিত করে তার স্বরের অপরূপ লাবণ্য বা রঞ্জনশক্তি দিয়ে। রাগের অনবত্ত অঞ্জলি সাজিয়ে সে হৃদয়দেবতার ও বিশ্বপিতার করে অর্চনা, তাতে পার্থিব ও অপার্থিব উভয় শান্তিধারাই হয় উৎসারিত। সঙ্গীতের শ্রুতি, স্বর, স্বরনক্সা তথা ঠাট বা মেল, অংশ, গ্রহ, ত্রাস, স্বর, রাগ ও অলংকার প্রভৃতির অভ্যাস-কাল ও পুরাতনের বৃকে নতুনের

বিকাশ ও বিবর্তন—শুধু এ'গুলির যথাযথ বিবরণ দেওয়াই সঙ্গীতের ইতিহাস নয়। সঙ্গীতের ইতিহাস চিরদিনই সরস, সচ্ছল, সাবলীল ও প্রাণবান। তাই নিরস গাণিতিক জন্মতারিখ, জিনিসের উত্থান-পতন ও পরিবর্তনের কাহিনীর অম্ললিখনই সঙ্গীতের ইতিহাস নয়। মানুষের সমাজেই যখন সঙ্গীতের জন্ম, সামাজিক মানুষের নিরীক্ষাবৃত্তি, প্রতিভা ও গভীর অমূল্যলনই যখন সঙ্গীতের দৌষ্টব ও সংগঠনকে গড়ে তুলেছে ও তোলে তখন সমাজকে কিংবা সমাজের মানুষকে বাদ দিয়ে কেবলই সাস্কীতিক মালমশলা দিয়ে ইতিহাসের প্রাসাদ রচনা করায় সত্যাকারের কোন সার্থকতা আছে ব'লে মনে হয় না। প্রতিটি যুগে প্রতিটি মানুষ তার চেতনা—তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অমুরাগের প্রেরণা দিয়ে সঙ্গীতের রূপ সৃষ্টি করেছে এই দুঃখ, বেদনা ও অশ্রুভরা পৃথিবীর মাটিতে বাস ক'রে,—এই কোলাহলপূর্ণ মানুষের সমাজের অঙ্গীভূত হ'য়ে। সমাজের উত্থান ও পতনের—সামাজিক মানুষের চিন্তাধারার বিচিত্র ব্যাহতি ও প্রগতির দ্বন্দ্বশ্রোত্তের মাঝখানেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ-রূপে ভারতীয় সঙ্গীত জন্ম ও পরিপুষ্ট লাভ করেছে ধীরে ধীরে—সেই স্বপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত। তাই সঙ্গীতের ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে মানুষের সমাজকে কিংবা যুগে যুগে সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্টি-উন্মুখী চিন্তাধারা ও বিচিত্র অবদানকে বাদ দেওয়া যায় না। 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র কাঠামো রচনায় তাই ভারতের বাস্তব ইতিহাসের কাহিনীকে আমি বাদ দিই নি, কেননা সকল বিষয়ক ইতিহাসের ধারা ও প্রকৃতি একই রকম—কেবল উপাদান বা বিষয়বস্তুতেই পার্থক্য। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, রাজনীতি, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য এই সকল বিষয়ের ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি একই রকমের, একে অন্নের সঙ্গে পার্থক্য সৃষ্টি করে কেবল আলোচ্য বিষয়বস্তু বা উপাদানকে নিয়ে। তাই সাংস্কৃতিক পরিবেশের নির্মাণ্য সাজিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছি প্রচলিত ইতিহাসের ঘটনাপারম্পর্যকে অমূসরণ ক'রে। প্রতিটি যুগে প্রতিটি জাতি, রাজ্য, সমাজ, সংগঠন প্রভৃতির উত্থান-পতনে যেভাবে বিভিন্ন সামগ্রীর বিকাশ ও প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও সৃষ্টি ও অমূল্যলন হয়েছে তারই প্রত্যক্ষ কাহিনীর আলেখ্য রচনা করার চেষ্টা করেছি সেই সেই সময়ের প্রমাণপঞ্জী তথা গ্রন্থ, শিলালিখন ও তাম্রলিপি, ভাস্কর্যশিল্প, চিত্র ও ধ্বংসস্থপ থেকে আবিস্কৃত প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন সময়ের সামগ্রী বা উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে। কাজেই কেউ যেন না মনে করেন যে

জাতি ও বংশ-পরিচয়ের ইতিকাহিনী সঙ্গীতের আলোচনার মধ্যে প্রাসঙ্গিকতার পথ অতিক্রম করেছে। বরং সঙ্গীতের খুঁটিনাটির বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছে প্রামাণিকতার যতটুকু উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছি তারই ওপর ভিত্তি ক'রে।

‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ গ্রন্থের পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ সম্পূর্ণ হ’ল প্রাচীন সঙ্গীতের তথা প্রাগৈতিহাস থেকে গুপ্তযুগ (খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ কিংবা ৩৫০০ থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী) পর্যন্ত সাঙ্গীতিক বিকাশের বিবরণ নিয়ে। পূর্বভাগে প্রধানত বৈদিক সাহিত্যগুলিকে নিয়েই আলোচনা করেছে ও সাঙ্গীতিক উপাদানের পরিচয় দিয়েছি সিন্ধু-সভ্যতার কাল থেকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী বা নারদীশিক্ষার যুগ পর্যন্ত। উত্তরভাগে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতক থেকে আরম্ভ ক’রে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত ও বাণ্য এবং নাট্যের বিকাশ ও বিস্তৃতির পরিচয় দিয়েছি। গ্রন্থের পূর্বভাগের সঙ্গে সঙ্গীত ও যোগসূত্র রাখার জন্য উত্তরভাগে সংযোজিত হয়েছে একটি পূর্বানুবৃত্তি ও তাতে আলোচিত হয়েছে বৈদিক সমাজে সঙ্গীতের গঠন, বিবর্তন ও প্রকাশভঙ্গির কিছুটা চাক্ষুষ বিবরণ। গ্রন্থের সমগ্র আলোচনাতেই প্রায় তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও নিরপেক্ষতা রক্ষিত হয়েছে ও বিশেষ ক’রে পরবর্তী গ্রন্থালোচনার আলোক-বর্তিকায় পূর্ববর্তী সঙ্গীত-উপাদানগুলির নির্দিষ্ট রূপ ও প্রকাশভঙ্গির স্বরূপ হয়েছে নির্ণীত।

বিরাট বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ এই ভারতীয় সঙ্গীতের অধিকাংশ উপাদান রয়েছে এখনো অপ্রকাশিত ও চারিদিকে ছড়ানো, আবার অনেকগুলি কালের কবলে হয়েছে বিনষ্ট। কাজেই সীমায়িত অভিজ্ঞতা ও উপাদান নিয়ে বিশাল বিস্তৃতির পরিচয় দেওয়ার সম্ভব নয়। অথচ সঙ্গীতানুশীলনের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, দর্শন, মনোবিজ্ঞান সব-কিছুরই জানার ও বোঝার একান্ত উপযোগিতা আছে। ঐতিহ্যবাহী সাধনাপ্রদীপ্ত আমাদের এই ভারতবর্ষ সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদিভূমি! অসংখ্য ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ’য়ে বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কত নিত্য-নতুনভাবে হয়েছে তার রূপায়ণ। আজও সে প্রাণবান ও গতিশীল। শুধুই মানুষের কেন, বিশ্বের প্রাণীমাত্রের হয়েছে সে শান্তি ও সাহসনার সামগ্রী। তা’ছাড়া অতীতের প্রেরণা ও জয়যাত্রার উদ্দীপন। নিয়েই মানুষ বর্তমান কর্মক্ষেত্রে হয় অগ্রসর; বিগত দিনের গৌরব-কাহিনীই তার স্পষ্ট শক্তিকে করে জাগ্রত ও অগ্রগতির

পথের দেয় সন্ধান। তাই সঙ্গীতের সাধক ও পথচারীমাত্রেই অতীতের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পূর্বাহ্নবৃত্তির কথা ছেড়ে দিলে ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’-র উত্তরভাগের অভিযান শুরু হয়েছে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতক থেকে—যেখানে বৈদিক যুগের সীমারেখা হয়েছে টানা। খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৫০০ শতকের মধ্যেই নবজন্ম লাভ করেছে গান্ধর্বসঙ্গীত। বৈদিক সঙ্গীতের উপাদান দিয়ে গান্ধর্বের কাঠামো তৈরী করেছেন ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত-নামা জনৈক সঙ্গীতশাস্ত্রী। এই ব্রহ্মাভরতের ‘ভরত’ হ’ল উপাধি। আদি-নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা ও সম্ভবত নাট্য তথা অভিনয়-কুশলী ছিলেন ব’লে তাঁকে বলা হ’ত ‘ভরত’ বা ব্রহ্মাভরত (অনেকে ব্রহ্মভরতও বলেন)। শাস্ত্রকার ও পুরাণকারেরা তাঁকে বিশ্বশ্রুতার আসনও দিয়েছেন, আর তারি জ্ঞা পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীরা তাঁকে পদ্মভূ, কমলজ হৃদিগব্রহ্ম প্রভৃতি আখ্যা দিতেও কসর করেন নি। অবশ্য সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রী হিসাবে ব্রহ্মা ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। খৃষ্টীয় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রকার ‘মুনি’ ভরত (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) সেই প্রাচীন ভরত (ব্রহ্মাভরত)-রচিত নাট্যশাস্ত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ ক’রেই তাঁর নাট্যশাস্ত্র রচনা (সংকলন?) করেছিলেন, আর তারি জ্ঞা তাঁর নাট্যশাস্ত্র ‘সংগ্রহ’-গ্রন্থ-রূপে আজও পরিচিত। ভরত নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন : “নাট্যশাস্ত্রে প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্”। ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত-রচিত আদি-নাট্যশাস্ত্রের নাম ‘নাট্যবেদ’ : “শ্রয়তাং নাট্যবেদশ্চ সংভবো ব্রহ্মনির্মিতম্”। সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রী ব্রহ্মা (হৃদিগ-ব্রহ্মা) চারবেদ থেকে সার সংগ্রহ ক’রে আদি-নাট্যশাস্ত্র বা নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন : “নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসংভবম্” (নাট্যশাস্ত্র ১:১৬)। সুতরাং সে’দিক থেকে ব্রহ্মা-রচিত নাট্যবেদও আদি-সংগ্রহগ্রন্থ। সেই নাট্যবেদ বা আদি-সংগ্রহগ্রন্থের নাম “ব্রহ্মভরতম্”। ‘ব্রহ্মভরতম্’ একটি অভিনয়ের গ্রন্থ, তাতে নাট্যের উপযোগী নৃত্য, গীত ও বাজ তথা সঙ্গীতের আলোচনা নিবন্ধ ছিল। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবির কাছে ‘ব্রহ্মভরতম্’ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি (নকল) কিছুটা অংশ (সঙ্গীতাংশ) নাকি রক্ষিত আছে। সেই সঙ্গীতের উপাদানকেই খৃষ্টীয় শতাব্দীর মুনি ভরত গ্রহণ করেছিলেন নাট্যাভিনয়ে প্রয়োগের জ্ঞা। নাট্যশাস্ত্রী ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত-রচিত ‘ব্রহ্মভরতম্’ গ্রন্থটিকে বৈদিকগান তথা সামগানের পরবর্তী গান্ধর্বগানেরও গ্রন্থ (আসলে তা নাট্যগ্রন্থ, কিন্তু নাট্যোপযোগী সঙ্গীতের আলোচনাও তাতে ছিল) বলা যেতে পারে। গান্ধর্বগানে বৈদিকের আভিজাত্য

ছিল এ'জ্ঞ যে বৈদিক সামগানের মালমশলাই গান্ধর্বের কলেবরকে পরিপুষ্ট করেছিল। মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন : ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্য (কথা বা সাহিত্য), সামবেদ থেকে গান (স্বর তথা স্বর), যজুর্বেদ থেকে অভিনয় ও অর্থর্ববেদ থেকে রস সংগ্রহ ক'রে তিনি বৈদিকোত্তর 'ব্রহ্মভরতম্' নাট্যগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন :

জগ্রাহ পাঠ্যমুখেদাং সামভ্যো গীতমেব চ ।

যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি ॥

তারি জ্ঞাত "চতুর্বেদাঙ্গসংভবম্" শব্দটির সার্থকতাও নিষ্পন্ন হয়েছে। ব্রহ্মা-ভরতের পর আর একজন নাট্যশাস্ত্রী সদাশিব 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থের অনুরূপ 'সদাশিবভরতম্' গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মা ও সদাশিব এই নামানুসারে তাঁদের গ্রন্থের নামকরণও করা হয়েছিল দেখা যায়। শাস্ত্রী সদাশিবেরও উপাধি 'ভরত', আর তারি জ্ঞাত তাকে সদাশিবভরত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সঙ্গীত-শাস্ত্রীরা তাঁকে শিব-মহেশ্বরের গৌরব দিতেও কার্পণ্য করেন নি। মুনি ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের প্রারম্ভ শ্লোকে ব্রহ্মার সঙ্গে সদাশিবেরও নামোল্লেখ করেছেন :

প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহমহেশ্বরৌ ।

মোটকথা নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রী ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত ও সদাশিব বা সদাশিবভরত বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের দেবতা নন, পৌরাণিকী দেবতারোপের ধারণা থেকে তাঁরা মুক্ত। তাঁরা ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

তবে তাঁদের অভ্যুদয়-কাল নিয়ে মতদ্বৈততা কম নেই। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে (পৃ: ৪৫-৪৮) শাস্ত্রী ব্রহ্মা ও সদাশিবের অভ্যুদয়-কাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৫০০ শতকের মধ্যে নির্ণয় করেছি ও সকল দিক দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে ঐ ধরণের নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত করা ছাড়া গতাস্তর নাই। তারপর তাঁরা নটসূত্রকার শিলালি ও কুশাখের পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কিনা সে' সম্বন্ধেও গ্রন্থে কিছুটা আলোচনা করেছি।

'শিল্পধিকারম্' নামক তামিল নাটকটির রচনাকাল নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমে ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ("In the Tāmil epic *Silappadhikāram* now generally assigned not later the 4th century B.C., * *." — Vide *History of Classical Sanskrit Literature* [1937], p. 824) আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতকে স্থির করেছিলাম ও তদনুযায়ী অষ্টাধ্যায়ীকার পাণিনি ও মহাভাগ্যকার পতঞ্জলির

পরই সে গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে পরিচয় দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে তার সঙ্গীতাংশের বিভিন্ন আলোচনা ও উপাদানের পরিচয়ভঙ্গি লক্ষ্য ক'রে আমাদের অহুমান যে অধিকাংশ গুণী 'শিল্পাধিকারম্' গ্রন্থটির রচনাকাল খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীতে নির্ধারণ করলেও তার আসল সময় নির্দিষ্ট হওয়া উচিত বৃহদেদলীকার মতজ্ঞের ঠিক পরে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পরে কিংবা খৃষ্টীয় ৫ম ও ৭ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে এবং তদনুযায়ী বৃহদেদলীর আলোচনার পরই শিল্পাধিকারমে সঙ্গীতাংশের কিছুটা পরিচয় দেবার পুনরায় চেষ্টা করেছি। বিচিত্র মতভেদের কুমাশায় দিকভ্রান্ত হ'য়ে নতুন যাত্রীর পক্ষে পথভুল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, তাই এই ক্রটির জন্ত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। এ'ছাড়া অপরূপ গ্রন্থকার, গ্রন্থ ও আলোচনার সন-তারিখ ও প্রমাণপঞ্জীর অকাট্য নির্ধারণের দাবীও আমি রাখিনি এ'জন্ত যে, মতবাদ ও মতভেদ সকল জিনিসের ও সকল আলোচনার পিছনেই আছে ও থাকা স্বাভাবিক। তাই সকল-কিছুর সময় নির্ধারণ করেছি আনুমানিক সম্ভাব্যতার ওপর ভিত্তি ক'রে, আর আনুমানিকতার পরিমাপকে নিয়েই আমার ঐতিহাসিক আলোচনার যাত্রা শুরু ও সমাপ্ত হয়েছে।

গ্রন্থে বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়বস্তু থাকার জন্ত সম্ভবত একই পাঠ, উদ্ধৃতি বা আলোচনার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছি। 'পূর্বে উক্ত' বা 'পূর্বে দেখ' সূত্রের অহুসরণ না ক'রে আমি বিষয়বস্তু অহুযায়ী একই জিনিসের পুনরায় আলোচনা করাকেই স্বল্প রীতি ব'লে মনে করি। তা'ছাড়া খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার সমাজের সঙ্গীতের-উপাদান ও আলোচনার সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত নই বলে অতৃপ্তি হয় না। অতীত পুরাতন উপাদান ও আলোচনা আমাদের কাছে একরকম দুর্বোধ্য ও obsolete হ'য়েই আছে। তাই প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র ও সঙ্গীতের আলোচনায় পুনরাবৃত্তির পরিচয় দান অধিকাংশের কাছে দিকদর্শন ব'লে মনে হবে। সাতটি বা ছ'টি গ্রামরাগের প্রমাণলোক, কৃতপবিত্রাস, ঋক, পাণিক। প্রভৃতি, ব্রহ্মগীতি, মুছ'না, শ্রুতি ও স্বরস্থান, চিত্রা ও বিপক্ষীবীণা, মাগধী প্রভৃতি গীতি এ'ধরনের বিষয়বস্তুগুলিরই হয়তো পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কিছু কিছু। কিন্তু আশা করি যে সে'গুলি প্রাসঙ্গিকতার গণ্ডী অতিক্রম করেনি কোথাও।

রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে সঙ্গীতের আলোচনা গান্ধর্ব বা মার্গ সঙ্গীতেরই অহুশীলন। রামায়ণ ও মহাভারত যে যুগে রচিত হয়েছিল (আনুমানিক ৪০০ এবং ৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) সে'যুগের সে'রামও নাই, অযোধ্যাও নাই, কিংবা

কুরুপাণ্ডবদের রাজধানী হস্তিনাপুরও নাই। রামায়ণের রচয়িতা বাণ্মিকী ও মহাভারত-হরিবংশের সংকলয়িতা বেদব্যাসও আজ আর নাই, কিন্তু আছে তাঁদের অমর লেখনাপ্রসূত রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের কীতিকাহিনী, আর আছে বৃহত্তর ভারতে জাভার মন্দিরগুলিতে—বরোবুদ্বরের প্রস্তর-প্রাচীরগাত্রে খোদাই করা বিশেষ ক’রে রামায়ণের জীবন্ত কাহিনী। আজও সেই প্রস্তর চিত্রগুলিতে রামায়ণগানের অমৃতবাহী স্মরণ্য যেন বস্কৃত। আজও সেই শিলাচিত্রগুলি স্মদীর্ঘ বিগত দিনের রামায়ণগান ও নৃত্যের যেন সাক্ষ্য দান করছে। অতীতের জয়গাথা গানে যেন তারা আজিও মুখর ও গতিরুচ্ছল।

এই গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনা সম্ভবত কিছুটা দীর্ঘস্থান অধিকার করেছে এবং করাও স্বাভাবিক। নাট্যপ্রয়োগের উদ্দেশ্যে নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত সঙ্গীত ‘নাট্যগীতি’ নামে পরিচিত হ’লেও ভারতীয় সঙ্গীতের তা মূল-উৎস ও আধার-স্বরূপ। মুনি ভরতের উল্লিখিত সঙ্গীতের উপাদান খৃষ্টপূর্বাব্দের সঙ্গীতশাস্ত্রী ব্রহ্মভরতের প্রতিপাদিত উপাদানেরই প্রতিধ্বনি এবং ভরতোত্তর সঙ্গীতশাস্ত্রীরা সকলে নিঃসন্দেহে নাট্যশাস্ত্র-নির্দেশিত নাট্যসঙ্গীত ও নাট্যধারাকে অনুসরণ করেছেন বলা যায়। তবে যুগে যুগে কালস্রোতের বিবর্তনে পরিবর্তন ও পরিবর্তন নাট্যে, সঙ্গীতে ও তাদের পদ্ধতিতে হয়েছে। ভরতের সময়ে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) নাট্যপ্রয়োগে সঙ্গীত গান্ধর্বশ্রেণীভুক্ত হ’লেও তা ক্লাসিক্যাল পর্ষায়ের ছিল। বৈদিক যুগের সীমা অতিক্রম ক’রে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিয়ে কালস্রোতের প্রবাহ যখন খৃষ্টপূর্ব ৬০০-৫০০ শতকের কোঠায় উপস্থিত হ’ল তখনি আরম্ভ হ’ল ক্লাসিক্যাল যুগের অগ্রগতি। ঐতিহাসিকরা তাই ভারতবর্ষীয় সুবিস্তৃত কাল-পরিসরকে বৈদিক ও লৌকিক মোটামুটি দু’টি ভাগে ভাগ করেছেন। লৌকিক বিভাগই ‘ক্লাসিক্যাল’-নামে পরিচিত। ডাঃ কৃষ্ণাচারিয়ার আরো সংক্ষেপে ও পরিস্ফুট ক’রে সংস্কৃত-সাহিত্যের বিভাগকে উপলক্ষ্য ক’রে সংস্কৃতি-বিভাগ সঙ্ক্ষেপে বলেছেন : “This history of the Sanskrit literature divides itself into two great ages, Vaidika and Laukika—Sacred and Profane—Scriptural and Classical”। সঙ্গীতের বিষয়েও এই বিভাগ প্রযোজ্য। ভরতোত্তর অভিজাত দেশীসঙ্গীত তাই ক্লাসিক্যাল শ্রেণীভুক্ত। শুধু ভরতোত্তর কেন, বর্তমান উচ্চাঙ্গ দেশীসঙ্গীতও ক্লাসিক্যাল পর্ষায়ভুক্ত, তা গান্ধর্ব বা মার্গ নয়। কাজেই ভরতোত্তর কেন, বর্তমান উচ্চাঙ্গ দেশীসঙ্গীতকে যে আমরা সচরাচর ‘মার্গসঙ্গীত’

নামে অভিহিত করি, তা মোটেই ঠিক নয়। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পরবর্তী (অন্তত খৃষ্টীয় ১৭শ-১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত) সঙ্গীতশাস্ত্রী সকলেই একদিক দিয়ে ভরত-রচিত সঙ্গীতস্বত্বেরই ভাষ্যকার ছিলেন।

নাট্যশাস্ত্রের ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যস্থান নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। ভরত সমান আকারের দু'টি বীণা (ঋববীণা ও চলবীণা) নিয়ে ষড়্জগ্রাম ও মধ্যমগ্রামের ঐতিহ্যসংখ্যা নির্ণয় করেছেন এবং স্বরস্বাদ অনুসারে বিচার করলে সহজেই বোঝা যায় যে তিনি অস্ত্য তথা অস্তিম ঐতিহ্যেই স্বরোস্থাপন (=স্বরস্থান নির্ণয়) করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : “এবমেনে ঐতিদর্শনবিধানেন বৈগ্রামিক্যো দ্বাবিংশাঃ ঐতয়ঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ। অত্র শ্লোকাঃ—ষড়্জ্জচ্চতুঃ-ঐতিজ্ঞেয় ঋষভস্বিঃঐতিঃ স্মৃতঃ” প্রভৃতি। তিনি ৪,৩,২,৪,৪,৩,২ ষড়্জাদি স্বরের ঐতিহ্যসংখ্যার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট স্বরস্থানের কোন কথা উল্লেখ করেন নি। রত্নাকরকার শাক্তদেবকে আমরা নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যকার হিসাবে গ্রহণ করতে পারি, কেননা নাট্যশাস্ত্রের বেশীর ভাগ সাঙ্গীতিক উপাদানকে তিনি আরো বর্ধিত ও সুপরিষ্কৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। শাক্তদেবও ভরতের মতো তুল্যপ্রমাণ দু'টি বীণায় ঐতির নির্ধারণ করেছেন। শাক্তদেব উল্লেখ করেছেন,

দ্বৈ বীণে সদৃশৌ কার্ধে যথা নাদঃ সমো ভবেৎ।

তয়োদ্বাবিংশতিতন্ত্র্যঃ প্রত্যেকং তাস্মৈ চাদিমা ॥

* * * *

স্বোপাস্ত্যতন্ত্রীমানেয়াস্তস্তাং সপ্ত স্বরা বুধৈঃ।

* * * *

নহু ঐতিশ্চতুর্থাদিরশ্বেবং স্বরকারণম্ ॥—প্রভৃতি

সিংহভূপাল টীকায় এ'সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন : “নিহু যস্তাং ঐতৌ স্বরঃ স্থাপ্যতে সা চতুর্থাদিঃ ঐতিঃ। চতুর্থী সপ্তমী নবমী ত্রয়োদশী সপ্তদশী বিংশী দ্বাবিংশী চ ঐতিরভিব্যঞ্জকত্বেন পরিণামকত্বেন বা স্বরাণাং ষড়্জাদীনাং কারণমন্ত নাম * *”। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শাক্তদেব পরিষ্কারভাবে বলেছেন ষড়্জাদি স্বর অস্ত্য ঐতিহ্যে স্থাপন করা উচিত। ভরত এ'কথা উল্লেখ না করলেও ভরতের অস্ত্যঐতিহ্যে স্বরস্থাপন-রীতিকে আমরা ধরে নিতে পারি, কেননা শাক্তদেব বা শাক্তদেবের টীকাকাররা সকলেই অস্ত্যঐতিহ্যে স্বর-স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গ অবশ্য “দ্বৈ বীণে তুল্যপ্রমাণে তন্ত্র্যুপপাদনং দণ্ডমূর্ছনা সমে

কল্পা” প্রভৃতি উপপাদন ভারতের মতোই উল্লেখ করেছেন। শাস্ত্রদেব তাঁর বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সুবিধার জন্ত : বীণায় বাইশটি শ্রুতির জন্ত বাইশটি তন্ত্রীর উপযোগিতা স্বীকার করেছেন : “তয়োর্দ্বাবিংশতিশব্দাঃ প্রত্যেকং তাম্ * *” প্রভৃতি। শাস্ত্রদেবের পরবর্তী শাস্ত্রীরা রত্নাকরের রীতিকে অহুসরণ করেছেন।

ভারতের পর কোহল, শাণ্ডিল্য, যাষ্টিক, শাহুল, বিশ্বাবস্তু, বিশ্বাখিল, তুধুক প্রভৃতি শাস্ত্রীদের অভ্যুদয়-কালের নির্ণয়-ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ থাকলেও তাঁরা যে ভারতোত্তর নাট্যাশাস্ত্রী ও সঙ্গীতাচার্য্য এ’বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পার্শ্বদেব, অভিনবগুপ্ত, নাগদেব বা নাগভূপাল, আঞ্জনেয়, সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদ, রাজা ভোজ, সোমেশ্বর, সারদাতনয় প্রভৃতি গুপ্তীরা খৃষ্টীয় ৭ম থেকে ১৩শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রী। ‘ভাবপ্রকাশ’, রাজশেখর প্রণীত ‘কাব্যমীমাংসা’ প্রভৃতি গ্রন্থে নাট্যাশাস্ত্রী ও রত্নিকার হিসাবে দ্রৌহিণি নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্রৌহিণি নাকি সঙ্গীতকে পঞ্চমবেদ ব’লে উল্লেখ করেছেন : “বেদোপবেদাশ্চ। সার্ববণিকঃ পঞ্চমো গেয়েবেদঃ ইতি দ্রৌহিণিঃ”। অনেকে খৃষ্টপূর্বাব্দের আদি-নাট্যাশাস্ত্রী ব্রহ্মা বা ব্রহ্মভরতকেই দ্রৌহিণি আখ্যা দেন। ভারত ও ভারতোত্তর সকল শাস্ত্রীরাও ‘ব্রহ্মভরতম্’ নাট্যবেদ-প্রণেতা ব্রহ্মাকে ‘দ্রুহিণ-ব্রহ্মা’ ব’লে সম্বোধন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দ্রৌহিণি ও দ্রুহিণ বা দ্রুহিণ-ব্রহ্মা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নন।

মৌর্য-চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের (খৃষ্টপূর্ব ৩০০) সময় সঙ্গীতের বিকাশ কি ধরণের ছিল তার পরিচয়ও সংক্ষেপে দেবার চেষ্টা করেছি। মৌর্য-চন্দ্রগুপ্তের সময়েই বিষ্ণুগুপ্ত বা কোটিল্যের অভ্যুদয় হয়। সম্ভবত তিনি খৃষ্টপূর্ব ৩২১-২৯৬ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ‘অর্থশাস্ত্র’ রচনা করেন,—অস্তুত ডাঃ জে. এফ. ফ্লিটের তাই অভিমত (“The work accordingly claims to date from the period 321-296 B.C.”)। অন্ধ্রের ডাঃ শ্যামাশাস্ত্রী খৃষ্টপূর্ব ৩২১ থেকে ৩০০ শতকে অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল নির্ণয় করেছেন (“From Indian epigraphical researches it is known beyond doubt that Chandragupta was made king in 321 B.C. and that Aśokavardhana ascended the throne in 296 B.C. It follows, therefore, that Kautilya lived and wrote his famous work, the Arthaśāstra, somewhere between 321 and 300 B.C.”)। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সঙ্গীতশিল্পী ও বাগ্গবন্ত সম্বন্ধে কিছু বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে। কোটিল্য ২১শ

অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন : ‘সঙ্গীতশিল্পীরা সঙ্গীত দ্বারা রাজার আনন্দোৎপাদন করবেন ও রাজা অশ্বশৃঙ্গাদির মতো বাণ্যযন্ত্রগুলিকে অন্তঃপুরে রক্ষা করবেন’। কোটিল্য সঙ্গীতশিল্পীদের ‘কুশীলব’ নামে অভিহিত করেছেন। অর্থশাস্ত্রের ৫ম খণ্ডের ১ম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে : ‘কুশীলবরা বর্ষাকালে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করবে। তারা কোন জিনিসের অতিপাতম্ বা ক্ষতি যেন না হয় তা লক্ষ্য রাখবে, অগ্রথা ১২ পণ তাঁদের দণ্ড দিতে হবে। তারা দেশ, জাতি, বংশ বা পেশা অনুযায়ী শিল্পচর্চা করবে। নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা ও সাধুদের পক্ষেও ঐ একই ধরনের নিয়ম। ব্যবসায়ী, শিল্পী, গায়ক-বাদক, ভিক্ষুক অথবা অপর কোন শ্রমবিমুখ ব্যক্তিরা সকল রকম চৌর্যকর্ম থেকে বিরত থাকবে’ (—Vide Dr. R. Shāmaśāstry : Kautilya’s Arthaśāstra (5th ed., 1956), pp. 43, 231)। এ’থেকে বোঝা যায় মৌর্যরাজাদের রাজত্বকালে সমাজে নৃত্য, গীত, বাণ্য ও অভিনয়ের যথেষ্ট অনুশীলন ছিল। তবে শিল্প ও শিল্পীরা রাজশাসনের সম্পূর্ণ অধীন ছিল।

সঙ্গীত বিশ্বসংস্কৃতির অগতম উপাদান। ভারতীয় সঙ্গীত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই অবদান বা অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রন্থকারের প্রতিভা প্রসূত অবদান কিংবা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর পরিচিতি লাভ করার আগে গ্রন্থকার বা গ্রন্থ সম্বন্ধে সামান্যভাবেও আমাদের জানা উচিত। তা’ছাড়া একথা সত্য যে, গ্রন্থ বা শাস্ত্রের অনুশীলন করা তখনি সার্থক হয় যখন গ্রন্থ বা শাস্ত্রকারের চিন্তাধারার সঙ্গে পাঠক বা অনুশীলকের চিন্তাশ্রোতের যোগসূত্র ঘটে। গ্রন্থ গ্রন্থকারেরই চিন্তাধারা ছাড়া অণু-কিছু নয়, গ্রন্থে অক্ষরের বন্ধনে সেই চিন্তা ধরা পড়ে মাত্র। কাজেই সঙ্গীতের আলোচনায় সঙ্গীতশাস্ত্র ছাড়া শাস্ত্রীদের প্রকৃতি ও লিখনভঙ্গির সঙ্গে আমাদের পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ গ্রন্থে সঙ্গীতের আলোচনার আগে তাই শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারদের সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি।

সঙ্গীতের ইতিহাস, ব্যাকরণ (খিওরী), বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, মূর্তিতত্ত্ব ও দর্শন একটি অণুটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, কিন্তু তাই ব’লে তারা মোটেই এক জিনিস নয়। অনেকে সঙ্গীতের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতিকে ‘খিওরী’ (ব্যাকরণ)-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু তা যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা প্রত্যেকের আলোচনার ক্ষেত্র, বিষয়বস্তু ও বিচারশৈলী সম্পূর্ণ আলাদা। তবে এদের মধ্যে ইতিহাসের ক্ষেত্র বা সীমা একটু বিভূত বা ব্যাপক। সকল-কিছুর চাক্ষুষ ঘটনা-

পারম্পর্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দেওয়াই ইতিহাসের আসল কাজ। অতীতে যা ঘটেছে, বিগত সমাজের পটভূমিকায় উত্থান-পতন বা ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে যে সকল ঘটনার বিকাশ ও বিলোপের অভিনয় হয়েছে তাদের যথাযথ অমূল্যত্বের ও পরিচয়দানের দায়িত্ব ইতিহাসের। ব্যাকরণ, দর্শন বা বিজ্ঞানের স্বাস্থ্যবান রূপ একদিনে সৃষ্টি হয় নি, তাদের মধ্যেও ক্রমবিকাশ আছে ও সেই ক্রমবিকাশ সমাজ ও সমাজের মানব-প্রতিভাকে ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছে। কাজেই তারাও ইতিহাসের সীমার মধ্যে পড়ে। ক্রমবিকাশের স্তর যেখানে থাকে— যেখানেই থাকে সমাজের সঙ্গে কোন-না-কোন সম্পর্ক বিকাশদায়ী জিনিসের, সেখানেই থাকে আবার ইতিহাসের সহযোগ। সেখানে ইতিহাসই বলে— এইভাবে এইসময়ে এরই মাধ্যমে বিজ্ঞানের, দর্শনের, ব্যাকরণের এই এই ধারণাগুলি ও বিষয়বস্তুগুলি গড়ে উঠেছে। কাজেই সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের উপযোগিতা অনেকখানি। ইতিহাসকে বাদ দিয়ে সঙ্গীতের শিক্ষা ও অমূল্যত্বের কাজ হয় না পূর্ণাঙ্গ।

অভিনবগুপ্ত, নাগদেব, ভোজরাজ প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবদানও কম নয়। ভবিষ্যতে স্বযোগ পেলে তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করব। অভিনবগুপ্ত-রচিত ‘অভিনবভারতী’ নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য। আমি দু’এক জায়গায় ছাড়া প্রায় সকল জায়গায়ই ‘টাকা’-শব্দটি ব্যবহার করেছি। অবশ্য এ’ধরণের ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি এই গ্রন্থের অনেক জায়গায় হয়তো পাওয়া যাবে ও তার জন্য ত্রুটি-স্বীকার করা আমার কর্তব্য। রাজা নাগদেব-রচিত ‘ভরতভাষ্য’ বা ‘সরস্বতীহৃদয়ালঙ্কার’ নাট্যশাস্ত্রের ওপর অপূর্ব ও অভিনব ভাষ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা এখনো অপ্রকাশিত। মনে হয় আমাদের সঙ্গীতামূল্যবোধের একান্তিকী ইচ্ছা ও অমূল্যবোধ-বৃত্তির অভাবই তার জন্য দায়ী। এ’রকম অসংখ্য সঙ্গীতশাস্ত্র এখনো পাণ্ডুলিপির আকারে এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকায় আমাদের কাছে তারা দুস্পাশ্য। এ’রকম অবস্থায় ভারতীয় সঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করাও যে কারও পক্ষে সম্ভব নয় তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমার বিপত্তিও তা সেখানে। আমি শুধু এখানে সেখানে ছড়ানো উপাদান ও সামান্য কয়েকখানি ছাপা গ্রন্থকে সহায় ক’রে এই সঙ্গীতের ইতিহাসের কাঠামো তৈরী করতে অগ্রসর হয়েছি। সেই দৈন্য ও ত্রুটির বিষয়ে আমি সম্পূর্ণই সচেতন।

তাহলেও আমার এই প্রচেষ্টার পিছনে সহায়তা, প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছি যথেষ্ট এবং সেটাই হয়েছে এই গ্রন্থ-রচনার পথে সহায় ও সম্বল। এই প্রেরণা

ও অফুরন্ত উৎসাহ ধারা আমায় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে মাননীয় ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন (সেক্রেটারী, শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার) মহাশয়ের কথা। এই ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ গ্রন্থ-রচনার পিছনে তাঁর অজস্র প্রেরণা ও উৎসাহ-দানের কথা আমার অন্তরে চিরস্মরণীয় হ’য়ে থাকবে।

এর পর কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্দৈন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী ভবেন্দ্রনাথ মহারাজ, ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, শ্রীমীরা মিত্র ও শ্রীউপেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, বার-এ্যাট-ল প্রভৃতির উদ্দেশ্যে। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্দৈন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নানান্ ভাবে আমায় সাহায্য ও পরামর্শ দান ক’রে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। স্বামী ভবেন্দ্রনাথ মহারাজের উৎসাহদান আমাকে এই গ্রন্থ-রচনার পথে অহুপ্রাণিত করেছে। ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্যের নানান্ প্রকারে ঐকান্তিকী সহায়তা ও উৎসাহদান এবং শ্রীমীরা মিত্র ও শ্রীউপেন্দ্রকুমার দত্তের বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য দান আমার উত্তরভাগ-রচনার পথকে সচ্ছল ও স্তম্ভ করেছে।

গ্রন্থের চিত্রসজ্জায় সহায়তা করেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু, স্ববিখ্যাত চিত্র ও রূপসজ্জাশিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবরেন নিয়োগী। এঁটালী সাংস্কৃতিক সম্মিলনের কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন রেখাচিত্রের কতকগুলি ব্লক দিয়ে সাহায্য করার জগ্ন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। প্রতিভাবান শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের ঋণ অপরিশোধ্য। এই গ্রন্থের প্রায় সকল রেখাচিত্রই তিনি অঙ্কন করেছেন এবং গ্রন্থের চিত্রসজ্জার সকল ভার গ্রহণ ক’রে ঐকান্তিকী চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা গ্রন্থটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। প্রচ্ছদপদটির পরিকল্পনা এবং রূপায়ণও তাঁর। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পুস্তক-প্রকাশনা-বিভাগকে (কলিকাতা) জানাই আমার কৃতজ্ঞতা, কেননা তাঁরাই পুস্তকটির প্রকাশ ও প্রচারের ভার গ্রহণ করেছেন। স্ববিখ্যাত শ্রীগৌরাক্ষ প্রেসের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দের কাছেও আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। নানান্ অসুবিধার ভিতর দিয়ে যথাসময়ে এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য তাঁরা শেষ করেছেন স্ননিপুণভাবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই সন্থদয় মহামাণ্ড ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কাছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির কার্যে উৎসাহদানের জগ্ন তাঁরা কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠকে অর্থ সাহায্য করেছেন এই পুরোপুরি সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক গ্রন্থ ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’-র মুদ্রণকার্যের জগ্ন। ঐতিহ্যবাহী ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির তাঁরা ধারক, পরিপোষক ও উন্নতিবিধায়ক।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁদের সহায়ভূতিসূচক দানের জন্ত চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

পরিশেষে নিবেদন, এই গ্রন্থের মধ্যে নৃত্য, গীত, বাগ ও অভিনয় বিষয়ক আলোচনার সহায়ক রূপে চিত্রাবলীকে বিভিন্ন সময় অনুসারে ভাগ ক'রে গ্রন্থের শেষের দিকে সন্নিবেশিত হ'ল। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র পূর্বভাগ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী পর্যন্ত ও উত্তরভাগ খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতক থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী (গুপ্তযুগ) পর্যন্ত সঙ্গীতালোচনা দিয়ে আমার এই প্রথম অর্ঘ্য সমাপ্ত হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬

প্রজ্ঞানানন্দ

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	৭—৮
ভূমিকা	৯—২১
১ ॥ পূর্বানুবৃত্তি ॥	১—৩২
(বৈদিক যুগ ৩০০০—৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ)	

প্রাগৈতিহাসিক সিদ্ধ-সভ্যতায় সঙ্গীতের উপাদান ১-৩—ঋগ্বেদিক সভ্যতায় সঙ্গীত ৩-৪—অরণোগেয় ও গ্রামেগেয় গান ৫—স্তোত্র ৭—যজ্ঞের সময়ে ও বাইরে গান ৭—যজ্ঞের বিবরণ ৮-১১—যজ্ঞের দেবতা ১১—ছন্দ ও উত্তরা ১২—পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক ১২—বৈদিক শাখাগুলিতে স্বর ও গানভেদ ১৩-১৪—সামগানে পাঁচ রকম উচ্চারণভঙ্গি ১৫—পূর্বগান ও উত্তরগান ১৬—সামগানে প্রকৃতি ও বিকৃতি ১৭—বৈদিকযুগে বাত্য়স্ব ১৮-২০—বিভিন্ন যাগযজ্ঞ ও তাদের সার্থকতা ২১—ছান্দোগ্য গানের অংশ বা ভাগ ২২—সামগান ও স্বরলিপি ২৩—জ্যোষ্ঠাসাম ২৪—মহাবামদেব্য-সাম ২৫—সাম-সংকেত ২৭—উপনিষদে সামগান ২৮—পঞ্চবিধ সামগানের রীতি ২৮—উপনিষদের যুগে সামগানে সাত রকম গায়কীভঙ্গি ২৯—সামগানের দশবিধ গুণ ২৯—গীতিদোষ ৩০—গায়ত্রী সাম ৩০—গানে (সাম) স্বরোচ্চারণভঙ্গি ৩১—ব্রাহ্মণের সময়ে গানে সময়ের ব্যবহার ৩২

প্রথম পরিচ্ছেদ

২ ॥ সামগানোত্তর যুগ ॥	৩৩—৫৪
(৬০০—৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ)	

ঋগ্বেদের যুগে আর্যগণ ৩৩—ঋগ্বেদের যুগে বিভিন্ন জাতি ৩৪—পাণিনির ব্যাকরণে সঙ্গীত ৩৫—কৃশাষ, শিলালি ও নটপুত্র ৩৫—পতঞ্জলি ও সঙ্গীত ৩৬—শিল্পধিকারম্ (তামিল-গ্রন্থ) ও সঙ্গীত ৩৬-৩৮—অজাতশত্রুর রাজত্বকালে সঙ্গীত ৩৯—তক্ষশীলায় সঙ্গীত-সামগ্রী ৪০—দ্রহিন-ব্রহ্মা ও 'ব্রহ্মভরতম্' ৪২-৪৭—সদাশিব ও নাট্যাগ্রন্থ 'সদাশিবভরতম্' ৪৭-৪৮—সঙ্গীতশাস্ত্রী কণ্ঠপ ৪৮-৫৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৩ ॥ রাগায়ণ ও মহাভারত-হরিবংশের যুগ	৫৫—১৬১
(৪০০—২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ)	

৥ রাগায়ণের যুগ ॥

গাথা-নারায়ণী ৫৫—সোমহরণ-কাহিনী ৫৫-৫৬—রাগায়ণ আগে—না মহাভারত আগে ৫৭—কণ্ঠী-লব ও রামচরিত গান ৫৭—ভরত ও বাণিকী ৫৯—ঋষি ভরদ্বাজ ৬০—রাগায়ণ-মহাকাব্যের

বিষয়

পৃষ্ঠা

রচয়িতা বাঙ্গালীকি ৬১—রামায়ণ ও গান্ধর্ব সঙ্গীত ৬২—‘সংগীত’ পরিভাষা ও রামায়ণ ৬৩—রামায়ণের যুগে জাতিরাগ ও গ্রামরাগ গান ৬৪—কৈশিকরাগ ৬৪—পাঠ্য ও গায় ৬৪-৬৫—ভরত ও পাঠ্য ৬৫—অভিনবগুপ্ত ও পাঠ্য ৬৫-৬৬—রাগের বিকাশে মার্ঘ্য ৬৬—বিলম্বিতাদি তিনটি লয় ৬৭—শুদ্ধ-সংজ্ঞাতি ৬৭—রামায়ণের ‘রাগ’ ছিল কিনা ৬৭—মার্গরাগ ৬৮—রাগের আভিধানিক অর্থ ও সার্থকতা ৬৮—গান্ধর্ব ও মার্গ সঙ্গীত ৬৯—রামায়ণে ‘মুহূর্না’ ৭০—মুহূর্না কাকে বলে ৭০-৭১—‘কাকু’ শব্দের অর্থ কি ও কাকুর রূপভেদ ৭১-৭২—ভাষা ও তার রূপভেদ ৭৩—বৃত্তি ও অক্ষরযুক্ত গান ৭৪—‘বৃত্তি’ কররকম ৭৪-৭৫—‘রীতি’ (গানের) ও তার শ্রেণীভেদ ৭৫-৭৬—রামায়ণে ‘গায়ক’ ও গান ৭৬—নারদীশিকায় ‘শ্রুতি’ ৭৬—শ্রুতি ও জাতি ৭৭—সঙ্গি ও তার রূপভেদ ৭৮—ঘুটসংজ্ঞার অর্থ কি ৭৮—রামায়ণের যুগে ‘শ্রুতি’ ছিল কিনা ৭৮-৭৯ শ্রুতি ও জাতি জাতিবাক্তি-সম্বন্ধ ৭৯—শ্রুতির রূপভেদে ভরত, মতঙ্গ প্রভৃতি ৭৯-৮০—‘স্বরমণ্ডল’ কাকে বলে ৮০—তিন গ্রামের মুহূর্না ৮০—পরবর্তীকালের ঠাট বা মেল প্রাচীন মুহূর্নার রূপভেদ ৮১—শ্রুতির স্বরূপ ৮১—শ্রুতি, জাতি, স্বরস্থান ৮২—নারদ-উল্লিখিত শ্রুতির আভিধানিক অর্থ ৮৩—যাজ্ঞবল্ক্য ও ‘শ্রুতি’ ৮৩—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতাদির কাল ৮৪—রামায়ণে ‘শ্রুতিশীল’ শব্দের অর্থ ৮৪—গান ও গাণা ৮৫—ঋক, গাণা প্রভৃতি ও ধ্রুবা ৮৫—রামায়ণের যুগে সামগান ৮৬—গান (শিল্প) ও শিল্পী ৮৭—রামায়ণে বিপকীবাণী ৮৭—বৈদিকোত্তর যুগে বাণী ৮৭-৮৮—বাদ্য বা আতোত ৮৮—রামায়ণের যুগের সমাজে সঙ্গীতের মান ৮৯

॥ মহাভারতের যুগ ॥

রাজা ভরত ও ভারতবর্ষ ৯০—মহাভারতের সংকলন-কাল ৯০—বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাস ৯১—রামায়ণ ও মহাভারত এ’ দু’টি যুগের তুলনামূলক আলোচনা ৯১-৯২—‘সঙ্গীত’ শব্দ ও মহাভারত ৯৩—মহাভারতের যুগে গান্ধর্বগান ৯৩—বৈদিক ও লৌকিক মতে স্বর ৯৪—‘যম’ অর্থে স্বর ৯৬—স্বর ও শ্রেণীভেদ ৯৭—বৈদিকোত্তর যুগে ‘স্তোভ’ ৯৭—মহাভারতে বৃহদ ও রথন্তর সাম ৯৮-৯৯—‘সাম’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ৯৮—গান্ধার ও যজ্ঞ গ্রাম ৯৮—বৃহদ ও রথন্তর সাম-দু’টির পার্থক্য ৯৯—স্তুতিস্তোম ও স্তুতিগান ৯৯—গাণা ও মহাভারত ১০০—গাণা ও ব্রহ্মগীতি ১০০—সামগান ও জাতিরাগগান ১০০-১০৪—সাতটি ব্রহ্মগীতি ও কপাল ১০৪—মদ্রকাদি সাত ও চন্দ্রকাদি সাত (= ১৪) গীতি ১০৫—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্রহ্মগীতি ১০৫-১০৬—উল্লোপ্যগীতি ও তার রূপভেদ ১০৬—ওবেনক ও তার শ্রেণীভেদ ১০৬—মদ্রকগীতি ও তার শ্রেণী ১০৬—ব্রহ্মগীতি ও নাট্যশাস্ত্র ১০৭—সামগানোত্তর ঋকাদি প্রবক্ষ্যগীতি ও শাক্তদেব ১০৮—অমৃষ্টপ (বা অমৃষ্টভ) ছন্দ ও তার রূপ ১০৮—‘কলা’ কাকে বলে ১০৮—সামের সাতটি অঙ্গ ১০৮-১০৯—সামগানে কলা ১০৯—চন্দ্র-পরিচয় ১১০—পানিবাদক ১১০—মার্গ ও দেশী তাল ১১০—‘পাত’ ও ‘কলা’ ১১১—শম্যাতালের স্বরূপ ১১১—মহাভারত ও মঙ্গলগীতি ১১১—মহাভারতে বাজ ও নৃত্য ১১২-১১৩—বেণু ও বংশ ১১৩—বাঁশী ও মুরলী স্বরূপ ১১৩—তারবন্ত্র কাকে বলে ১১৩—বেণু ১১৪—মহাভারতে বিপকীবাণী

বিষয়

পৃষ্ঠা

১১৪—গান্ধারগ্রাম ও মহাভারত ১১৪—গান্ধারগ্রামের মুহূর্ত ১১৫-১৬—মৃদঙ্গ ও তার উৎপত্তি
১১৫—মর্দল ও মৃদঙ্গ ১১৬—মার্জনা ১১৬-১১৭—মৃদঙ্গ ও পুষ্করের নির্মাণপ্রণালী ১১৭—পুষ্কর ও
তার রূপভেদ ১১৭—মহাভারত ও নৃত্যকলা ১১৭-১১৮—অজুন ও বৃহদ্রা (নৃত্যকলা) ১১৯

॥ হরিবংশে সঙ্গীত ॥

হরিবংশের রচয়িতা ও সংকলন-কাল ১২০—গান্ধারের স্বরূপ ১২১—তিন প্রকার লয় ১২১—‘পদ’
কাকে বলে ১২১—নিবন্ধ ও অনিবন্ধ গান ১২২—নারদীশিক্ষা ও ‘গান’-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ
১২২—মহাভারতে সামগান ১২৩-১২৪—কপালাদি ব্রহ্মগীতি ১২৪-১২৫—‘সঙ্গীত’ শব্দ ও হরিবংশ
১২৫—হরীসকনৃত্য ও ছালিকাগান ১২৬-১২৬—নৃত্যকীড়া ১২৬-১২৭—হরীসককীড়া ১২৭—
ইন্দ্রোথান-মহোৎসব ১২৮—যাদবগণের জলকীড়া ও ছালিকাগান ১২৯-১৩০—ছালিকাগীতি
গান্ধারগান ১৩১—ছালিকা ও রূপক ১৩১—রূপকের শ্রেণীভেদ ১৩২—ছালিকাগীতি ও বর্তমান
রাগমালা ১৩২—ছ’টি গ্রামরাগ ১৩৩—গীতিভেদ ও ভরত, মতঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রী ১৩৩—
প্রবা কি দেশীগান (?) ১৩৩—গ্রামরাগ ও গীতি ১৩৩—সাতটি প্রাচীন গ্রামরাগ ১৩৪—ছালিকাগান
ও গ্রামরাগ ১৩৫—হরীসকনৃত্য ১৩৫—হরীসক ও টাকাকার নীলকণ্ঠ ১৩৬—আসারিতক্রিয়া (?)
১৩৬—‘কুতপ’ শব্দের অর্থ ১৩৭—কুতপবিজ্ঞাস ১৩৭—আসারিত গান ১৩৮—নৃত্য ও রসপ্রয়োগ
১৩৯—অভিনয় ও নৃত্যের অলংকার ১৩৯—ভঙ্গ নট ও ভৈরবের অভিনয় ১৪০-১৪১—অঙ্গহার ও
করণ ১৪২-১৪৩—গঙ্গাবতরণ-নৃত্যনাট্য ১৪৩—পতাক, ত্রিপতাক প্রভৃতি হস্তমুদ্রা ১৪৩—হরিবংশ
ও আগান্ধারগ্রামরাগ ১৪৪—কৈশিক ও কৈশিকমধ্যম (গ্রামরাগ) ১৪৫—সাধারণগ্রাম ১৪৬—
মার্জনা (তিন প্রকার) ১৪৬—বৃহদাদি তিনটি অন্তর ১৪৭—মধ্যমগ্রামের লোপ কোন সময়ে হ’ল
১৪৮—রাগ গান্ধারী ও গান্ধারীর বিচিত্ররূপ ১৪৯-১৫০—‘নান্দী’ ১৫০-১৫৩—গান ও গেয় ১৫৩-
১৫৪—হরিবংশে বাণ্যযন্ত্র ১৫৪—ভূষীবিণা বা ভবুরা (তানপুরা) ১৫৫—রায়পসেনিয়যন্ত্র ও বাণ্যযন্ত্র
১৫৫—কোহলীয়ে বিণার পরিচয় ১৫৫—মহতীবিণা ১৫৫—সঙ্গীত ও দেবী সরস্বতী ১৫৬—হৃত ও
মাগধ এবং স্তুতিগান ১৫৬-১৫৭—স্তুতিতে নট, নটীদের নিন্দা ১৫৭-১৫৮—ভরত এবং তাণ্ডব ও
লাস্ত ১৫৯-১৬০—নটরা ত্রাত্যক্রিয় ১৬০-১৬১—নাটকের উৎপত্তি ১৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৪ ॥ মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ॥

১৬২—১৬৯

(খৃষ্টপূর্ব ৩২০—খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী)

॥ জাতমালায় সঙ্গীত ॥

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও মগধ ১৬২—প্রিয়দর্শী অশোক ১৬২—মৌর্যবংশের রাজত্বের সময় সঙ্গীত
১৬৩—থের ও থেরী গাথা ১৬৩-১৬৪—বাৎস্তর্যণ ও সঙ্গীত ১৬৪—বাৎস্তর্যণ ও ৬৪ কলা ১৬৪-

বিষয়

পৃষ্ঠা

১৬৪—বৌদ্ধজাতক ও অবদান-সাহিত্য ১৬৫-১৬৬—জাতকের নবাক-কল্পনা ১৬৬—‘জাতকমালা’ সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের অভিমত ১৬৬-১৬৭—আখ্যানই জাতকের প্রাণ ১৬৮—বৃহৎকথা, কথাসরিৎ-সাগর ও পঞ্চতন্ত্র ১৬৯—কথাকাহিনী তথা জাতকে মূল-উৎস ১৭১—নৃত্য-জাতকে সঙ্গীত ১৭২—ভেরীবাদক-জাতকে সঙ্গীত ১৭৩—মৎস্ত-জাতকে সঙ্গীত ১৭৩—মৎস্ত-জাতকে ‘মেঘগীতি’ (?) ১৭৫-১৭৬—মেঘরাগের প্রচলন-কাল ১৭৬—গুপ্তিল-জাতকে ১৭৬—জাতকে মধ্যম-মূর্ছনা ১৭৭—গুপ্তিল-জাতকে সপ্ততন্ত্রী ১৭৮—বীণার রূপভেদ ১৭৯—ভদ্রঘট-জাতকে সঙ্গীত ১৮০—চুল্লপ্রলোভন-জাতকে সঙ্গীত ১৮—ক্ষান্তিবাди-জাতকে সঙ্গীত ১৮০—কাকবতী-জাতকে ১৮০—শোণক-জাতকে সঙ্গীত ১৮০—কুশ-জাতকে সঙ্গীত ১৮১—বিভূরপণ্ডিত-জাতকে সঙ্গীত ১৮২—জাতকে ‘রাগ’ (?) ১৮৩—বিষম্বর-জাতকে সঙ্গীত ১৮৩—‘পঞ্চাঙ্গিক’ (বাত) ১৮৩—বাধিগদ্যাবদানকল্পলতা ১৮৪-১৮৫

॥ ললিতবিস্তরে সঙ্গীত ॥

‘ললিতবিস্তর’ নামের সার্থকতা ১৮৫—ললিতবিস্তরে সঙ্গীতের উল্লেখ ১৮৬—ললিতবিস্তরে বাদ্যযন্ত্র

॥ লঙ্কাবতারসূত্রে সঙ্গীত ॥

লঙ্কাবতারসূত্রে ভগবান বুদ্ধ ও রাবণের প্রসঙ্গে সঙ্গীতের উপাদান ১৯০—বীণায় সপ্তস্বর সহ্যাদি (?) ১৯১—কৈশিক ও পঞ্চম (স্বর) ১৯১-১৯৩—মধ্যমস্বর অবিকৃত (?) ১৯৩—বিকৃত স্বরের ক্রমবিকাশ ১৯৪

॥ বিভিন্ন বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ॥

মিলিন্দাপহ ও সঙ্গীত ১৯৬—বৌদ্ধযুগে সঙ্গীত-বিদ্যালয় ও সঙ্গীত-শিক্ষা ১৯৬-১৯৭—অজান্তা-চিত্রে বাদ্যযন্ত্র ১৯৬-১৯৭—গজমাল-জাতকে সঙ্গীত ১৯৭—‘হুমঙ্গমল-বিলাসিনী’ গ্রন্থে সঙ্গীত ১৯৭—বিশুদ্ধিকল্প-গে সঙ্গীতের উপাদান ১৯৮—সব্বরতিবারো-উৎসবে সঙ্গীত ১৯৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ মৌর্য ও গুপ্তবংশের মধ্যবর্তী যুগ ॥

২০০—৩৯১

(খৃষ্টপূর্ব ১৮৭—৪র্থ শতাব্দী)

ভারতের শিল্প-সংস্কৃতিতে বহিরাগতদের দান ২০০-২০১—মহারাজ কনিক ২০১-২০২—তুর্কজাতি ও সঙ্গীতে তাদের অবদান ২০২—কুষাণ-রাজাদের সময় ললিতকলা ২০২—নাগার্জুন ও ‘অর্জুন-ভরতম্’ ২০২-২০৩—নাগ-রাজাদের সঙ্গীতশ্রীতি ২০৩—আতীতজাতি ও সঙ্গীতে তাদের দান ২০৩—

বিষয়

পৃষ্ঠা

২০৪—ইজিপ্টের হার্প ও ভারতীয় বীণা ২০৪—অধ্যাপক ব্রেস্টেড ও ইজিপ্টের বাণ্যযন্ত্র ২০৪—
কায়রোর যাদুঘরের বাণ্যযন্ত্রের তৈলচিত্র ২০৫—পাণ্ডুলেন চৈত্যমন্দিরে নাট্যশালা ২০৫—
নাসিকের বৌদ্ধবিহারে বাদ্যযন্ত্র ২০৫—অমরাবতীর ভাস্কর্যচিত্রে নট-নটী ও বাণ্যযন্ত্র ২০৫—বারহুত,
সাঁচী প্রভৃতি বৌদ্ধবিহারে বাণ্যযন্ত্র ও নট-নটীর ভাস্কর্যচিত্র ২০৬—ধেনুকা ও তার সঙ্গীতাবদান
২০৭—কম্বল ও অথতর ২০৮—কম্বলগীতি ২০৯

॥ নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ॥

নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল ২০৯-২১২—ত্রুকা ও নাট্যবেদ ২১৩—নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা মূনি ভরত কি
না ২১৪-২১—ভরতের পঞ্চশিখা ২১৬—সপ্তস্বর, কাক, বর্ণ প্রভৃতি ২১৭—পাঠ্য ও গান ২১৮—
চারটি বর্ণ ২১৮—বর্ণের রসসুখৃতি ২১৮—সাকাক্ষা ও নিরাকাক্ষা কাকু ২১৯—অভিন গুপ্ত ও
জাতি-শ্রুতি ২২০—নৃত্য-গীত-বাণ ২২১—‘কৃতপবিছাস’ ২২১-২২২—কুল ও তার রূপভেদ ২২২-
২২৩—বাণ্যসজ্জায় অলাতচক্র ২২৪—মদ্রকগীতি ২২৪-২২৫—বর্ধমানক গীতি ও আসারিত ২২৫-
২২৬—ঋক্, গাথাদি ব্রহ্মগীতি ২২৬—নিবেশন ও প্রয়োগক্রম ২২৬—বজ্রপাদি ও পরিঘটনা ২২৭—
মার্গ-আসারিত ২২৭—গীতিবিধি ২২৭—বহির্গীত ২২৮—চিত্রাদি তিন বৃত্তি ২২৮—মাগধী আদি চার
গীতি ২২৮—গানের ধাতু ২২৮-২২৯—চারী ২২৯—মুখ ও উপোহন ২২৯—তব্ব, অমুগত ও ওষ
২২৯—বাদ্যসজ্জা ২৩১—বহিষ্পমানস্তোত্র ও বহির্গীতি ২৩১—পূর্বরঙ্গে ধ্রুবাগীতি ২৩২—চচৎপুট
ও চাচপুট ২৩২—কৃতপবিছাস ২৩৩—গান্ধর্ব ২৩৩—নিবন্ধ ও অনিবন্ধ গান ২৩৩—বস্ত্র বা বস্ত্রপ্রবন্ধ
২৩৪—গান্ধর্বের বিশ্লেষণ ২৩৬—স্বর, তাল, পদ ২৩৬-২৩৭—‘শ্রুতি’ ২৩৭-২৩৮—গ্রাম ২৩৮—
‘মূর্ছনা’ ২৩৮—তিন স্থান ২৩৮—সাধারণ ২৩৯—জাতি-সাধারণ ২৩৯—সাতস্বরের বিকৃত ভাব
২৪০-২৪২—শুদ্ধ ও বিকৃত জাতি (জাতিরাগ) ২৪৩—চার বর্ণ ২৪৪-২৪৫—অলংকার ২৪৬-২৪৮—
ধাতু ২৪৯-২৫০—আবাগাদি তাল ২৫০-২৫১—মাত্রা ও কলা ২৫১-২৫২—বিদারী ২৫২—
মহাবিদারী ২৫২—যতি ২৫২-২৫৩—প্রকরণ ২৫৩—পাদভাগ ২৫৩—বৃত্ত ২৫৩—জাতি ২৫৪—ছন্দ
২৫৪—পদ ২৫৪—অতাল ও সতাল ২৫৪—দ্রোণতা, ঋষি, কুল ২৫৫—তান্ত্রিকী বীজ ২৫৫—
উল্লাসাদির পরিচয় ২৫৬—বাদী বা অংশ ২৫৭-২৫৯—জাতি ২৫৭—গ্রহ ও অংশ ২৫৮—বাদীর
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ২৫৯—সংবাদী, অমুবাদী ও বিবাদী ২৫৯—শ্রুতি-বিচার ২৫৯-২৬০—সাতগ্রাম ও
গ্রামরাগ ২৬০—ভরত ও বীণার সাহায্যে শ্রুতি-নির্ণয় ২৬১-২৬৩—বীণার তারের স্বরের দীর্ঘতা
নির্ণয় ২৬৪-২৬৫—স্বর-কম্পন ২৬৪—শ্রুতি-তালিকা (প্রাচীন ও বর্তমান) প্রাচীন শ্রুতিনির্ণায়ক
পদ্ধতির বিলোপ কবে থেকে হ’ল ২৬৭-২৬৯—মূর্ছনা-সংখ্যা ২৬৯-২৭০—তান ২৭০—জাতির
রাগত্বধর্ম নিরূপণ ২৭১—জাতিরাগের দশলক্ষণ ২৭১-২৭২—তেরটি লক্ষণের স্বীকৃতি ২৭২—জাতি-
রাগের অংশ, গ্রহ, ছাসাদি নির্ণয় ২৭৩—ছাস অর্থে কি বোঝায় ২৭৩—লক্ষন ২৭৩—নাট্যশাস্ত্রে
অংশ-সংখ্যা ২৭৪—শুদ্ধ-জাতিরাগের অংশ, ছাস ও অপছাস-নির্ণয় ২৭৫—বিকৃত জাতিরাগের
অংশাদি নির্ধারণ ২৭৩—ষড়জীজাতি ২৭৭—আর্ষজীজাতি ২৭৭—গান্ধারী ২৭৭—মধ্যমা ২৭৮—

বিষয়

পৃষ্ঠা

পঞ্চমী ২৭৮—পঞ্চমী ২৭৮—দৈবতী ২৭৮—নৈষাদী ২৭৮—ভরতের মতে গ্রহ ও অংশ ২৭৯—
 চিত্রাদি বৃত্তি ২৮০—বহির্গীত ২৮০—আশ্রাবণাবিধি ২৮১—শুকবাণ্ড ২৮১—চতুর্বিধ গীত ২৮২—
 ২৮৪—বর্ণ ২৮৪—বর্ণ সম্বন্ধে নান্দদেব ২৮৪-২৮৫—চারটি গীতিতে কলা বা মাত্রা ২৮৫—অভিনব-
 গুপ্ত-কর্তৃক মাগবী প্রভৃতির স্বররূপ নির্ণয় ২৮৬-২৮৮—বিস্তারাদি বার ধাতু (বীণায়) ২৮৮—বিস্তার
 ধাতু ও তার রূপভেদ ২৮৯—ধ্বনিকাদি প্রবন্ধগীতি ও প্রমাণ ২৯০-২৯১—পঞ্চবিধ ধ্রুবা ২৯১—প্রকার
 ২৯২—সমধ্রুবা ও বিষমধ্রুবা ২৯১-২৯২—শীর্ষকাদি ছ'রকম ধ্রুবা ২৯৩—সতাল ও অতাল ধ্রুবা পদ
 ২৯৩—ধ্রুবার বিচিত্র রূপ ২৯৪—ধ্রুবার ভাষা ২৯৪—ধ্রুবাগানের লক্ষণ ২৯৫—লক্ষণাদির বর্ণনা ২৯৫
 —ষড়্ভীজাতির স্বররূপ ২৯৬—ত্রক্ষণীতিতে স্তোভাক্ষর ২৯৭—বেণু ও অঙ্গুলি-স্থাপনার কোণাল ২৯৮—
 ২৯৯—গাত্র ও দারবী বীণা ২৯৯—চিত্রা ও বিপক্ষী বীণা ২৯৯—পুঙ্কর ৩০০—নাট্যাগারে বাদ্যযন্ত্র
 ৩০০—বাদ্যযন্ত্রের গঠনপ্রণালী ৩০১—পণবের গঠন ৩০১—সমহস্তাদির লক্ষণ ৩০২—ভাণ্ডাবাদ্য ৩০২—
 ৩০৩—অক্ষর ৩০৩—চার মার্গ ৩০৩—পুঙ্করে বিলেপন ৩০৩—ছ'টি করণ ৩০৩—ত্রিযতি ৩০৫—
 তিন লয় ৩০৩—তিন গত ৩০৩—তিন প্রচার ৩০৩—তিন পানি ৩০৩—পাঁচ পাণিপ্রহার ৩০৪—
 তিন মার্জনা—৩০৪—রাঙ্গবাদ্য ৩০৪—মাযুরী প্রভৃতি তিনটি মার্জনায় পরিচয় ৩০৪—মার্জনা পদ্ধতি
 ৩০৫—সাধারণ কাকে বলে ৩০৬—সাধারণ-গ্রাম ৩০৬—মাযুরী-মার্জনা ৩০৬—তবল ও বাঁয়
 মুসলমানদের অবদান কিনা ৩০৭—ভুবনেশ্বরে মন্দিরে পুঙ্কর বাঁজ ৩০৭—বোধাইয়ের
 বাদ্যমীতে পুঙ্করবাঁজ ৩০৭—পরমেশ্বর-মন্দিরে মৃদঙ্গবাঁজরত নট ও নটী মূর্তি ৩০৮—অর্ধমাযুরী-
 মার্জনা ৩০৮-৩০৯—কার্মারবী-মার্জনা ৩০৯—শ্রুতি-সাধারণ ৩১০—পুঙ্কর-মুখিকালেপন ৩১০—
 ত্রিসংযোগ ৩১০-৩১১—ত্রিপ্রকৃতি ৩১১—বৃত্ত ৩১১—একরূপাদি ১৮টি জাতি ৩১১—পাঁচটি
 ধ্রুবাগান ৩১১—ত্রিলয় ৩১১—ভাণ্ডাবাদ্য ৩১১—ভাণ্ডাবাদ্যপ্রয়োগ ৩১১—ভাণ্ডাবাদ্যের জাতি
 ৩১২—বাদ্যের অঙ্গ ৩১২—কুতপবিছাস ৩১৩—ত্রিসাম বা ওঙ্কার ৩১৪—ছ'রকম পূর্বরঙ্গবিধি
 ৩১৫—নাট্যাগার সম্বন্ধে মঃমঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৩১৫-৩১৬—যবনিকা-শব্দ এবং মানকাদ ও ডাঃ
 ক্রীষ্ণলীলকুমার দে ৩১৫—বৃত্তাহন্ত ৩১৬—বৈশাখরেচিত-করণ ৩১৬—লগাতিতিলক-করণ ৩১৭—
 বৃত্তিককরণ ৩১৭—বত্রিশটি অঙ্গহার ৩১৭—তাণ্ডব ও রস ৩১৭—হস্ত ও চারীভেদ ৩১৮—
 'চারী' কাকে বলে ৩১৯—তক্ষণীলার ধ্বংসস্থূপে উর্ধ্বতাণ্ডব সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার
 গঙ্গোপাধ্যায় ৩১৯-৩২২—ভীরমগুপ্তপ ও মার্শাল ৩২০—রস সম্বন্ধে নাট্যাগার ৩২৩—'সংগ্রহ'
 প্রসঙ্গে মঃমঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৩২৩-৩২৪—'কারিকা' কাকে বলে ৩২৪—রস ও স্থায়ীভাব ৩২৫—
 নবরস ৩২৬—রস সম্বন্ধে অভিনব গুপ্ত ৩২৭—আঙ্গিকাদি চার রকম অভিনয় ৩২৮—চার বৃত্তি
 ৩২৮—নাট্যের দু'টি ধর্ম ৩২৮—চার প্রবৃত্তি ৩২৮—দু'টি সিদ্ধি ৩২৮—চার রকম আতোষ্য
 ৩২৯—তিন শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চ ৩২৯—রঙ্গমঞ্চের দীর্ঘতা ৩২৯—রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে অভিনবগুপ্ত ৩২৯—
 ৩৩০—নাট্যমণ্ডপের পরিমাণ ৩৩০—রঙ্গশীর্ষ ও নেপথ্যাগৃহ ৩৩১—প্রেক্ষাগৃহ ৩৩১—রঙ্গমণ্ডপ সম্বন্ধে
 মানকাদ ৩৩১-৩৩২—চতুরঙ্গাদির ভেদ ৩৩২—নাট্যমণ্ডপের প্রমাণ-পরিচয় ৩২০-৩৩৩—নাটকের
 জন্তু পাঁচ রকম ভূমি ৩৩৩—চারটি গুপ্ত (আসনের জন্তু) ৩৩৩—দর্শকদের আসন ৩৩৪—
 রঙ্গশীর্ষের সম্ভা ৩৩৪—ভাণ্ডাবাদ্য-বিছাস ৩৩৫—পাশ্চাত্য অভিনয়মঞ্চ ও মাননীয় ফার্ডিনান্দ ৩৩৫—

বিষয়

পৃষ্ঠা

অরেঞ্জের পিয়েটার ৩৩৫—রোমের ফ্রেবিয়ান-গ্র্যাম্পি-পিয়েটার ৩৩৫—বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি ৩৩৫-৩৩৬—রস কি পদার্থ ৩৩৬—মূলরস ও অনুকৃতি-রস ৩৩৬-৩৩৭—রস, তার বর্ণ ও অধিদেবতা ৩৩৭—জাতিরাগের রস ৩৩৭-৩৩৮—শৃঙ্গারাজি আটটি রস ও ভাবাদি ৩৩৮-৩৩৯—নাট্যশাস্ত্রে ভাব ৩৪০—শিল্পীদের ওপর নিষেধবিধি ৩৪১-৩৪২

॥ স্বাতি ॥

ইন্দ্রধ্বজ-মহোৎসব ও স্বাতি ৩৪৩—মৃদঙ্গ, পণব ও স্বাতি ৩৪৩-৩৪৪

॥ কোহল ॥

কোহলের অভ্যুদয়-কাল ৩৪৪—কল্লিনাথ ও কোহল ৩৪৫-৩৪৬—সঙ্গীতমেকর ও কোহল ৩৪৭—পূর্বরঙ্গ ৩৪৯—শ্রুতি ও কোহল ৩৪৯—স্বরের অভিব্যক্তি ৩৫০-৩৫০—কোহল ও মুছ'না ৩৫১—অলংকার ৩৫১-৩৫২

॥ শাণ্ডিল্য ॥

'তিলক'-টীকায় শাণ্ডিল্য ৩৫২—জাতিরাগ ও শাণ্ডিল্য ৩৫২-৩৫৩

॥ বিদ্যখিল ও বিশ্ববসু ॥

বিদ্যবসুর অভ্যুদয়-কাল ৩৫৩—বুর ও শ্রুতি সম্বন্ধে ৩৫৩

॥ শাহু'ল ॥

শাহু'লের অবদান শাহু'লী ৩৫৫—নিষাদবতী ৩৫৫—সঙ্গীতমেকর বক্তা শাহু'ল ৩৫৫—শাহু'লের মতে দৌণাদি শ্রুতি (?) ৩৫৬—শাহু'লের অভ্যুদয়-কাল ৩৫৬—রঘুনাথ ও জাতি-শ্রুতি ৩৫৬-৩৫৭—শাক্তদেব ও জাতি-শ্রুতি নির্ণয় ৩৫৮

॥ দত্তিল ॥

দত্তিল ও ভরত ৩৫৮—দত্তিল ও 'দত্তিলম্' গ্রন্থ ৩৫৯—গাঙ্কর বা অবধান ৩৬০—শ্রুতি ও ধ্বনি ৩৬০—স্বরমণ্ডল ৩৬১—দত্তিল ও বিকৃত স্বর ৩৬২—অংশ বা বাদী ৩৬২—মুছ'না ৩৬২—ঘণ্টনামীয় তাল ৩৬৩—তান ৩৬৪—কলা ৩০৪—আবাপাদির লক্ষণ ৩৬৪—মন্ত্রকাঙ্গি গীত ৩৬৪—দত্তিল ও মাগধী প্রভৃতি চার গীতি ৩৬৫

॥ যাষ্টিক ॥

যাষ্টিকের অভ্যুদয়-কাল ৩৬৬—'সর্বাগমসংহিতা' ও যাষ্টিক ৩৬৭—পঞ্চগীতি ৩৬৮—ভাবারাগ ও যাষ্টিক ৩৬৮-৩৬৯—বেকটমুখী ও রাগ ৩৬৯—বিভিন্ন ভাবারাগের নাম ৩৭০

॥ তুঘুরু ॥

তুঘুরু কে ৩৭০—তুঘুরু ও ধ্বনি ৩৭১—চারিশ্রেণীর বাণ ৩৭১—‘তুঘুরু’ শব্দের অর্থ ৩৭২—তুঘুরু নাটক ও পণ্ডিত লোচন ৩৭৩—তুঘুরু অভ্যাস-কাল ৩৭৪—সঙ্গীত-দামোদর ও তুঘুরুনাটক’ ৩৭৪-৩৭৫

॥ নন্দিকেশ্বর ॥

নন্দিকেশ্বরের অভ্যাস-কাল ৩৭৫—বারোটি মূর্ছনা ৩৭৬—‘শ্রুতার্থচন্দ্রিকা’ ৩৭৭—‘তাললক্ষণ’ ৩৭৭—নন্দিকেশ্বর ও ঋষি তত্ত্ব ৩৭৮—অভিনবগুপ্ত ও নন্দিমত ৩৭৯—বাংলায়ন ও নন্দিকেশ্বর ৩৭৯—সঙ্গীতালোক ও নন্দি ৩৮০—আঙ্গিকাদি অভিনয় ৩৮১—‘নন্দীরসংহিতা’ ৩৮২—নাট্য, নৃত্য ও নৃত্য ৩৮২-৩৮৩—তাণ্ডব ও লাগু ৩৮৩—তাণ্ডব ও লাগুর রূপভেদ ৩৮৪—নন্দিকেশ্বরের মতে কুতপবিজ্ঞান ৩৮৪—নন্দিকেশ্বরের মতে অভিনয়ের রূপভেদ ৩৮৫—বিভিন্ন চারী ৩৮৫—সুত্রবিবরণকারের সময় ৩৮৭-৩৮৮—রুদ্রডমরুদ্রবহুবিবরণে সঙ্গীত ৩৮৯—মূর্ছনা ৩৯০—তান ৩৯১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ গুপ্ত ও তার পরবর্তী যুগ ॥ ... ৩৯২—৪৪৯

(খ্রীষ্টীয় ৩২০—৬০০ শতাব্দী)

খ্রীষ্টপু ও ঘটোৎকচগুপ্ত ৩৯২—মহারাজাবিরাজ চন্দ্রগুপ্ত ৩৯৩—বীণাবাদ্যরত সমুদ্রগুপ্ত ৩৯০-৩৯৫—মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বিভিন্ন জাতি ৩৯৬—চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সঙ্গীত ও অভিনয় ৩৯৭-৩৯৮

॥ মহাকবি কালিদাস ও সঙ্গীত ॥

মহাকবির অভ্যাস-কাল ৩৯৮—তার গ্রন্থাবলী ৩৯৯—কালিদাসের গ্রন্থে ‘সঙ্গীত’ শব্দ ৪০০—চিহ্নশিল্পের বর্ণনা ৪০০—মূর্ছনা ৪০০—গন্ধর্ব ও গান্ধারমূর্ছনা ৪০১—গীতমঙ্গল ও তার অঙ্গসঙ্গী রাগ ৪০১-৪০২—মঙ্গলাচরণ-গীতি ৪০৩—চর্যগীতি ৪০৩-৪০৪—চর্যাশ্রবক ৪০৪—ধবলশ্রবক ৪০৪—মঙ্গলশ্রবক ৪০৪-৪০৫—কৈশিক-গ্রামরাগ ৪০৫-৪০৬—বোড়রাগ ৪০৬—বাস্তালাদেশে মঙ্গলগান ৪০৬-৪০৭—পঞ্চালিকাশ্রবক ৪০৮—বিক্রেমোদীশী-নাটকে শ্রবকগান ও নৃত্য ৪০৮-৪১০—দ্বিপদিকা ৪১০—বগুধারা ৪১০—দ্বিপদিকার রূপভেদ ৪১০—ককুভরাগ ও কালিদাস ৪১১—ষড়রাগ (গ্রামরাগ) ৪১১—নন্দাবর্ত-নৃত্য ৪১২—অর্ধদ্বিতুরশ্রবক (নৃত্য) ৪১২—বেণু, বীণা ও কালিদাস ৪১২-৪১৩—বল্লকী (বীণা) ৪১৩—আঙ্গিকাদি অভিনয় ৪১৩—উপগান ও চতুপদা ৪১৪—ছালিকাগান ৪১৪-৪১৫—চতুপদা-নাটক ৪১৫—মালবিকার নর্তকীগণ ৪১৫-৪১৬—ঋতু অনুসারে গান ৪১৭—রাগ ও সার্থকতা ৪১৮—প্রাবেশিকী প্রভৃতি নাট্যগীতি ৪১৯—গীতরাগ ৪১৯—সারঙ্গরাগ (?) ৪১৯-৪২০

বিষয়

পৃষ্ঠা

॥ শূজকের মূচ্ছকটিকে সঙ্গীত ॥

শূজকের অভ্যুদয়-কাল ৪২১—চারদন্ত রেভিলের গান ৪২১—মূচ্ছকটিকে ‘রাগ’ ৪২১—
বাগ্যযন্ত্র ৪২২

॥ পঞ্চতন্ত্রে সঙ্গীত ॥

পঞ্চতন্ত্রের রচনা-কাল ৪২২—শাস্ত্রসূত্রের বিকাশ-কাল ৪২৩—কথাসাহিত্যের বিভিন্ন সংস্করণ
৪২৩—পঞ্চতন্ত্রে সঙ্গীতের উপাদান ৪২৪—গ্রাম ও মূর্ছনা ৪২৪-৪২৬—মাত্রা ৪২৬—লয় ৪২৬—
স্থান ৪২৬—যতি ৪২৬—নব রস ৪২৬—ভাব কি বস্তু ৪২৬-৪২৭—বিভাব ৪২৭—বিষ্ণুধর্মা-
উল্লিখিত রাগসংখ্যা ৪২৭-৪২৮—কুমারগুপ্ত ও অথমেধবজ্ঞ ৪২৯—রাজপ্রাসাদ ও নাট্যগৃহ
৪২৯—দ্বন্দ্বগুপ্ত ৪২৯—গুপ্তরাজাদের সময়ে বিভিন্ন দেশ ও জাতি ৪২৯-৪৩০

॥ মতঙ্গ ও বৃহদ্দেশী ॥

মতঙ্গের অভ্যুদয়-কাল ৪৩০-৪৩১—মতঙ্গ ও নাদতত্ত্ব ৪৩২—নাদ, বিন্দু ও কলা ৪৩৩—ব্যক্ত ও
অব্যক্ত ধনি ৪৩৩—শ্রুতি সন্থকে মতঙ্গ ৪৩৪—বাণীর মাধ্যমে শ্রুতি-নির্ণয় ৪৩৪—শ্রুতি ৬৬টি
৪৩৪-৪৩৫—বাদী, সংবাদী প্রভৃতি ৪৩৫-৪৩৬—গ্রাম ৪৩৬—শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর ৪৩৭—মূর্ছনা ও
তানের প্রার্থকা ৪৩৭—যজ্ঞনামীয় তান ৪৩৭-৪৩৮—বর্ণ ও তার অর্থ ৪৩৮—মাগধী প্রভৃতি গীতি
৪৩৮—শুদ্ধ ও বিকৃত জাতি (রাগ) ৪৩৮—‘জাতি’ বলতে কি বোঝায় ৪৩৯—গ্রহ ও অংশের
প্রার্থকা ৪৩৯-৪৪০—‘রাগ’-শব্দের ব্যুৎপত্তি ৪৪০—দেশীরাগ ৪৪২-৪৪৩—দেশীপ্রবন্ধ ৪৪৪—
দুর্গাশক্তি ও কীৰ্ত্তিধর ৪৪৪—কীৰ্ত্তিধর সন্থকে অভিনবগুপ্ত ও কলিনাথ ৪৪৫—শিল্পধিকারম্ ও
সঙ্গীত ৪৪৬—শিল্পধিকারমের রচনা-কাল ৪৪৬—শিল্পধিকারমে শ্রুতি-সন্নিবেশ ৪৪৬—তামিল
শুদ্ধ-মেলকর্তা ৪৪৬—আলপ্তি (আলপ্তি) ৪৪৬-৪৪৭—পাখ্‌দেব ও আলপ্তি ৪৪৭—অচ্চু ও
পরণাই ৪৪৭—আলপ্তির রূপভেদ ৪৪৭—ইশই ও পণ ৪৪৭—অড়হালাদি ক্রিয়া ৪৪৭—
তিবাকরমে সঙ্গীত ৪৪৭—পণ ও তিরম্ ৪৪৭—পরিপাদলে সঙ্গীত ৪৪৮—আচার্য মাতৃগুপ্ত
৪৪৮—মাতৃগুপ্তের অভ্যুদয়-কাল ৪৪৮—কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্ত ও সঙ্গীতাচার্য মাতৃগুপ্ত ৪৪৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় সঙ্গীত ॥ ... ৪৫০—৪৫৬

চীন ও ভারতের যোগসূত্র ৪৫০—কুমারজীব ৪৫০-৪৫১—বিভিন্ন বৌদ্ধশ্রমণদের চীনদেশে গমন
৪৫১—টক্কদেশ ও টক্করাণ ৪৫১—কুচীর ভারতীয় শিল্পী ৪৫২—চীনযাত্রী ভারতীয় শিল্পীদের
পোষাকপরিচ্ছদ ৪৫২—হজীব ৪৫২—সুর অরেল ষ্টাইন ও থোটানের ধ্বংসস্তুপ ৪৫২—
পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৪৫৩—ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রাপ্ত গীটারবাঁজ (বীণা?) ৪৫৩-৪৫৪—মধ্য-এশিয়া,
কাউ-মু ও পূর্ব-ইরানের ধ্বংসস্তুপে প্রাপ্ত সঙ্গীত-উপাদান ৪৫৪-৪৫৫—চীনাবেশী সম্রাট ও নর্তকী
৪৫৫—ইন্দোচীনের দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিক সন্থক ৪৫৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ শুভযুগ ও পুরাণসাহিত্যে সঙ্গীত ॥ ... ৪৫৭—৪৮৪

‘পুরাণ’-শব্দের অর্থ ও সার্থকতা ৪৫৭—ইতিহাস ও ইতিবৃত্তে পার্থক্য ৪৫৭—পুরাণের পঞ্চলক্ষণ ৪৫৯—পুরাণের রচয়িতা ব্যাস (?) ৪৬০—পুরাণগুলিতে ত্রাক্ষণ্যপ্রভাব ৪৬০-৪৬১—পুরাণে বিভিন্ন বংশের উল্লেখ ৪৬১—গান্ধার ও গন্ধর্বজাতি ৪৬১—পুরাণ এবং শংকরাচার্য, রামায়ুজ ও আলবেরুণী ৪৬২—কয়েকটি পুরাণের কাল-নির্ণয় ৪৬২-৪৬৩

॥ মার্কণ্ডেয়পুরাণে সঙ্গীত ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনা-কাল ৪৬৩-৪৬৪—বাণভট্টের চণ্ডীশতক ও দেবীমাহাত্ম্য ৪৬৪—গ্রন্থকার ও সঙ্গীতশাস্ত্রী ব্যাস এক ব্যক্তি কিনা ৪৬৫-৪৬৬—নারদ ও অম্বরগণ ৪৬৬—নর্তকীর গুণাগুণ-বিচার ৪৬৬—দেবী সরস্বতী ৪৬৭—নাগরাজ ও কঞ্চল ৪৬৮—অম্বতরের বর লাভ ৪৬৯—মার্কণ্ডেয়পুরাণে সঙ্গীতের উপাদান ৪৬৯-৪৭০—পুরাণে সাত গ্রাম (রাগ) ৪৭০-৪৭১—রাগগীতি ৪৭১—ছুই পদ ৪৭১—তিন লয় ৪৭১—তিন বতি ৪৭১—চার তাল ৪৭১—গান্ধর্বের রূপ ৪৭২—পুরাণের যুগে নৃত্যচর্চা ৪৭২-৪৭৩

॥ বায়ুপুরাণে সঙ্গীত ॥

বায়ুপুরাণের অভ্যুদয়-কাল ৪৭৪-৪৭৪—বায়ুপুরাণে সঙ্গীতের সূত্রপাত ৪৭৪—দরমণ্ডল ৪৭৪—একুশটি মুহূর্ত্ত ৪৭৫-৪৭৬—গান্ধর্বগ্রামের মুহূর্ত্ত ৪৭৬-৪৭৭—যজ্ঞতান ৪৭৭—বড়ুগ্রামের মুহূর্ত্ত ৪৭৮—নারদীশিকা ও সঙ্গীত-মকরন্দে গান্ধার-মুহূর্ত্ত ৪৭৯—মুহূর্ত্তগুলির নামের সার্থকতা ৪৮০—বায়ুপুরাণে তিনশত গীতালঙ্কার ৪৮১—বর্ণ ৪৮১-৪৮২—বিলম্ব ৪৮২—বায়ুপুরাণে বহির্গীত ৪৮২-৪৮৩—মদ্রক ৪৮৩—সংস্কৃতির অগ্রগতি ৪৮৩-৪৮৪

৮ । ॥ পরিশিষ্ট ॥

...

...

৪৮৫—৪৯৫

বায়ুপুরাণে সঙ্গীতাংশ (সংস্কৃতমূল্য) ৪৮৫-৪৯১—ভাবার্থানুবাদ ৪৯১-৪৯৫

৯ । ॥ শব্দসূচী ॥

..

...

৪৯৭

১০ । গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

...

৫০২

১১ । ॥ চিত্র-পরিচয় ॥

...

৫১৩—৫২৮

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

(উত্তর ভাগ)

॥ পূর্বানুস্মৃতি ॥

॥ বৈদিক যুগ ॥

(৩০০০—৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

ভারতীয় সঙ্গীতের জয়যাত্রা ঠিক কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে তা নির্ণয় করা অতীব দুঃসহ। তবে স্প্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকা তথা মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্থল থেকে যে সব সঙ্গীতের উপাদান পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় তখনকার সভ্য সমাজবাসীদের মধ্যে চাম্ৰকলা সঙ্গীতের চেতনা জাগ্রত ছিল; নৃত্য, গীত ও বাজের তারা যথেষ্ট অতুরাগী ছিল। প্রাঐত্ধিক তথা প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-উপত্যকার বয়স খৃষ্টপূর্ব ৩০০০—২৫০০। ইংরাজী ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু-উপত্যকার ধ্বংসস্থল আবিষ্কার করেন। ১৯২২ থেকে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খনন ও আবিষ্কারের কাজ চলতে থাকে। শ্রব জন মার্শাল, রায়-বাহাদুর দয়ারাম সাহানী, আর্নেস্ট ম্যাকে, রায়-বাহাদুর ননীগোপাল মজুমদার, রায়-বাহাদুর রমাশ্রসাদ চন্দ, রায়-বাহাদুর দীক্ষিত ও আরো অনেক বিচক্ষণ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, বুকর বা চহুদড়োর ধ্বংসস্থল থেকে প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতার বিচিত্র উপাদান আবিষ্কারে সহায়তা করেছেন। সঙ্গীতের উপাদানও কম পাওয়া যায় নি। পূর্বেই আলোচনা করা হ'য়েছে, সাতটি ছিদ্রযুক্ত একটি বাঁশী পাওয়া গেছে—যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সাতস্বরের বিকাশ তখন হয়েছে ও প্রাগৈতিহাসিক গানে সাতটি স্বরের ব্যবহার হ'ত। তদ্বীযুক্ত কয়েকটি বীণা (যে বীণার আকার বা অবয়ব অনেকটা আজকালকার রবাব বা স্বরোদের মতো দেখতে), বৃন্দাবাদি চামড়ার বাজযন্ত্র, খঙ্কনী বা করতাল, একটি ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারীর ও একটি নৃত্যরত নর্তকের ভগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও মনীষীরা বাজযন্ত্রগুলির উল্লেখ ক'রে স্বীকার করেছেন সেই সূত্র

অতীত প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সমাজে সঙ্গীতের অমূল্য অধ্যয়ন ছিল। মাননীয় ষ্টুয়ার্ট পিগট সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন দেখে বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : আৰ্য-সঙ্গীতের চাক্ষুষ নিদর্শন আমরা পাই সিন্ধু-সভ্যতায়। নৃত্যের সঙ্গে করতালের সহযোগ থাকত। এঁছাড়া ছিল মৃদঙ্গ, বেণু বা বাঁশী, তন্ত্রীযুক্ত বীণাজাতীয় বাণ্যযন্ত্র, হার্প বা লায়ার তথা রবাব-জাতীয় বাণ্যযন্ত্র, তাতে লীলায়িত হ'ত সাতটি স্বর।^১ রায়-বাহাদুর দীক্ষিত বলেছেন : নৃত্য ছাড়া কণ্ঠ-সঙ্গীতেরও যে অমূল্য অধ্যয়ন হ'ত সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের ভেতর তা বেশ বোঝা যায়। তন্ত্রীযুক্ত বীণাদি ও চামড়া তৈরী মৃদঙ্গ-জাতীয় বাণ্য তো ছিলই। গান ও নাচের সঙ্গে তাল ও লয় রক্ষা করত বাণ্যযন্ত্রগুলি। ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত একটি মূর্তির গলায় একধরনের মৃদঙ্গ দেখা যায়। তাছাড়া দুটি শীলমোহরে আধুনিক ধরনের মৃদঙ্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই মৃদঙ্গের দুটি দিকই (মুখ) চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকত। কোন কোন শীলমোহরে অপরিণত আকারের হ'লেও অনেকটা বর্তমান কালের বীণার মতো এক প্রকার তন্ত্রীযুক্ত বাণ্যযন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। করতাল-জাতীয় যুগল-বাণ্যযন্ত্রের প্রমাণও পাওয়া গেছে।^২ ডাঃ লক্ষণ-স্বরূপ উল্লেখ করেছেন : একটি শীলমোহরে স্পষ্টভাবে নৃত্যের প্রতিচ্ছবি খোদাই করা আছে। একজন বাদক একটি মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে, আর অল্প সকলে সেই মৃদঙ্গ-বাণ্যের তালে তালে নৃত্য করছে। হরপ্পার একটি শীলমোহরে পাওয়া গেছে—একটি বাঘের পাশে দাঁড়িয়ে একজন মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। আর একটি শীলমোহরে আছে একটি নৃত্যশীলা নারীমূর্তি। আর একটিতে দেখা যায় একজন পুরুষের গলায় একটি মৃদঙ্গ ঝোলানো আছে।^৩ রায়-বাহাদুর দয়্যারাম সাহানী হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি ব্রোঞ্জের নারীমূর্তি আবিষ্কার করেছেন। নারীমূর্তি ভগ্ন। তার হাতে সারি সারি বড় বড় অলংকার (বাল) পরানো। নারী নৃত্যশীলা। স্তর জন মার্শাল, অর্নেস্ট ম্যাকে-প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নারী-মূর্তিটিকে আদিম অধিবাসীদের শ্রেণীভুক্ত বলেন, কেননা মূর্তিটি দেখতে দক্ষিণ-বেলুচিস্তানের অধিবাসীদের মতো। নারীর বেশভূষা ও কেশ-পারিপাট্যও অনেকটা

১। Vide *Prehistoric India* (1950), p. 270.

২। Vide *Prehistoric Civilization of the Indus Valley* (Madras, 1939), p. 30.

৩। *The Rigveda and Mohenjo-daro* (published in *Indian Culture*, Vol. IV, Octo., 1937, No. 2, p. 153).

অনার্যোচিত। কিন্তু ব্রোঞ্জমূর্তিটিতে শিল্প-চাতুর্ঘ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। নৃত্যচন্দ্র ও মূর্তিটিতে সবল ও প্রাণবান। ডাঃ লক্ষণস্বরূপ ঐ নারীমূর্তি ছাড়া আর একটি নটমূর্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা গাঢ় পাংশুবর্ণ একটি পাথরের নটমূর্তির উল্লেখ করেছেন। নর্তক ডান পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর বাম পা সামনের দিকে উৎক্ষিপ্ত। কটিবন্ধ থেকে দেহের উপরিভাগ বামদিকে হেলানো ও দুটি হাত একই দিকে প্রসারিত। মূর্তির ভঙ্গি চন্দ্রায়িত ও যেন জীবন্ত। মনে হয় মূর্তিটিতে তিনটি মুখ বা মস্তক ছিল। যৌবনোজ্জ্বল শিব-নটরাজের প্রতিচ্ছবিই তাতে স্পষ্ট।*

খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ বা ২০০০ অব্দে পাই ঋগ্বেদিক সভ্যতার নিদর্শন। অবশ্য কেহ কেহ ঋগ্বেদিক সভ্যতার কাল নির্ণয় করেন খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দ। ঋক্‌গুলিতে স্বর (প্রথমাদি বৈদিক স্বর) সংযোগ ক'রে গান করা হ'ত। গানের উপযোগী ঋক্‌গুলিকে নিয়েই সামবেদ রূপায়িত। ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডল বা বা অধ্যায়। প্রতিটি মণ্ডলে অনেকগুলি ক'রে সৃক্তের সমাবেশ আছে ও সর্বসৃক্ত ১০২৮টি সৃক্ত দশটি মণ্ডলে স্থান পেয়েছে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরাই ঐ সকল ঋকের রচয়িতা। অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সোম, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি দেবতা ও ঋগ্বেদের প্রশংসাহচক মন্ত্রই আসলে 'ঋক্'। অষ্টম মণ্ডলে ২২টি সৃক্ত আছে। এ' মণ্ডলটিকে বিশেষভাবে 'প্রগাথ' বলা হয়। প্রকৃষ্টরূপে সৃক্ত বা মন্ত্রগুলি গান করা হয় বলেই প্রগাথ বা প্রগাথা। কথ ও অন্ধিরাবংশের গায়কদের উদ্দেশ্যে এই সৃক্ত বা গানগুলি রচিত। স্মৃতরাং প্রগাথা তথা গাথা গানই। বৈদিক সাহিত্যের অনেক জায়গায় গান অর্থে গাথা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলটিতে ১১৪টি সৃক্ত আছে। সেগুলি সোম-দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। সোমলতা থেকে সোমরস আহরণ করার সময় সৃক্তগুলি বৈদিক স্বরযোগে গান করা হ'ত। পরিসৃক্ত সোমরসের নাম 'পবমান'। সোমরসের অধিপতি সোমদেব বা চন্দ্রদেবতা। সোম-পবমান বা সোমদেবতার উদ্দেশ্যেই প্রগাথা গান করা হ'ত। এই গানও বৈদিক যুগের গান তথা সামগান।

✓স্বরযুক্ত ঋক্ বা সামের সমষ্টিই সামবেদ। সামবেদ বা সাম-সংহিতা মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। (১) প্রথম ও ছোট ভাগটির নাম 'আর্চিক'। অধ্যাপক

*। (ক) *Hindu Civilization* (2nd ed., 1950), p. 19 and (খ) *Mohenjo-daro and the Indus Valley Civilization* (in *Indian Historical Quarterly*, Vol. VIII, March, 1932, p. 143).

হুইটনী বলেছেন ৫৮৫টি আর্চিকের সমষ্টি প্রথম ভাগে আছে। তাদের মধ্যে ৫৩৯টি আর্চিক বা ঋক ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া। (২) সামবেদের দ্বিতীয় ভাগের নাম ‘স্তোত্রিক’। ‘স্তোত্র’ অর্থে প্রশংসা করা, অর্থাৎ দেবতা ও ঋষিদের উদ্দেশ্যে প্রশংসাসূচক গানই স্তোত্র। এ’ ভাগটিতে ১২২৩টি সূক্ত আছে। এদের মধ্যে ৭২৪টি সূক্ত ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়। স্তোত্রিকের কতকগুলি আবার আর্চিকের অন্তর্ভুক্ত। অনেকের মতে চার হাজার কেন, আট হাজার পর্যন্ত সামের সমাবেশ সামবেদে আছে ও সেগুলি পুরোপুরি ঋকসংহিতা থেকেই নেওয়া। আউষ সংস্করণ সামবেদে পুনরাবৃত্তি নিয়ে প্রায় ১৬০০টি মন্ত্রের সমাবেশ দেখা যায়; আর তাদের মধ্যে মাত্র ২০টি সাম ঋক-সংহিতার অন্তর্গত।

সামবেদকে আতুষ্ঠানিক বা যজ্ঞীয়-সংহিতাও বলা হয়। আগেই বলা হয়েছে সাম অর্থে স্বরযুক্ত ঋক। একই সাম বিভিন্ন সূক্ত বা মন্ত্রগুলির ওপর প্রয়োগ করে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সাম একই মন্ত্রকে নিয়ে গান করা হ’ত। যে মন্ত্রগুলির ওপর সাম গাওয়া হ’ত তাদের ‘যোনি’ বা গানের কারণ তথা মূলগান বলা হয়। আর্চিক বা সামবেদে প্রায় ৫৮৫টি যোনির সমাবেশ থাকে। পূর্বার্চিক, আরণ্যক-সংহিতা ও উত্তরার্চিক এই তিনটি গান-ভাগকে নিয়ে সামবেদের কলেবর তথা পাঠভাগ পরিপুষ্ট। গ্রামগেয় বা গ্রামেগেয়, অরণ্যগেয় বা অরণ্যেগেয়, উহ ও উহ এই চারটি গানভাগকে নিয়ে সামবেদের গাথা, গান বা সঙ্গীতাংশ রচিত।

পূর্বার্চিক কেবল গানের যোনি তথা মূলসূত্রের সমষ্টি। এক একটি যোনিকে নিয়ে এক একটি সামের রূপ সৃষ্টি হয়। পূর্বার্চিকের সামগুলি গ্রামেগেয় ও অরণ্যেগেয় এ’ দুটি গানগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বার্চিকের মন্ত্র, যোনি বা মূলগানকে প্রধান তিনভাগে বা কাণ্ডে ভাগ করা হয়েছে :

(১) ১— ১১৪টি যোনি অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট,

(২) ১১৫—৪৬৬টি " ইন্দ্র " " "

(৩) ৪৬৭—৫৮৫টি " সোম-পবমানের " "

এ’ তিনটি ভাগ বা কাণ্ডকে তাই বলা হয়েছে আগ্নেয়কাণ্ড, ঐন্দ্রকাণ্ড ও পবমান-কাণ্ড।^১ কাণ্ডের অন্তর্গত যোনিগুলিই মূলগান। এই স্বরযুক্ত ঋকগুলিকে নিয়ে অসংখ্য সামগান সৃষ্টি হয়েছে ও বিচিত্রভাবে তাদের গান করা হয়। তাই আচার্য সায়ন বলেছেন ‘সহস্রং গীতুপায়াঃ’।

উত্তরাচিক প্রধানত ত্রিখচ্ বা দ্বিখচ্ (তিনটি বা দুটি ঋক্) নিয়ে রচিত । দ্বিখচ্ বা দুটি ঋকের সমষ্টিকে বলা হয় ‘প্রগাথ’ । সাধারণত উত্তরাচিকের প্রথম মন্ডের ত্রিখচ্ পূর্বাচিকের যে কোন একটি যোনির বা মূলগানের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়, আর যে পূর্বাচিকের নির্দিষ্ট একটি যোনিতে যে স্বর বা স্বরসমষ্টি থাকে তাকেই উত্তরাচিকের অন্তর্ভুক্ত ত্রিখচ্‌ের অমুখ্য গান করা হয় । কোন গানেই কোন মন্ত্র বা মূলগানের (যোনির) আসল রূপ অবিকৃতভাবে থাকে না, কিছু-না-কিছু তার পরিবর্তন হয়ই । কাজেই কোন মন্ত্র বা যোনি কোন স্বরে তথা স্বরসমষ্টিতে গান করা হবে তা সঠিকভাবে বলা যায় না । তবে তা ঠিক করা হয় উহগানের ধরণ বা পদ্ধতি থেকে, অর্থাৎ উত্তরাচিকের ত্রিখচ্-সম্বিত সামগান আসলে কি আকারের বা কি রকমের হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা হয় উহগানের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য দেখে, আর তা থেকেই গ্রামেগেয়গানের স্বর বা স্বরসম্বাদ যাগ-যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কি রকমের হবে তা নির্ণয় করা হ’ত । উহগানের স্বর বা স্বর-প্রকৃতি আবার আদৌ আরণ্য বা অরণ্যেগেয়গানের স্বর বা স্বর-সমষ্টির অমুখ্য ছিল না ।

গ্রামেগেয়গানকে ‘গেয়’ বা ‘যোনিগান’-ও বলা হ’ত, কেননা উহ ও উহগানের (রহস্যগানের) মূলমন্ত্র বা যোনি গ্রামেগেয়গান থেকেই সৃষ্টি হ’ত । একে ‘বেয়গান’ বা ‘বেগান-দ্বিতীয়’-ও বলা হ’ত, কেননা আরণ্যগান বা অরণ্যেগেয়গানের পরই এ’ গান শেখানো ও গাওয়া হ’ত । অরণ্যেগেয়গান অরণ্যবাসী ঋত্বিক্ ও সামগদের জন্ত নির্বাচিত ছিল । আত্মাদয়িক ছিল তার প্রয়োগ ও পদ্ধতি, তারই জন্ত একে ‘রহস্যগান’-ও বলা হ’ত । উপনিষৎ যেমন বিচারশীল ও নিবৃত্তিকামী অরণ্যচারীদের জন্তই প্রথমে নির্দিষ্ট ছিল আর তারই জন্ত তাকে রহস্যবিদ্যা বলা হ’ত, অরণ্যেগেয়গানের বেলায়ও তাই । গ্রামেগেয়-গান নির্বাচিত ছিল গৃহবাসী, গোষ্ঠি বা সাধারণ শ্রেয়োকামীদের জন্ত । কিন্তু এ’ দুটি গানই ছিল বৈদিক । অরণ্যেগেয় ও গ্রামেগেয় গানদুটির ভেতর আবার কোনটি প্রাচীন এ’ নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের ভেতর মতবৈধ বড় কম নেই । গ্রামেগেয়গান উন্নত সভ্য-সমাজের ও বিশেষ ক’রে সৌম্যধারের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল বলে একেই অনেকে প্রাচীন বলেন । গ্রামেগেয়গান থেকেই নাকি বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব বা মার্গ ও মার্গ থেকে ক্রমশঃ ক্লাসিক্যাল অভিজাত দেশীগানের সৃষ্টি হয়েছে ।* অবশ্য এ’নিয়ে মতভেদ যথেষ্ট আছে । তবে

লোকগীতির প্রচলন সকল দেশেই আদিম যুগ থেকে আবহমান কাল বর্তমান আছে।

বৈদিক গানই সামগান। সামগানের অবস্থা বিভিন্ন রূপভেদ ছিল। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এ' চারটি বেদকেই সংহিতা বলে। অনেকে বৈদিক গ্রন্থে 'জয়ী' শব্দের উল্লেখ থাকায় ঋক্, সাম ও যজুঃ এ' তিনটিকে মাত্র প্রামাণিক বলেন। তাঁদের মতে অথর্ববেদ পরবর্তীকালে তিনটি বেদের পরিশিষ্ট হিসাবে রচিত বা সংকলিত। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এ'চারটি বেদই সংহিতা-রূপে প্রামাণ্য।

বৈদিক যুগ বলতে শুধুই ঋকাদি চার বেদের প্রণয়ন বা প্রচলন-কালের পরিধি বা সমষ্টি নয়, উপনিষৎ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ ও সূত্র (কল্প ও গৃহ) সাহিত্যগুলির প্রণয়ন, সংকলন ও প্রচলন-কালকেও গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলির ভিত্তি বেদ। চতুর্বেদের নিয়ামক ও নির্দেশক বলে তারাও বৈদিক সাহিত্য-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। তাই বৈদিক যুগের পরিধি বা পরিসর ঋগ্বেদ থেকে শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের কাল পর্যন্ত (খৃষ্টপূর্ব ৩০০০—খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী)। বৈদিক গান বা সামগানের প্রচলন পুরোপুরিভাবে এই কাল-ব্যবধানের মধ্যেই ছিল। অবশ্য ব্রাহ্মণ, সূত্র, উপনিষৎ ও শিক্ষা-প্রাতিশাখ্যগুলির রচনাকাল নিয়ে ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

ঋকাদি চারটি সংহিতার মন্ত্রগুলি কর্মাহুষ্ঠান তথা যাগ-যজ্ঞাদি ব্যাপারে প্রযুক্ত হ'য়ে ব্রাহ্মণাদি সাহিত্য সৃষ্টি করল। ভাষাতত্ত্বের বিচারের দিক থেকে ঋক্ ও সামবেদের পরই পাই আমরা কৃষ্ণযজুর্বেদের মন্ত্রভাগ। অথর্ববেদ সৃষ্টি হবার আগে বৈদিক সাহিত্যের কোঠায় পাই বাজসনেয়ি-সংহিতা, মৈত্রেয়ানী-সংহিতা। এ'সকল সংহিতা ঋক্ ও সামের মন্ত্রভাগগুলিকে নিয়ে শাখা হিসাবে গড়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণাদির পর গৃহ ও শ্রোত সূত্রাদির স্থান। আরণ্যক ও উপনিষদকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলে। ঋকাদি সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও সূত্র-সাহিত্যগুলিতে উল্লিখিত যাগ-যজ্ঞের এবং আরণ্যক ও উপনিষদের উপাসনার সঙ্গে সামগান জড়িত। আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক এই দু'রকমভাবে সামগানের প্রয়োগ ছিল। ভাষ্যকার সায়াণাচার্যের মতে সামবেদেই সামগানের অসংখ্য প্রকাশভঙ্গির উল্লেখ আছে—“সামবেদে সহস্রং গীতু্যপায়াঃ”। বৈদিকযুগে ‘গান’ বলতে কি বুঝাত তার উদাহরণ দিতে গিয়ে পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনি বলেছেন গান একটি আভ্যন্তরিক প্রবৃত্তি বা কার্য। প্রাণবায়ু নাভি থেকে কণ্ঠে চালিত ও আহত হ'য়ে

শব্দের সৃষ্টি করে। স্বর রূপায়িত হয় কণ্ঠদেশে। কণ্ঠই উপায় বা মাধ্যম, আর প্রাণবায়ুই গানের উপযোগী শব্দ তথা নাদ সৃষ্টির কারণ। সামগানে ঋগক্ষর-বিশিষ্ট স্তোভগুলি দেবতা ও ঋষিদের প্রশংসাসূচক মন্ত্র বা স্তোত্র। স্তোভকে পুষ্পও বলা যেতে পারে, কেননা গানের জগ্ন ব্যবহৃত ঋগক্ষরগুলি ঋক্‌মন্ত্র-রূপ কাণ্ডে যুক্ত হলে তা কুসুমিত তথা অলংকৃত বলে গণ্য হ'ত।

প্রথমাদি স্বরযোগে স্তোভ গান করা হ'ত। স্তোভ ছিল তিন রকমের—বর্ণস্তোভ, পদস্তোভ ও বাক্যস্তোভ। বাক্যস্তোভ আবার ন'রকমের, যেমন—আশস্তি, স্তুতি, সংখ্যান, প্রলয়, পরিদেবন, প্রৈষ, অম্ভবেষণ, সৃষ্টি ও আখ্যান। পদস্তোভ পনেরোটি। স্তোভ বলতে ঋক্ বা পদপাঠের বর্ণদীর্ঘত্ব বোঝায়। যেমন ও, হো, বা। ইয়। ইহ। হবে। য়ে দেব। অহা ব। ইহি উবা-ই। ইহ শ্রুধি প্রভৃতি। স্তোভ প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ডে মোট ১২২টি আছে। স্তোভে বৃদ্ধি, গতি, অগতি প্রভৃতির ব্যবহার হয়।

স্তোভে বর্ণের উচ্চারণ হ'ত সোজাসুজি বা বিপরীত ভাবে। যেমন মন্ত্র 'অয় আয়াহী', স্তোভে গান করার সময় তা উচ্চারিত হবে 'ওয়ায়ি'। অনেক সময় গানের সময় অক্ষরের ভিন্ন রকম (বিকৃত) উচ্চারণের মতো বর্ণলোপও হ'ত। গেয়গান, বেয়গান, যোনিগান প্রভৃতির সময় এই নিয়ম মেনে চলা হ'ত। স্তোভের অম্ভকরণে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে ভারত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটকে ব্যবহারের জগ্ন বহির্গীতের প্রচলন করেন। যন্ত্রসঙ্গীতকে তিনি বলেছেন 'নির্গীত'। বহির্গীতে তিনি কতকগুলি অর্থহীন বর্ণ বা শব্দেরও সমাবেশ করেছেন। দক্ষিণ-ভারতীয় বা কর্ণাটকী সঙ্গীতেও এ'ধরণের কতকগুলি অর্থহীন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এ'গুলি বৈদিক স্তোভেরই প্রতিকৃতি বা অম্ভকরণ বলে মনে হয়।

যাগ-যজ্ঞের সময় বিশেষভাবে বেদগান সামগানের রীতি ছিল। যজ্ঞের সময় অগ্নির সামনে যেমন গান করা হ'ত তেমনই যজ্ঞশালার বাইরেও গান করার রীতি ছিল। বিশ্বজিৎ‌যাগই তার নিদর্শন। দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতিবাচক সামগানকে 'স্তোত্রিয়' অর্থাৎ স্তুতিনিষ্পাদক বলা হ'ত। গানে একটি বা একটির বেশীও ঋকের সমাবেশ থাকত। স্তোত্রিয়-গানে কথা হিসাবে একটি ঋক্ থাকত। তিনটি ঋক্-যোগে যে গান করার রীতি ছিল তার নাম স্তোত্রিয়। গানে ছন্দ ও লয়ের (সময়ের ব্যবধান) ব্যবহার ছিল। ছন্দ ও লয় এখনকার মতো সম ও বিষম-ভাবের হ'ত। কিন্তু সামগানের রূপ ও প্রকৃতিকে বিশেষভাবে জানতে গেলে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-রূপ কর্মাহুষ্ঠানগুলির প্রকৃতি ও গঠন আমাদের জানা উচিত।

দেবতাদের উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য-ত্যাগের নাম যজ্ঞ। তাই দেবতা, দ্রব্য ও ত্যাগ যজ্ঞে অপরিহার্য অঙ্গ। দ্রব্য বলতে গোবায় হব্য বা আজ্য—যথা পশুমাংস, সোমলতার রস, ঘৃত, চক্ষু বা পায়সান্ন, দুধ, দই, পুরোডাশ বা ঋটি প্রভৃতি। ত্যাগকর্মের নাম আহুতি। কোন একটি কামনা যাগ-যজ্ঞ-কর্মের পেছনে থাকতই—তা সে পরমার্থই হোক, দেশ ও দেশের কল্যাণের জ্ঞাই হোক বা নিজের মঙ্গলের জ্ঞাই হোক। যার হিতের জ্ঞান যাগাহুষ্ঠান হ'ত তার নাম যজ্ঞমান। বড় বড় যজ্ঞে তিন শ্রেণীর যাজক বা ঋত্বিক থাকতেন—ঋগ্বেদী, যজুর্বেদী ও সামবেদী। ঋগ্বেদী-যাজক ঋক্মন্ত্র স্পষ্টভাবে উচ্চৈঃস্বরে ও যজুর্বেদী-যাজক যজুর্মন্ত্র নিম্নস্বরে পাঠ করতেন। সামবেদী সামগান করতেন। হোতার কাজ ছিল ঋক্মন্ত্র পাঠ ক'রে যজ্ঞস্থলে দেবতাকে আহ্বান করা। যিনি অগ্নিমুখে আহুতি দিতেন তাঁকে বলা হ'ত অধ্বরু। অধ্বরু যজুর্বেদী ঋত্বিক হতেন। সামগানের জ্ঞান প্রধান ঋত্বিকের নাম উদগাতা। সকল ঋত্বিক বা ব্রাহ্মণের প্রধানের নাম ছিল ব্রহ্মা। অনেকে বলেন তিনি হতেন ত্রিবেদজ্ঞ, আবার অনেকের মতে চতুর্বেদজ্ঞ।

যজ্ঞগুলি সাধারণত স্মার্তকর্ম ও শ্রৌতকর্ম এই দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। স্মার্তকর্ম যেমন বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয়প্রতিষ্ঠা, বিবাহ, উপনয়ন, বুধোৎসর্গ প্রভৃতি ব্যাপারে যজ্ঞ। এর বিধানশাস্ত্রের নাম গৃহসূত্র। শ্রৌতকর্ম যেমন অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ। এর বিধানশাস্ত্রের নাম শ্রৌতসূত্র। যজ্ঞে শ্রৌত-অগ্নি-রূপে গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণায়ি স্থাপন করা হ'ত। চতুষ্কোণ বেদী তৈরী ক'রে তার তিন দিকে ঐ তিন অগ্নি স্থাপনের বিধি ছিল। বেদীর পশ্চিমে গার্হপত্য, পূর্বদিকে আহবনীয় ও দক্ষিণে দক্ষিণায়ি স্থাপিত হ'ত। মাটির বেড়া দিয়ে অগ্নির স্থান নির্মিত হ'ত। গার্হপত্য-অগ্নির স্থান ছিল চতুর্ভুজাকার, আহবনীয়ের বৃত্তাকার ও দক্ষিণায়ির অর্ধবৃত্তাকার। স্থানগুলির বিস্তৃতি ছিল এক হাত দীর্ঘ, এক হাত বিস্তৃত। গার্হপত্য-অগ্নি গৃহপতির প্রতিনিধি-রূপে কল্পিত হ'ত। আহবনীয়ায়ি দেবতাদের ও দক্ষিণায়ি ছিল পিতৃগণের উদ্দেশ্যে।

শমীগাছের পরগাছা-রূপে যে অশ্বখগাছ জন্মাত তাই দিয়ে যজ্ঞের অরণি তৈরী হ'ত। অরণির ঘর্ষণে অগ্নি সৃষ্টি করা হ'ত। এই ঘর্ষণ করার নাম অগ্নিমন্ধান। অগ্নিমন্ধানের আগে একটি অশ্ব এনে রাখা হ'ত। যজ্ঞমান একটি অরণি ধরে বসতেন ও আর একটি অরণি প্রথমে ধরতেন যজ্ঞমানের পত্নী ও পরে অধ্বরু। মাটির খাপরায় গোবরের ঘুঁটেতে অগ্নি গ্রহণ করা হ'ত। যজ্ঞমান

ফুৎকার দিয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতেন। অধ্বযু' সেই অগ্নিতে যজ্ঞের জন্তু কাঠ জালিয়ে গার্হপত্য-অগ্নি রাখতেন। ব্রহ্মা বা প্রধান ঋত্বিক সে সময়ে সামগান করতেন। গার্হপত্যের অগ্নি নিয়েই আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করা হ'ত। ব্রহ্মা তিন অগ্নি স্থাপনের পর তিনবার সামগান করতেন।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বিভিন্ন যাগের উল্লেখ আছে, যেমন জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম প্রভৃতি। জ্যোতিষ্টোমকে সকল রকম সোমযজ্ঞের প্রকৃতি ও প্রধান বলা হ'ত—“এষ বাব প্রথমো যজ্ঞো যজ্ঞানাং যজ্ঞজ্যোতিষ্টোমঃ”। জ্যোতিষ্টোম-যাগের সাতটি সংস্থা বা সংস্কার। তাদের মধ্যে জ্যোতিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র উল্লেখযোগ্য। এ' চারটির মধ্যে অগ্নিষ্টোম প্রত্যক্ষ শ্রুতির দ্বারা উপদিষ্ট হয় বলে 'প্রকৃতি' নামে কথিত, আর বাকী তিনটি বিকৃতি-বাগ। অগ্নিষ্টোমের আগে ঋত্বিক বরণ করতে হয়। কিন্তু ঋত্বিক-বরণের আগে দীক্ষনীয়েষ্ট সম্পন্ন করার বিধি ছিল। চারজন ঋত্বিকের সাহায্যে সপত্নীক যজ্ঞমান যে অহুষ্ঠান করেন তার নাম 'ইষ্টি'। আবার ইন্দ্রাদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে পুরোডাশ-উৎসর্গের নামও ইষ্টি। ইষ্টিকর্মের দেবতা অগ্নি ও বিষ্ণু। যে ইষ্টি ও আহুতি দ্বারা দেবগণ যজ্ঞমানের যজ্ঞে আবির্ভূত হন তার নাম উতি। অগ্নি দেবতাদের মুখ—“অগ্নিমুখং প্রথমো দেবতানাং”। অগ্নিমুখেই দেবতার। যজ্ঞভাগ ও দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন। বিষ্ণু সকল দেবতার স্বরূপ। তিনি সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করেন বলে বিষ্ণু—“ভূতানি বিষ্ণুভূবনানি বিষ্ণুঃ”। অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়। অষ্টকপালে সংস্কৃত পুরোডাশ অগ্নির অংশ-স্বরূপ। গায়ত্রীর আটটি অক্ষরের অহুসারে অষ্টকপাল কল্পিত হয়। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ। বিষ্ণুর তিনটি পাদ কল্পনা করা হয়, তিনি ত্রিপাদেই ত্রিজগৎ অধিকার করেছিলেন। বিষ্ণুর ত্রিপাদের প্রতীক-স্বরূপ তাই তিনটি পুরোডাশ উৎসর্গ করা হ'ত। ইষ্টিকর্মে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতিদানের সময় দুটি মন্ত্র পাঠ করার বিধি ছিল : (১) অহুবাক্য। বা পুরোহুবাক্য ও (২) যাজ্ঞা। অধ্বযু' আহুতি দান করতেন ও হোতা ঐ আহুতি-দানের মন্ত্র দুটি পাঠ করতেন। যিনি আহুতি দিতেন তাকে বলা হ'ত হোতা। অধ্বযু' হোতা নন, যিনি অহুবাক্য ও যাজ্ঞা মন্ত্র দুটি পাঠ ক'রে দেবতাদের যজ্ঞে আহ্বান করতেন তিনিই আসলে হোতা। হোতার কর্মকে হোত্বকর্ম বলে। হোত্বকর্মের সময় স্বতাহুতি দেওয়া হ'ত ও হোতা তখন অধ্বযুর আদেশ অহুসারে দুটি মন্ত্র পাঠ করতেন। সেই মন্ত্রপাঠের নাম পুরোহুবাক্য-পাঠ। এর পর

হবিঃকর্ম। এই কর্মে যাজ্ঞা ও অম্ববাক্যা-মন্ত্র পাঠ করা হ'ত। অম্ববাক্যামন্ত্র যেমন—“অগ্নিমুখং প্রথমং দেবতাং * *”, ও যাজ্ঞা যেমন—“অগ্নিচ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহঃ”। অবশ্য এই মন্ত্র ঋক্-সংহিতার শকলশাখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এগুলি আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের (৪।২) মন্ত্র।

ষিষ্টকৃত্যগে তেজস্বাম ও ব্রমবর্চসকাম—এ' দুটি গায়ত্রী সংযাজ্ঞা-রূপে পাঠ করা হ'ত। সংযাজ্ঞা অর্থে যাজ্ঞা ও অম্ববাক্যা-মন্ত্র। গায়ত্রীছন্দের পর উষিকছন্দের পাঠ। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের পাঠ করা হ'ত। এ' ভাবে অম্বুপ, বৃহতী, পঙ্কতি, ত্রিষ্টুভ, জগতী, বিরাট প্রভৃতি ছন্দের পাঠের বিধি ছিল ত্রী ও যশকামী, যজ্ঞকামী, বীর্ষকামী, পশুকামী ও অন্নপ্রার্থী অম্বষ্ঠানকারীদের পক্ষে। এর পর অগ্নি, সোম, সবিতা ও অদিতির যজ্ঞন করা হ'ত। যজ্ঞনের পর সোম-আনয়ন। সোম-আনয়নের অগ্ন নাম সোমপ্রবহণ। অধ্বযু 'প্রৈষ'-মন্ত্র পাঠ করলে হোতা 'ভদ্রাদভিশ্রেয়ঃ প্রৈহি' মন্ত্র পাঠ করতেন। গায়ত্রী বাক্-রূপিণী হ'য়ে স্বর্গলোক থেকে (?) সোম এনেছিলেন বলে সোমের ছন্দ গায়ত্রী। 'সোম যাস্তে ময়োভবঃ' মন্ত্র পাঠ করার পর আটটি ঋক্ পাঠ করার রীতি ছিল। এর পর সোমের উপাবহরণ। উপাবহরণ বলতে আনীত সোমকে শকট থেকে নামানো। সোম গ্রহণের সময় একটি বলদ শকটে জোড়া থাকত।

তারপর আতিথেয়্যটির বিধান থাকত। পরে অগ্নিমন্ত্র ও তার মন্ত্রপাঠ। অধ্বযু হোতাকে অগ্নির উদ্দেশ্যে অম্ববচন পাঠ করতে বলতেন। পাঁচটি ঋক্ ও রক্ষোম-গায়ত্রী পাঠ করা হ'ত। পুনরায় আতিথেয়্যটি মন্ত্রের বিধান ও প্রবর্গ্যকর্ম। প্রতিদিন পূর্বাঙ্কে ও অপরাঙ্কে দু'বার অম্বষ্ঠানের নাম প্রবর্গ্যকর্ম। পরে তান্নপত্রের বিধান থাকত। অবশ্য এটি উপসদের অঙ্গ ছিল না। এরপর সোমক্রয়, অগ্নিপ্রণয়ন, হবিবিধান-প্রবর্তন, অগ্নিষোম-প্রণয়ন, যুপ-নির্মাণ। উত্তর-বেদির সামনে প্রোথিত পশুবন্ধন-স্তম্ভের নাম যুপ। যুপ উর্ধ্বমুখে প্রোথিত থাকত। যুপকে বজ্র-রূপে কল্পনা করা হ'ত। খদির, বিব ও পলাশ প্রভৃতি কাঠে যুপ তৈরী হ'ত।

যজ্ঞশালা বা মণ্ডপের নাম সদঃ। মণ্ডপের দক্ষিণদিকে মার্জালীয় উত্তরদিকে আগ্নীজীয় অগ্নিকুণ্ড থাকত। উভয় অগ্নির মধ্যে ছ'জন ঋষিকের জগ্ন নির্দিষ্ট ছ'টি দিক্ষা বা অগ্নিকুণ্ড নির্ধাচিত থাকত। দক্ষিণ থেকে উত্তরে যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, হোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছসী, পোতা, নিষ্ঠা, অচ্ছাবাক—এই ছ'জন ঋষেদী ঋষিকের জগ্ন ছ'টি দিক্ষা থাকত। অচ্ছাবাক সকলের পেছনে সদঃপ্রবেশ ক'রে ঐন্দ্রাশশ্ব

পাঠ করত। সামগায়ীরা স্তোত্র গান করত। পরে হোতার পক্ষে শস্তুপাঠের বিধান ছিল। তবে প্রত্যেক শস্তুপাঠের আগে এক একবার স্তোত্র গীত হ'ত। পবমান-সোমের উদ্দেশ্যে উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তা তিনজন সামগায়ী ঋত্বিক সামগান করতেন। এই গানের নাম বহিষ্পবমান। পবমান-সোমের উদ্দেশ্যে গীত হ'ত বলে স্তোত্রের নাম ছিল পবমান, আর মহাবেদির বাইরে গান করা হ'ত বলে গানের নাম ছিল বহিষ্পবমান-স্তোত্র। বহিষ্পবমান-স্তোত্র গীত হ'লে আজ্যশস্তু ও আজ্যস্তোত্র গান করা হ'ত ও তার সঙ্গে প্রউগশস্তু-পাঠের বিধান থাকত। প্রউগশস্তু ধারাগ্রহের উদ্দেশ্যে দেবতাদের প্রশংসাশ্লোক গান। উক্ত ও শস্তু একার্থক। সামগায়ীরা যা গান করতেন তার নাম ছিল স্তোত্র বা স্তোম। বহিষ্পবমান-স্তোত্রে “উপাশ্ম গায়তা” ইত্যাদি ন'টি মন্ত্র গীত হ'ত। তিনজন সামগায়ী স্তোত্র গান করত ও তাদের মধ্যে একজন হিংকার বা হঁ-শব্দ উচ্চারণ করত।

যজ্ঞের দেবতা মোট ৩৩ জন, অর্থাৎ ৮ বহু+১১ রুদ্র+১২ আদিত্য+প্রজাপতি+বষট্কার=৩৩ জন। এই ৩৩ জন মূল-দেবতা থেকে পরে ৩৩ কোটি দেবতা কল্পনা করা হয়েছে। প্রতিটি যাগে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে সামগান করা হ'ত। ‘সাম’ নামে ঋক ও ‘অম’ নামে সামের গিলনে সাম তথা সামগানের সার্থকতা। শস্তু ও সামের পাঁচটি অঙ্গ কল্পিত হ'ত। যেমন,

শস্তু	সাম		
(১) আহাং	...	হিংকার	... সকলে উচ্চারণ করতেন
(২) প্রথম ঋক	...	প্রস্তাব	... প্রস্তোতা গান করতেন
(৩) মধ্যম ঋক	...	উদ্গীথ	... উদ্গাতা “ ”
(৪) অন্তিম ঋক	...	প্রতিহার	... প্রতিহর্তা “ ”
(৫) বষট্কার	...	নিধন	... তিনজনে মিলে গান করতেন

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বিস্তৃতভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান, স্তোত্র ও সামের বিবরণ দেওয়া আছে। ঋক্বেদ্য রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী তাঁর ‘যজ্ঞকথা’ পুস্তকেও বিভিন্ন যাগানুষ্ঠানের পরিচয় দিয়েছেন। সামগানই আমাদের আলোচনার বিষয়, যজ্ঞকথা নয়, কিন্তু সামগান প্রত্যেকটি যাগ-যজ্ঞে গীত হ'ত বলে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান আমাদের থাকা উচিত। যাগ-যজ্ঞ কর্ম ও কর্মের ফল স্বর্গলাভ। কর্মবাদী ও ফলকামীরা যাগ-যজ্ঞের পক্ষপাতী ছিলেন। জ্ঞানবাদীদের কথা স্বতন্ত্র। আরণ্যক ও উপনিষৎ-যুগের কথা ছেড়ে দিলে বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে

সমাজবাসী মানুষ কর্ম ও তাদের ফল স্বর্গ ও শ্রেয়োলাভের পক্ষপাতী ছিল, আর তারই জগৎ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'ত। সামগান ছিল যাগ-যজ্ঞের অপরিহার্য অঙ্গ। সামগুলি ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ও ঋষির উদ্দেশ্যে গান করা হ'ত। যেমন পঁচিশটি স্তোমযুক্ত বামদেব্যাসাম গান করা হ'ত মহাব্রতবাগে। মাধ্যন্দিনবাগে গান করা হ'ত যোধ্যজয় ও রৌরব-সাম দুটি। স্তোম ও স্তোত্রের মতো 'গাথা'-গানেরও প্রচলন ছিল। 'গাথা' বলতে গান বোঝালেও সে গান ছিল একটি উদ্দেশ্যমূলক। গাথার পরিচয় দিতে গিয়ে তৈত্তিরীয়-সংহিতাকার বলেছেন বিহিত বা বিধিবদ্ধ মন্ত্র-বিশেষের নাম গাথা। উচ্চ-নীচ ও মধ্যলয়ে গাথা গান করার প্রচলন ছিল।

সামগানে ঋক্ সূরে পাঠ ও গান করার জগৎ দু'টি গ্রন্থ আছে—ছন্দ ও উত্তরা। (১) ছন্দগ্রন্থে সামের যোনিভূত ঋক্ গান করা হ'ত, আর (২) উত্তরাগ্রন্থে স্তোত্রিয়সামের মতো তিনটি ঋক্যুক্ত সূক্ত পাঠ বা গান করা হ'ত। বিভিন্ন স্বরযোগে পাঠ করা গান করারই শ্রেণীভুক্ত ছিল, তাই স্বরযোগে মন্ত্র বা সূক্তের কেবল পাঠ বা উচ্চারণ নয়, ছন্দ (তাল) ও লয়যোগে গান করার রীতি ছিল। ছন্দগ্রন্থের নাম 'যোনিগ্রন্থ', কেননা গানের মূল-উপাদান তাতে থাকত। 'উত্তরা' কর্মাদ্ব-প্রকরণের গ্রন্থ। যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উত্তরাগ্রন্থের ব্যবহার ছিল। স্তোমের যে পঞ্চদশ, সপ্তদশ প্রভৃতি নাম ছিল, সেগুলি উত্তরাগ্রন্থ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

ছন্দরূপ আর্চিককে পূর্বার্চিক বলে। পূর্বার্চিকের মতো উত্তরার্চিকের ছন্দও যজ্ঞের অনুষ্ঠানে গান করা হ'ত। তবে যজ্ঞের সময় যতগুলি স্তোত্র সূর ক'রে গান করা হ'ত তাদের সবগুলি প্রায় উত্তরার্চিকের সূক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকত। সে সূক্তগুলিতে তিনটি ক'রে ঋক্ থাকত বলে তাদের ত্রিঋচ্ বলা হ'ত। ত্রিঋচে ঋগ্বেদের তিনটি ক'রে পদ থাকত। তবে গানে তিনটির বেশী পদেরও ব্যবহার ছিল। বৈদিকোত্তর ক্ল্যাসিক্যাল প্রবন্ধ ও নিবন্ধ গানগুলির বিকাশ বৈদিক ত্রিঋচ্ থেকেই হয়েছে বলে মনে হয়। বারোটি পদযুক্ত সামগানেরও প্রচলন ছিল। বৈদিক পদ-সম্বলিত গান খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টীয় অব্দের জাতি বা জাতিগান প্রভৃতি ও নাটকে ব্যবহৃত ধ্রুবাগানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিটি ত্রিঋচের প্রথম পদকে 'যোনি' ও দ্বিতীয়াদি অপরাপর পদকে 'উত্তরা' বলা হ'ত। যোনিই ছিল প্রধান অবয়ব, আর উত্তরা ছিল তার অংশ বা অঙ্গবিশেষ।

বিভিন্ন বেদের শাখা অনেকগুলি ক'রে। প্রত্যেক শাখায়ই সামগানের বিধি ছিল, তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। ভিন্ন ভিন্ন শাখার ঋত্বিক ও সামগরা ভিন্ন ভিন্ন স্বরে বিভিন্ন সাম গান করতেন। পুষ্পর্ষি সামপ্রাতিশাখ্য পুষ্পহৃত্তে বৈদিক শাখাভেদে বিভিন্ন স্বরযুক্ত গানের প্রসঙ্গে বলেছেন,

এতৈর্ভাবৈবস্তু গায়ন্তি সর্বাঃ শাখাঃ পৃথক্-পৃথক্ ।

পঞ্চস্বেব তু গায়ন্তি ভূয়িষ্ঠানি স্বরেষু তু ॥

সামানি ষট্শ্চ চাত্তানি সপ্তহ্ স্বে তু কোথুমাঃ

উনানামগ্ৰথাগীতিঃ পাদানামধিকাশ্চ যে ॥

‘প্রতিশাখায়াং ভব’ বা ‘শাখায়াং শাখায়াং প্রতিশাখম্। প্রতিশাখং ভব প্রাতিশাখম্।’ এর দ্বারা বোঝা যায় প্রতিটি বেদের শাখা ছিল ও একথা আগেও বলা হয়েছে। ‘গায়ন্তি সর্বাঃ শাখাঃ পৃথক্-পৃথক্’—সকল শাখাই আলাদা আলাদা ভাবে গান করা হ’ত, আর তাদের গানের প্রকৃতি ও শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হ’ত স্বরসংখ্যার প্রয়োগে, কেননা কেউ পাঁচ স্ববে, কেউ ছয় বা সাত স্বরে সামগান করত। ঐ কথাটি আরো পরিষ্কার ক’রে বুঝিয়েছেন নারদ (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) তাঁর নারদশিক্ষায় (১১২-১১৩)। তিনি উল্লেখ করেছেন: “কঠকালাবপ্রবৃত্তেষু তৈত্তিরীয়াহ্নরকেষু চ, ঋগ্বেদে সামবেদে চ বক্তব্যঃ প্রথমঃ স্বরঃ। * * এতে বিশেষতঃ প্রোক্তা স্বরা বৈ সার্ববৈদিকাঃ * *।”^৭ কঠ, তৈত্তিরীয়, আহ্নরক, ঋগ্বেদ ও সামবেদ আশ্রয়ীরা কেবলই প্রথম স্বরযোগে স্তোত্রাদি পাঠ ও গান করতেন। ঋগ্বেদীদের মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা সামগানে দ্বিতীয়, তৃতীয় স্বরও ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ ঋগ্বেদীরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন স্বরে সামগান করতেন। সামিক যুগের গান ছিল মাত্র তিনটি স্বরযোগে। আর্চিক যুগে ছিল একটি মাত্র স্বরের ব্যবহার। তেমনি আহ্নরকরা এক স্বরেও গান বা স্তোত্র পাঠ করতেন, আবার প্রথম, তৃতীয় ও ক্রুষ্ঠ স্বরেরও ব্যবহার করতেন প্রথম স্বরের সঙ্গে। তাতে বোঝা যায় তাঁরা ছিলেন স্বরাস্তর-যুগের অনুবর্তী, কেননা স্বরাস্তর-যুগের গানে (সামগানে) চারটি মাত্র স্বরে গান করার বিধি ছিল। তৈত্তিরীয়-শাখাশ্রয়ীরা গানে চারটি স্বর ব্যবহার করতেন, অর্থাৎ তাঁদের গানে ছিল দ্বিতীয়াদি বলতে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও মঙ্গ্র স্বরের সহযোগ। সুতরাং তাঁদের গানও ছিল স্বরাস্তর শ্রেণীভুক্ত।

সামগানের মধ্যে সাতটি স্বরেরই ব্যবহার ছিল—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, ক্রুষ্ঠ ও অতিস্বর। তাণ্ডিভান্সরা প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুটি স্বরে গান করতেন ও এ' থেকে বোঝা যায় তাঁরা গাথিক যুগের অনুবর্তী ছিলেন। এ ছাড়া শতপথ, বাজসনেয়ি প্রভৃতি শাখাপন্থীদের গানের মধ্যেও স্বর-ব্যবহারের তারতম্য ছিল। পুষ্পহৃত্ত ও নারদীশিক্ষার আলোচনা থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন বেদ, তাদের শাখা ও ব্রাহ্মণে সামগানের রূপ ভিন্ন ভিন্ন ছিল এবং তাদের বিকাশও ভিন্ন ভিন্ন যুগে হয়েছিল। বোধহয় শত শত বছর লেগেছিল তাদের বিচিত্র বিকাশের পথে। তাছাড়া স্বরের বিকাশও হয়েছিল মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশের স্তরে স্তরে। অবশ্য প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষার যুগে আমরা সাত স্বরের ব্যবহার দেখতে পাই সামগানের ভেতর। কিন্তু আরো আশ্চর্য হই যখন প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতায় দেখি সাত স্বরের বিকাশ। মহেঞ্জো-দড়োয় পাওয়া প্রমাণগুলি ঐতিহাসিকদের স্বয়ং মনোযোগের দাবী রাখে। ঐতিহাসিকদের এটা অনুসন্ধানের বিষয় যে বৈদিক যুগেই সাতস্বরের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল—কি প্রাগ্‌বৈদিক যুগেই তার সার্থকতা দেখা গিয়েছিল, কিংবা বৈদিক যুগের পূর্ণ বিকাশের প্রতিচ্ছবিই তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতায় পরিষ্কৃত হয়েছিল! ভিয়েনার ডাঃ ফেল্‌বার, হল্যাণ্ডের ডাঃ হগ্‌, রিচার্ড সাইমন প্রভৃতি মনীষীদের অভিমত যে বৈদিক যুগের বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন শ্রেণীর গানের (সামগান) উদ্ভব হয়েছিল ও গোড়ার দিকে সামগানে স্বরমণ্ডলের প্রয়োগ না থাকলেও শেষের দিকে তার সমাবেশ হয়েছিল। স্বরমণ্ডলের পরিচয় দিতে গিয়ে শিক্ষাকার নারদ বলেছেন,

সপ্ত স্বরান্বয়ো গ্রামা মূছনাশ্বেকবিংশতিঃ ।

তানা একোনপঞ্চাশদিতোতং স্বরমণ্ডলম্ ॥

অর্থাৎ সাত স্বর, তিন গ্রাম (ষড়্‌জ, মধ্যম, গান্ধার), একুশ মূছনা, একোনপঞ্চাশং তান প্রভৃতির সমবেত রূপই স্বরমণ্ডল। কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় যে 'সপ্তস্বরঃ' বলতে নারদ লৌকিক ষড়্‌জাদি সাত স্বরের কথাই বলেছেন, বৈদিক প্রথমাদির কথা বলেন নি। সামগানে কিন্তু লৌকিক স্বরের ব্যবহার হ'ত না। তাছাড়া একুশ মূছনা, ঋতি, তান প্রভৃতির বিকাশও বৈদিকোত্তর যুগে। সুতরাং সামগানে স্বরমণ্ডলের ব্যবহার সম্বন্ধে ডাঃ ফেল্‌বার প্রভৃতির মতবাদ কতটুকু সমীচীন তা ভেবে দেখার বিষয়। তবে বৈদিকোত্তর যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে তৎপরবর্তী সময়ে) প্রচলিত সামগানে স্বরমণ্ডলের

প্রয়োগ থাকা কিছু বিচিত্র নয়। কেননা রামায়ণে, মহাভারতে, হরিবংশে সামগানের উল্লেখ আছে। রামায়ণ খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে রচিত। মহাভারতের রচনা-কাল খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ ও হরিবংশ রচিত হয় খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে। রামায়ণের সময়ে গান্ধর্ব তথা মার্গ-সঙ্গীতের প্রচলন ছিল ও বৈদিক সামগানের অল্পশীলন থাকলেও তা অধিক ছিল না। রামায়ণের বালকাণ্ডে ৪র্থ সর্গে উল্লিখিত দেখি—
 “ভৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞো”, “মার্গবিধানসংপদা”। এখানে কুশী-লব যে গান্ধর্বদের মতো (‘গান্ধর্ববিব রূপিণৌ’) গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন তা উল্লিখিত হয়েছে। শুদ্ধ-জাতিগানের তখন অল্পশীলন হ’ত—“জাতিভিঃ সপ্তভিযুক্তং”। সেই জাতিগান তথা জাতিরাগ-গানে মদ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থান, মুছ’না, লয়, রস প্রভৃতির সমাবেশ থাকত—“তদ্বীলয়সমম্বিতম্”, “স্থানমুছ’নকোবিদৌ”, “রসৈঃ শৃঙ্গারকরণ * *” প্রভৃতি। রামায়ণে কিংবা পরবর্তী মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতিতে স্বস্বশ্রুতির শ্রুতির বিভাগ বা নামের কোন কথাই কোন স্থানে উল্লেখ নাই। তাই মনে হয় খৃষ্টীয় শতাব্দীর শ্রুতি-বিভাজন-প্রণালী ও তাদের প্রয়োগ-বিজ্ঞানের তখন অল্পশীলন হ’ত না। তবে গান্ধর্ব বা মার্গ জাতিগানে মুছ’না, ময়াদি স্থান, রস প্রভৃতির ব্যবহার ছিল ও তখনকার সময়ে লৌকিক গান্ধর্বগানের মতো উন্নততর সমাজের সামগানেও স্বরমণ্ডলের ব্যবহার হ’ত বলে মনে হয়।

সামগানে পাঁচ রকম ভাবে উচ্চারণ ভঙ্গির ব্যবহার হত, যেমন (১) কথা ও স্বরের ওপর জোর দেওয়া, (২) দুটি উচ্চারণ-রীতির ব্যবধান নির্ণয় করা ও তাদের পছন্দমতো সাজানো, (৩) স্বরের উচ্চতা ও দীর্ঘতা, (৪) কথা বা স্বরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা, (৫) বিভিন্ন উচ্চতা বা দীর্ঘতার মাঝে মাঝে স্থর বা স্বরের পারস্পরিক পরিমাপ নির্ণয় করা। এছাড়া স্বরের (তথা স্বরের) বিরাম থাকত। দৃষ্টান্ত (১) থাকলেই স্বরের সেখানে বিরাম বোঝাত। দুটি দণ্ডের মাঝখানে (ব্যবধানে) যে স্থর তথা স্বর থাকত তাকে পর্ব বলা হ’ত। এক একটি গানে একাধিক পর্ব থাকত। এই পর্ব বা মধ্যবর্তী স্থর একবার কিংবা দু’বার অথবা অধিকবার গান করার নিয়ম ছিল। এক বা একাধিক পর্ব মিলে গানের এক একটি পাদ সৃষ্টি হ’ত। পাদের অংশকে বলা হ’ত বিধা। প্রত্যেকটি বিধায় আবার স্তোভের সমাবেশ থাকত বা নাও থাকত। বিধায়ুক্ত অর্ধেক বা সম্পূর্ণ পাদগানের নাম ‘বিধা-সাম’ বা ‘বৈধিক সাম’। অবৈধিক সামেরও প্রচলন ছিল, অর্থাৎ তার সামের পাদ বিধায়ুক্ত হ’ত না। সামগানে প্রেম, বিনত, কর্ণ, অতিক্রম, অভিজীত প্রভৃতি স্বরোচ্চারণের নির্দেশ বা চিহ্নবিশেষ (নোটেশন)

ধাকত। আর সে সকল নির্দেশ বা স্বরচিহ্ন অল্পবায়ী সামগান গাওয়া হ'ত। সামগানে মন্ত্র তথা কথা ও স্বরের পুরোপুরি ও সঙ্গত কথা আংশিক আবৃত্তিরও ব্যবস্থা থাকত। ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে সামগানের প্রকৃতি ও পরিবেশন-প্রণালীও বিভিন্ন ভাবে হ'ত। সোমযজ্ঞে গায়ত্রীছন্দে ঋকগুলি উদ্গাতা গান করতেন, আর হোতা কেবল সে ছন্দগুলি আবৃত্তি ক'রে যেতেন। অধ্যাপক জেকবি গান ও আবৃত্তির পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন : গানে তাল রাখা হ'ত করতালির সাহায্যে, আর আবৃত্তি ছিল কেবলই ছন্দের প্রকৃতিকে অনুসরণ ক'রে উচ্চারণ। আবৃত্তি প্রধানত গাকার ও মধ্যম অথবা ষড়্জ, ঋষভ ও গাকার স্বরগুলিকে নিয়ে হ'ত। কেহ কেহ আবার গাকার, পঞ্চম ও ধৈবত স্বর তিনটির সাহায্যেও আবৃত্তি করত। আবৃত্তি মন্ত্র, মধ্য ও তার এই তিনভাবেই হ'ত।

গানগ্রন্থ ও গানের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গান প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত—পূর্বগান ও উত্তরগান। পূর্বগান হ'ল গ্রামেগেয়গান, আর উত্তরগান—অরণ্যেগেয়গান, উহগান ও উছগান। মহর্ষি জৈমিনীর মতে গ্রামেগেয়গানের সংখ্যা ১২০২টি, আরণ্যগান ২০১টি, উহগান ১৮০২টি ও উছগান ৩৫৬টি—মোট ৩৬৮১টি। কিন্তু কোথুমশাখাবলরীদের অনুসারে এ'সব সংখ্যা আবার ভিন্ন। তাঁদের মতে গ্রামেগেয়গান ১১২৭টি, আরণ্যগান ২০৭টি, উহগান ১০২৬টি ও উছগান ২০৫—মোট ২৭২২টি।

সামগানে প্রথমাদি স্বরের ব্যবহার ছিল। সামবিধানব্রাহ্মণের মতে স্বরনাম সন্নিবেশ একটু ভিন্ন। সামপ্রাতিশাখা-পুষ্পসূত্রের ভূমিকায় (জার্মাণ সংস্করণ, পৃ: ৫২৫) অধ্যাপক সাইমন উল্লেখ করেছেন : সামগানে প্রথমে ক্রুষ্ঠ ও প্রথম স্বরের প্রচলন ছিল ও তাদের সংখ্যা-নাম ছিল একই রকমের—যথা ১। কোথুমীয়রা সেভাবেই তাঁদের গানে ব্যবহার করতেন। সামপরিভাষাতেও এর অনুরূপ উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায় ক্রুষ্ঠস্বরের সংখ্যা-নাম নির্দিষ্ট হয়েছে ২ এবং প্রচয়ের ১। কোথুমীয়দের মধ্যে ক্রুষ্ঠ ও প্রচয় স্বরদ্বটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাঁদের মতে প্রথমাদি সাত স্বরের সংখ্যা-সন্নিবেশ ১। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬ অথবা ১। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬॥ আর ৭ সংখ্যাটিকে তাঁরা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতেন। 'ভিন্ন অর্থ' বলতে তাঁরা অভিগীত অর্থে বুঝতেন। অভিগীত হ'ল দ্বিতীয় স্বরের অর্ধমাত্রার সঙ্গে প্রথম স্বরের অর্ধমাত্রার সংযোগ। 'সামপরিভাষা' গ্রন্থে এই সংযোগের চিহ্ন দেওয়া আছে ৮^৭।

সামগানে প্রকৃতি ও বিকৃতি স্বরের ব্যবহার ছিল। প্রকৃতি বলতে প্রধান ও বিকৃতি অমুসৃতি। বিকৃতি-স্বর ছিল অনেকটা খৃষ্টীয় শতাব্দীর শ্রুতিস্বরের মতো, কিন্তু কোমল নয়। কেননা বিকৃতি তথা বিকৃত অর্থে কোমল স্বরের যে ব্যবহার তা খৃষ্টীয় শতাব্দীতেই প্রথম প্রচলিত হয় ও নাট্যশাস্ত্রে (২য় শতাব্দী) অস্তর-গান্ধার ও কাকলী-নিষাদই তার প্রমাণ। নারদীশিক্ষায়ণ (১ম শতাব্দী) বিকৃত-স্বরের উল্লেখ নাই। মোটকথা বৈদিক গানে তথা সামগানে কোন কোমল স্বরের ব্যবহার ছিল না বলেই মনে হয়। তাছাড়া খৃষ্টপূর্বাব্দের ক্লাসিক্যাল গান্ধার বা মার্গ-সঙ্গীতেও কোমল স্বরের প্রয়োগ ছিল না মনে হয়। তবে ভরত জাতি তথা জাতিগানে (জাতিরাগ-গানে) দু'টি মাত্র কোমল তথা বিকৃত স্বরের (অস্তর-গান্ধার ও কাকলি-নিষাদ) ব্যবহার করেছেন তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বাম্বীকি রামায়ণে (১৪৮-১০) কুশী-লবের কণ্ঠে লীলায়িত শুদ্ধ-সপ্তজাতি গানের কথা উল্লেখ করেছেন,

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈশ্চিভিরধিতম্।

জাতিভিঃ সপ্তভিষুক্তং তদ্বীলয়সমধিতম্ ॥

* * * *

তৌ তু গান্ধর্বতব্রজৌ-স্থান-মুছনকোবিদৌ।

ব্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গান্ধর্বাণ্যবিবরুপিণৌ ॥

রামায়ণে উল্লিখিত শুদ্ধ-জাতিগানে কোমল স্বরের ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত শুদ্ধ-জাতিগানে কোমল (বিকৃত স্বর) হিসাবে অস্তর ও কৈশিক বা কাকলির ব্যবহার যে ছিল তা বোঝা যায়। অথচ রামায়ণে ও নাট্যশাস্ত্রের উল্লিখিত শুদ্ধ-জাতিরাগের নাম ও সম্ভবত স্বর-সংগঠন একই ছিল। তাছাড়া একথাও মনে করবার কারণ আছে যে স্বতন্ত্রতার কথা ছেড়ে দিলে পরবর্তী গ্রন্থকারেরা পূর্ববর্তীদেরই অনুসরণ করেন, সুতরাং শুদ্ধ-জাতিরাগের প্রচলন রামায়ণের যুগেই হয়েছিল এবং পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারদের কাছ থেকেই ভরত শুদ্ধ-জাতিরাগের সংজ্ঞা লাভ করেন। এটি তাঁর যুগের নূতন সৃষ্টি নয়। মোটকথা ভরত রামায়ণ মহাভারতের যুগের গান্ধর্ব বা মার্গ-গানেরই অনুসরণ করেছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকাকার কলিনাথও (১৪৪৬-১৪৬৫ খৃষ্টাব্দ) নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত জাতিরাগ ও গ্রামরাগকে গান্ধর্ব-সঙ্গীত বলে পরিচয় দিয়েছেন—“গান্ধর্বঃ মার্গঃ। গানং তু দেশীত্যবগম্যম্।* * স্বরগতরাগ-বিবেকযোজ্যাত্যন্তরভাষ্যন্তঃ যদ্বক্তং তদগান্ধর্বমিত্যর্থঃ।” তেরশ শতাব্দীর

সঙ্গীতের আলোচনার সময় আমরা এ' সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

যাই হোক বৈদিকগানে স্বর-সংখ্যার প্রচলন সম্বন্ধে অধ্যাপক সাইমন বলেছেন সামগানে ১২১৩৪ প্রভৃতি স্বর-সংখ্যার প্রচলন ছিল স্বরগুলির পারস্পরিক তথা আপেক্ষিক সম্পর্ক ও সংযোগ-সম্বন্ধকে বোঝাবার জ্ঞান; স্বরের আন্দোলন, গতি বা ক্রমোচ্চতা নির্দেশ করার জ্ঞান নয়। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন উত্তর-গান তথা আরণ্যক, উহ ও উহগানের সংখ্যা-সন্নিবেশ ১২১৩ এবং পূর্বগান তথা গ্রামেগেয়গানের সংখ্যা-সন্নিবেশ ৪১৫৬-এর সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। অবশ্য প্রস্তাবের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটত। অধ্যাপক ফল্গু-ষ্ট্রাংগয়েজ্জ কিন্তু এ'বিষয়ে একমত নন। তিনি বলেছেন হিন্দুদের স্বর-সপ্তকের (অক্টেভ) গতি ও বিকাশের অর্থ হ'ল স্বরের ক্রমোচ্চতা, অর্থাৎ স্বর যত ওপরে যায় তত তা উচ্চ হয়। অধ্যাপক সাইমন একথা স্বীকার করেন না। ডাঃ ফেল্‌বার ষ্ট্রাংগয়েজ্জকেই সমর্থন করেছেন, কেনন। তিনি বলেন মনোবৈজ্ঞানিক নীতি অনুসারে বিচার করলে দেখা যায় সাতটি স্বরের ক্রম-আরোহণে একটির পর অপরটির উচ্চ অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হওয়া স্বাভাবিক। বৈদিকের মতো বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব ও দেশী-গানের স্বর-সপ্তকের গতি ও প্রকৃতিও তাই। তবে বৈদিক গান সামগানের গতি বা ক্রমসংসরণ উচ্চ (তার) থেকে নীচের (মস্তুর) দিকে (বর্তমানের অবরোহণ-গতিতে), আর বৈদিকোত্তর লৌকিক ষড়্‌জাদি স্বরের গতি উচ্চদিকে (আরোহণ-গতিতে)। প্রাচীন গ্রীসিয় সঙ্গীতে স্বর-সপ্তকের গতি ভারতের সামগানের মতো অবরোহী ছিল। মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সকল সভ্য জাতির সাঙ্গীতিক স্বরের গতি মধ্যযুগে আরোহণ-গতিবিশিষ্ট দেখা যায়। ডাঃ ফেল্‌বার এ'সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন সামগানের প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তা তিন হাজার বছরেরও বেশী প্রাচীন, আর প্রাচ্যের তথা ভারতের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অবশ্যই ছিল।

বৈদিক যুগে গান ছাড়াও বিচিত্র বাণ্যধর্মের প্রচলন ছিল। বৈদিক সাহিত্য-গুলিতে তার বহু প্রমাণও আছে এবং ঋকসংহিতার ৪২০১২২, ৫০৩৩৬, ১০১৮৩ প্রভৃতি সূক্তে নৃত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেকে একটি মাত্র শব্দ বা সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখে কোন একটি বস্তুকে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু যেখানে অবলুপ্ত অতীতের কোন চাক্ষুষ সামগ্রীক উপাদান পাওয়া সম্ভব নয় সেখানে সামান্য একটি জিনিস বা উপাদানই সামগ্রীক

জিনিসের প্রামাণ দিয়ে থাকে। সিদ্ধ-উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিকারের পক্ষে শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্তৃক প্রাপ্ত সামান্য একটি ছুরির ফলকই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মধ্যপ্রাচ্যের ও ইউরোপীয় দেশগুলির প্রাচীন বাণ্যযন্ত্রের অবিকারের সহায়ক-রূপে সেখানকার বর্তমান যুগের চিত্রে আঁকা ও ভাস্কর্যে খোদাই করা প্রাচীন বাণ্যযন্ত্রের ছবি ও প্রতিকৃতিগুলিই যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন একথা উল্লেখ ক’রে পাশ্চাত্য মনীষী কার্ল এক্সেল বলেছেন :

“With the musical instruments of the ancient Egyptians especially we have become more intimately acquainted during the present century, by means of sculptures and frescoes, which not only furnish representations of instruments, but also show us their use in musical performances, and display the peculiar customs of the people among whom music was common.”*

পাথরে খোদাই করা বা চিত্রে আঁকা প্রাচীনকালের বাণ্যযন্ত্রের প্রতিকৃতি বা ছবি শুধুই প্রাচীন যুগের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় না, তখনকার সঙ্গীতায়োজন ও সঙ্গীতবিলাসী লোকের নির্দিষ্ট আচার-ব্যবহারের কথাও আমাদের জানিয়ে দেয়। ভারতবর্ষীয় বাণ্যযন্ত্রগুলির বেলায়ও তাই। খৃষ্টপূর্বাব্দে ও খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে ভারতীয় বাণ্যযন্ত্রগুলি কি ধরণের ছিল ও কত রকম ছিল তার আভাস আমরা পেতে পারি বাগ, অঙ্গস্তা, যোগীমারা, নীচী, বারহত, ইলোরা, এলিফেণ্টা প্রভৃতি গিরিগুহায় খোদাই করা ও আঁকা ভাস্কর্য ও ফ্রেস্কো-চিত্রের নিদর্শন থেকে। অতীতের সামান্য বা নগণ্য চাক্ষুষ উপাদানই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিপথে মহান সত্যকে পরিস্ফুট করতে পারে, সন্দেহের অন্ধকার হ’তে নিশ্চয়তার আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে বহু অজ্ঞানাকে।

বৈদিক বাণ্যযন্ত্র হিসাবে ক্ষোণী, অঘাটি (আঘাতি), ঘাটলিকা (ঘাতলিকা), কাণ্ড, বাণ, ওহ্বরী, কাত্যায়নী, পিচ্ছোরা (পিচ্ছোলা) প্রভৃতি বেণু ও বীণার নাম পাওয়া যায়। চামড়ার বাণ্যযন্ত্র হিসাবে ছিল হুন্দুভি, ভূমিহুন্দুভি প্রভৃতি। এ’ছাড়া গর্গর, পিঙ্গ, নাদী, বনস্পতি, কর্করি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেরও উল্লেখ আছে। বাণ-বীণায় একশোটি তন্ত্রী বা তার (তন্তু) থাকত—“বাণো মহতি বীণা, শতং তন্তুবো

*। Vide *The Music of the Most Ancient Nations* (1865), p. 2.

যশাসী শততন্তু: **। অগ্নি বাণে মৌজাস্তম্ভবো বেতসবৃক্ষসম্বন্ধি বাণমিতার্থ:।” অর্থাৎ ভাস্কর্য্যকার কর্কের বর্ণনায় বাণ একটি বড় আকারের বীণা। তার তন্তুর সংখ্যা ছিল একশো। সেই তন্তুগুলি মুগ্ধাঘাসে তৈরী হ’ত। দণ্ডটি মোটা বেত দিয়ে নির্মিত হ’ত। গোধাবীণা গো-সাপের চামড়ায় তৈরী হ’ত। কাণ্ডবীণার অবয়ব শর বা বেতে তৈরী হ’ত। অধ্বযূর পত্নীরা গোধা ও কাণ্ডবীণা (বেণু) বাজাতেন ও নৃত্য করতেন, আর অধ্বযূর সাম গান করতেন। ধর্ম্মযন্ত্রের কথা বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। ধর্ম্মর জ্যায় শব্দ সৃষ্টি ক’রে (টংকার দিয়ে) আক্রমণকারী শত্রুদের মনে ভয়ের সঞ্চার করা হ’ত। এই ধর্ম্ম তথা ধর্ম্মযন্ত্র থেকে পরবর্তী যুগে বেহালার (ভায়োলিন) সৃষ্টি হয়েছিল একথা সোনার্ট, ফেটিস, পিগট, গলপিন, এঙ্গেল প্রমুখ মনীষীরা স্বীকার করেন।^{১০} বৈদিক বাণ্যযন্ত্রগুলির বিশদ পরিচয় ও আলোচনা ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব ১৫০০—৬০০ অব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, সূত্র ও আরণ্যকাদি উপনিষৎ সাহিত্যগুলি রচিত বা সংকলিত হয়েছিল। শাকল ও বাস্কলভেদে ঋগ্বেদের দু’টি শাখা। ঋগ্বেদের উপকরণ নিয়ে ঐতরেয়, কৌষীতকী ও শাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ও শাঙ্খ্যায়ন আরণ্যক, ঐতরেয়, কৌষীতকী ও বাস্কল উপনিষদের সৃষ্টি হয়। সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের শাখাগুলিকে অবলম্বন ক’রে পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়, আর্ষেয়-ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকাদি উপনিষৎ,

১০। (a) *Voyage aux Indes Orientales*, par M. Sonnerat, Paris, 1806, Vol. I, p. 182.

(b) M. Fétis : ‘*Antonie Stradivari, précédé de les Transformations des Instruments à Achet*’, Paris, 1856.

(c) Carl Engel : *The Music of the Most Ancient Nations* (1864), p. 18.

(d) F. W. Galpin : *A Text Book of European Musical Instruments* (1937).

(e) Schlesinger : *The Precursors of the Violin Family*.

(f) *The Journal of the Music Academy, Madras*, Vol. XIX, 1948, pts. I-IV, pp. 58.

(g) Dr. V. Raghavan : *The Indian Origin of the Violin* (an article)—Vide *The Journal of the Music Academy, Madras*, Vol. XIX, 1948, p. 65.

তৈত্তিরীয় প্রভৃতি আরণ্যক সংকলিত হয়েছিল। বেশীর ভাগ সত্র বা যজ্ঞগুলিকে মাধ্যম ক'রে যে সব যজ্ঞানুষ্ঠান হ'ত তাতে সামগানের প্রচলন ছিল একথা আগেই আলোচিত হয়েছে। সূত্র-সাহিত্যগুলির সৃষ্টি এ'সব ব্যাপার নিয়েই হয়েছিল। মহর্ষি আপস্তম্ব শ্রৌত ও গৃহ দু'রকম সূত্র-সাহিত্যের নামোল্লেখ করেছেন। বৈদিক সমাজে ছোট বড় বিভিন্ন রকমের যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'ত। যে সকল যাগ একদিনে সম্পন্ন হ'ত তাদের 'একাহ' বলা হ'ত, যেমন সোমযাগ। আর যেগুলি দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত হ'ত তাদের 'সত্র' বলা হ'ত। সে' সকল সত্রে ও যজ্ঞে যে সামগান হ'ত তাদের রোরব, বোধাজয় স্ববর্মহা প্রভৃতি নামের মতো ঋক্গুলিরও অগ্নির্মূর্ধা, যুতবতী, শম্পদম্ প্রভৃতি নাম ছিল। বিভিন্ন যজ্ঞে বিভিন্ন স্বরোচ্চারণের বিধি ছিল, যেমন প্রাতঃসবনযজ্ঞে সাধারণত মন্দ্র (খাদ) স্বরের প্রচলন ছিল। স্থিষ্টকৃদ্-যাগে ক্রুষ্ঠ (চড়া) স্বর, মাধ্যন্দিন-যাগে মধ্যস্বর বা স্বরিত, প্রাগজ্যভাগ-যাগে মন্দ্রস্বর প্রভৃতির ব্যবহার ছিল।

শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলি রচিত হয় সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব যুগের শেষে ও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে। বেদ, শাখাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ যেমন বিভিন্ন সময়ে সংকলিত হয়েছিল, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের বেলায়ও তাই। নারদীশিক্ষা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে রচিত বলে মনে হয়। অনেকে এটিকে খৃষ্টপূর্বাব্দে রচিত বলেন। অবশ্য তা হওয়াও একেবারে অসম্ভব বা অসমীচীন নয়। তবে খারী এটিকে খৃষ্টীয় ১ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বলতে চান তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে নারদীতে বৈদিক ও লৌকিক এবং বিশেষ ক'রে স্বরমণ্ডলের আলোচনা থাকায় এটিকে ভরত-রচিত নাট্যশাস্ত্রের পূর্ববর্তী তথা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে (১ম শতাব্দী) রচিত বলে মনে করার অনেক কারণ আছে।

ব্রাহ্মণ, সূত্র, আরণ্যক, উপনিষৎ, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলিতে সঙ্গীতের আলোচনা 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'র প্রথম ভাগে বিশদভাবে করা হয়েছে। ছানোগ্য-উপনিষদে সামগানের মধ্যে একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও ব্যবহারিক উপযোগিতার স্থান আছে। সেখানে গায়ত্রী-সামকে প্রাণশক্তি বলা হয়েছে। রথন্তরসাম অগ্নি, বামদেব্য-সাম স্ত্রী-পুরুষমিথুন, বৃহদসাম আদিত্য, বিরূপসাম মেঘ, বৈরাজ্যসাম বসন্তাদি ঋতু, সাকরিসাম বিভিন্ন লোক, যজ্ঞযজ্ঞীয়সাম দেহের পেশীর মধ্যে প্রাণশক্তি। এ'ধরনের বাস্তব চিন্তা করা হয়েছে সাধকদের উপাসনার জগ্ন। কামনায়ুক্ত ছিল গানগুলি। যেমন রোগশাস্তির জগ্ন ঋক্মন্ত্র স্বরযোগে গান করা হ'ত। দীর্ঘজীবন

লাভের জ্ঞান স্বরযুক্ত দুটি সাম গান করে প্রত্যহ তিন অঞ্জলি জলপান করার বিধি ছিল।

ছান্দোগ্যের মধুবিজ্ঞানও সামগানের একটি সার্থকতা আছে। সঙ্গীতের নাদ বা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ছান্দোগ্যে আলোচিত হয়েছে। ক্যাসিক্যাল সঙ্গীতে গানের ধাতু বা অংশ হিসাবে যেমন মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা, আভোগ অথবা স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ প্রভৃতির নাম আছে, ছান্দোগ্য-উপনিষদে তেমনি হিংকার, উদগীথ, প্রস্তাব, প্রতিহার ও নিধন এই পাঁচটি ভক্তির উল্লেখ আছে। ভক্তি বা অংশগুলি সামগানের অপরিহার্য উপাদান ছিল। ভক্তিকে বিভক্তিও বলা হ'ত। প্রবান গানেই অবশ্য ভক্তির ব্যবহার ছিল। কোন কোন সময়ে প্রণব ও উপদ্রব এই দুটি অধিক অংশকে নিয়ে সামগানে সাতটি ভক্তির ব্যবহার হ'ত। ঔপনিষদিক সামগানের বর্ণে বিশ্লেষণ, বিকার, বিরাম, অভ্যাস ও লোপেরও ব্যবহার ছিল। পাঁচটি ভক্তি বা পঞ্চবিধা দ্বারা সামগানকে গানের উপযোগী করা হ'ত ও তার জ্ঞান অর্থশূন্য শব্দ বা অক্ষর যোজন। করা হ'ত। সেই অর্থশূন্য শব্দ বা অক্ষরগুলির নাম 'স্তোভ'। স্তোভের পরিচয় আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ও কিছুটা উদাহরণও দিয়েছি। তবে বিশ্লেষণ, বিকারাদি দ্বারা গানে কিভাবে বর্ণোচ্চারণে প্রার্থক্য সৃষ্টি হ'ত তার উদাহরণ যেমন,

- (১) বিশ্লেষণ দ্বারা 'অগ্নে'-মন্ত্রের উচ্চারণ হ'ত আক্,
- (২) বিকার " " " " ওয়াই,
- (৩) বিরাম " 'গৃণানো হব্যাদাতয়ে' মন্ত্রের উচ্চারণ
হ'ত গৃণানোহ... ... প্রভৃতি,
- (৪) অভ্যাস " 'বীতায় শব্দের উচ্চারণ হ'ত
'তোয়াঈ তোয়াঈ' (২ বার),
- (৫) লোপ " 'সংসি' উচ্চারিত হ'ত 'ত' লোপ পেয়ে 'সাই'
ও 'বহিষি' স্থানে 'ব'।

এই বৈদিক মন্ত্রটির পূর্ণ-রূপ যেমন "অগ্নে অা য়াহি বীতায়, গৃণানো হব্যাদাতয়ে। নিহোতা সংসি বহিষি"। বিশ্লেষণাদির প্রয়োগে মন্ত্রটি এভাবে উচ্চারিত হয়—
॥ওয়াই। আয়াহি। বোইতোয়া—ই। তোয়া—ই। গৃণানোহ। বাদাতোয়া—ই। নাই হোতাসা। ৎসা ইবা ঔহোবা। হী—যী॥ বর্তমান যুগের গানেও বৈদিক স্তোভের অনুরূপ অক্ষর বা উচ্চারণ-দীর্ঘতার ব্যবহার আছে। যেমন গানের

কথায় আছে ‘আদিদেব মহাদেব, ত্রিশূলপাণি জটধর’ প্রভৃতি। গানের সময় এর উচ্চারণ হবে এভাবে—॥ আ আ আ-দি দে এ এ ব। ম হা আ দে এ ব। ত্রি শূ উ-ল পা আ আ নি। জ টা আ ধ অ অ র ॥ কাজেই বর্ণ দীর্ঘতা, বর্ণলোপ বা বর্ণসংক্ষেপে গানের উচ্চারণে দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা সৃষ্টির প্রণালী সকল সময়েই প্রচলিত ছিল, এখনো আছে।

শ্রদ্ধেয় লক্ষ্মণ-শংকর ভট্ট-দ্রাবিড় সামবেদীর “*The Mode of Singing Sama Gana*” প্রবন্ধ থেকে তাঁরই স্বরলিপি করা পাঁচটি সামগানের নমুনা এখানে দেওয়া হ’ল :

॥ সামগান ॥

(১) ॥ ঠ নমঃ সামবেদায় ॥ গায়ত্রম্ ॥

॥ ঞ চা ॥ ॥ ^{১ ২। ৩ ১ ২র। ৩ ১ ২। ৩ ১ ২।} ত ২ স বি তু ব রে গাং ভ র্গো দে ব স্ত

^{১ ২ ৩ ১। ২ ৩ ১ ২।} ধীমহী । ধি য়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াং ॥ ১ ॥

॥ সামন ॥ ॥ ও ঙ ত ম্ ॥ ॥ ত ২ স বি তু ব রো গি-
(প্রচলিত গান) । সা - নী রে । । রে রে রে রে রে রে

য়ো ঙ ম্ ॥ ভা র্গো দে ব স্ত ধী মা হী ঙ ২ ॥
রে - রে রে - রে - রে রে রে - রে - সা - - ।

ধি য়ো য়ো নঃ প্র চো ১ ২ ১ ২ ॥ হিম্
সা রে - রে - রে রে সা - রে-সা-রে-সা- । রে রে রে -

আ ২ ॥ দায়ো ॥ আ ঙ ৩ ৪ ৫ ॥ ১ ॥
সা - । রে-রে- সা - নী - ধ্ - প্ ।

॥ দীর্ঘ ৬ ॥ পর্ব ৬ ॥ মাত্রা ২ ॥

॥ ইতি প্রকৃতিসম্পূর্ণানাগভূতং গায়ত্র্যাণ্যং প্রথমং গানং সম্পূর্ণম্ ॥

(২) ॥ ওঁ নমঃ সামবেদায় ॥ জ্যোষ্ঠসাম ॥ আজ্যদোহম্ ॥

॥ ঋচা ॥ ॥ ^{৩১ ২১}মূর্দ্ধানং ^{৩ ১}দিবো ^{১২ ৩ ১}অরতিং ^{১২ ৩ ১}পৃথিব্যা

^{২১ ৩২ ৩২ উ}বৈশ্বানরমুত ^{১ ৩ ২ ৩ ২}আজ্ঞাতমগ্নিম্ ॥ ^{৩২ ৩২ ৩}কবিসম্রাজ্-

^{১ ১২ ৩ ১ ২ ৩২ ৩ ১ ২}মতিথিংজনানামাসন্নঃ ^{৩ ২}পাত্রে জনয়ন্ত দেবাসঃ ॥ ২ ॥

॥ সামন্ ॥ ॥ ^{২ ১}ও ^২স ^১ত ^২ম্ ॥ ^২হাউ, ^২হাউ, ^২হাউ ॥
। সা - নী রে । সা-সা সা-সা সা-সা ।

^২২র ^৩৩র ^৫আজ্যদোহম্ ॥ ^২২র ^৩৩র ^৫আজ্যদোহম্ ॥ ^২২র ^৩৩র ^৫আজ্যদোহম্ ॥
সা - নী ধ্ - প্ - । সা-নী-ধ্-প্- । সা-নী-ধ্-প্- ।

^২২র ^১মূর্দ্ধানদাহ ॥ ^{২ ১}বা ^১স ^৩অর ॥ ^{২ ৩ ৪}তিং ^৫পৃথিব্যাঃ ॥
সা-রে-রে-রে-রে । সা - নী রে রে । সা নী ধ্ - প্ -

^২২র ^১বৈশ্বানরাম্ ॥ ^{২ ১}ঋ ^৩ত ^৪আ ॥ ^২২র ^৩৩র ^৫জা ^৬ত ^৭ম ^৮গ্নী ^৯ম্ ॥
সা-রে-রে-রে-রে সা রে রে - সা - নী ধ্ - প্ -

^{২ ১}কবি সম্রা ॥ ^{২ ১}জা ^৩স ^৪ত ^৫ম ^৬তি ॥ ^{২ ৩ ৪}থিং ^৫জনানাম্ ॥
সা রে রে রে রে - সা - নী রে রে সা - নী ধ্ - প্ -

^২২র ^১আ স ন্নঃ পা ॥ ^{২ ১}জা ^৩স ^৪ত ^৫জ ^৬ন ॥ ^{২ ৩ ৪}যং ^৫তদেবাসঃ ॥
সা-রে-রে-রে - সা - নী ধ্ - রে রে সা নী ধ্ - প্ -

^২হাউ, ^২হাউ, ^২হাউ ॥ ^২২র ^৩৩র ^৫আজ্যদোহম্ ॥ ^২২র ^৩৩র ^৫আজ্যদোহম্ ॥
সা-সা, সা-সা, সা-সা সা - নী-ধ্-প্- সা- নী -ধ্-প্-

২২ ৩ ৪ ২২ ২২ ১ ২
আজ্যদোঃ স ৫ হাউ ॥ বা ॥ এ ॥ আজ্যদোহম্ ॥
সা-নী ধ্-প্-প্-প্- প্- সা সা-সা রে-সা

২২ ২২ ১ ২ ২২
এ ॥ আজ্যদোহম্ ॥ এ ॥
সা- সা-সা-রে-সা সা -

২২ ১ ৩ ^^^^
আজ্যদোহাঃ স ২ ৩ ৪ ৫ ম্ ॥ ২ ॥
সা-সা রে-নী সা- নী-ধ্-প্-

॥ দীর্ঘ ৩২ ॥ পর্ব ২৭ ॥ মাত্রা ২৩ ॥

(৩) ॥ ঔ নমঃ সামবেদায় ॥ মহাবামদেব্যম্ ॥

১২। ৩১ ২২ ৩২ ৩১।২৩
॥ ঋচা ॥ ॥ কয়ানঃ চিত্র আভুবদুতী সদাবৃধঃ

১২। ৩ ১।২ ৩২
স প। ॥ কয়াশচিষ্টয়াবৃত্তা ॥ ৩॥

৩ ^ ২ ৩ ২
॥ সামন্ ॥ ॥ ও স ৪ ম্ ॥ কা স ৫ যা ॥
। সা-নী রে । সা-ধ্-ধ্- ।

৪ ২ ৪২ ৫ ১
নশা স ৩ ই ত্রা স ৩ আভুবাত ॥ উ ॥
ধ্-নী-সা-রে-সা নী-নী ধ্- । গ- ।

২ ২ ১২ ২ ১ ১ ২ ২ ২
তী স দা বৃ ধঃ সাঃ ॥ খা ॥ ও স ৩ হো হা ই ॥
গ-রে গ-গ-রে গ- । গ- । রে-সা সা-রে রে ।

১ ^ ১ ১ ২ ৩ ২ ১-^
ক যা স ২ ৩ শ চাই ॥ ষ্ট যো হো স ৩ ॥ হি মা স ২ ॥
গ গ-রে সা-রে রে । সা সা-রে-সা । গ গ গ-রে ।

১ ^ ^ ^ ১ ১ ২
বা স ২ তো স ৩ ৫ হাই ॥ ৩॥
গ-রে রে সা-ধ্-রে রে ।

॥ দীর্ঘ ৬ ॥ পর্ব ১০ ॥ মাত্রা ১৪

(৪) ॥ শুঁ নমঃ সামবেদায় ॥ গৌতমশ্চ পৰ্কম্ ॥

॥ স্বাচা ॥ ১৩ ১১২ ৩১২। ৩ ২।
 ॥ অগ্ন আয়াহি বাঁতয়ে গুণানো

৩১ ২। ১ ২। ৩ ১২।
 হব্যদাতয়ে ॥ নি হোতা সৎ সি বহিষি ॥৪॥

॥ সায়ন্ ॥ ॥ ৪ ৮ ৩ ৪ ২২ ৮
 (প্রচলিত গান) । সা—নো রে । সা সা সা । গা-গা-গা—

৩ ১ —^ ১ —^ ১র ২র
 বোঁ ই তোঁ যা s ২ ই ॥ তোঁ যা s ২ ই ॥ গুণানোহ ॥
 রে ম ম ম ম — গ গ । ম ম — গ গ । ম ম — গ গ ।

১ — ৮ ১ — ৮ ১ ২৩
 ব্যাদাতোয়ঃ ১ ২ ই ॥ তোয়ঃ ১ ২ ই ॥ নাইহোতাসা
 গ ম ম ম — গ গ । ম ম ম গ গ । ম ম গ ম ম

^ ১ ^ ৩ ৭ ৭ ৭ রে র
 S ২ ৩ || ৯ সা S ২ ই বা S ২ ৩ ৪ ঔ হো বা ||
 — গ রে । ম — — গ গ রে — সা নী—নী — নী— ।

৩ ৮ ৭ ৭ ৭ ৫-
 হী ১ ২ ৩ ৪ ষী ॥ ৪ ॥
 রে— গ— রে-সা-নৌ (স্বর)

॥ সামন্ ॥ ॥ ^৫ও s ^৪৬ ম্ ॥ ^{৫২}তাম্ ॥ ^{২২}বাজি ॥
(প্রচলিত গান) । সা — নী রে । সা সা- । মা-মা

৩ ^ ১ ১ ১ ১ ১ ^{২২}দে ব জ তা s ^{২২}৩ ৪ ম্ ॥
গ — ম-গ — রে-সা । ম-মম-গ — ম-গ-রে — ।

^{৫২}স হো বা নং তা ॥ ^২কতা s ^২৩ ॥ ^২৩ ৪ ৫ ^৫রং থা না ম্ ॥
সা সা — গ-মপ- । মম ম গ । ম-গ-রে-সা- ।

^২আরিষ্ট s না s ^৩২ ৩ ৪ ^৫ই মীম্ ॥ ^২পুতনা s ^৩৩ ৪ ৩
ম মম — গ — ম-গ-রে — সা- । মমম ম গ রে গ

^২৩২ ^৫জ মাশ্ৰম্ ॥ ^২১ স্বস্ত ॥ ^১যাই ॥ ^২৩২ ^৫তাক্ষমিহা s ^৩৩ ৪ ৩ ॥
ম গ-সা- । মপ । পপ- । প — মগ ম-গ রে গ ।

^২^ ^১৪ ^৫^ ^১১ ১ ১ ^৫^ ^১১ ১
হু s ^৩৩ বা s ^৫ই মা s ^৬৫ ৬ ॥ ৫ ॥
ম — গ — রে — সা সা সা সা নী সা নী । (স্বর)

॥ দীর্ঘ চ ॥ পর্ব ১৩ ॥ মাত্রা চ ॥

সংকেত-প্রকাশ :

(১) সংখ্যা... ১ — ১ — ২ — ৩ — ৪ — ৫ — ৬

স্বর ...প — ম — গ — রে — সা — নী — ধ্ (মধ্যমগ্রাম)

রে — সা — নী — ধ্ — প্ — ম্ — গ্ (ষড়্জগ্রাম)

(২) ওপরে 'র' — স্বরে জোর (চাপ), (৩) 'উ' চিহ্ন — উচ্চস্বর, (৪) '—' চিহ্ন কম্পন, (৫) ^ চিহ্ন—অবগ্রহ বা সংযোগ।^{১১}

উপনিষদে সামগানের পরিচয় হ'ল : যে উদ্গাতা যজ্ঞে সামগান আরম্ভ করতেন তাঁকে 'প্রস্তোতা' ও তাঁর গানকে 'প্রস্তাব' বলা হ'ত। যে গানে স্তুতি

১১। Vide *The Poona Orientalist*, Vol. IV, April-July, 1939, Nos. 1 & 2, pp. 1-21.

থাকত তার নাম ছিল ‘উদগীথ’। প্রণবের নাম ওঙ্কার তথা উদগীথ ছিল। স্তুতি-বাদে মন্ত্ররূপ দেবতাদের আবির্ভাব হ’ত। প্রতিহর্তার গানে দেবতার প্রতিহার বা প্রস্থান অর্থাৎ তিরোভাব হ’ত। নিধন দ্বারা প্রয়াণকারী দেবতাকে তাঁর দিব্যালোকে প্রতিষ্ঠিত করা হ’ত। সে সময়ে পাঁচজন উদগাতা সমবেতভাবে গান করতেন। প্রস্তাব ও উদগীথ এ’ দুটির মধ্যে প্রণব বা ওঙ্কার এবং প্রতিহার ও নিধনের মধ্যে উপদ্রব এ’ ধরনের বিভাগও ছিল। প্রণব গান ক’রে দেবতাদের আহ্বান করা ও উপদ্রব দ্বারা তাঁদের বিসর্জন দেওয়া হ’ত। আজকাল মুদ্রা-প্রদর্শনের দ্বারা দেবতাদের আহ্বান ও বিসর্জন দেওয়া হয়।

ছানোগ্যে পাঁচ রকম সামের বিধি আলোচনা আছে। হিংকার, প্রস্তাব, উদগীথ, প্রতিহার ও নিধন এই পাঁচটি ভক্তির সাহায্যে পাঁচ প্রকার সাম গান করা হ’ত। গানগুলির ভেতর ঐক্য-চিন্তা ছিল। যেমন হিংকারে পৃথিবী জ্ঞান ক’রে গান করা হ’ত বলে পৃথিবীই হিংকার রূপে কল্পিত হ’ত। সেরকম অগ্নিতে অগ্নুর্জ্জ্বে কর্ম তথা যাগ-যজ্ঞ সম্পন্ন হ’ত বলে অগ্নিই ছিল প্রস্তাব। অন্তরীক্ষে বা আকাশে গান ধ্বনিত হ’য়ে তবে শ্রুতিগোচর হয় বলে অন্তরীক্ষ ছিল উদগীথ। আদিত্য বা সূর্য তার অভিমুখী হ’য়ে উদ্ভিত হয় বলে ‘প্রতি’-উপসর্গের যোগে আদিত্যকে প্রতিহার বলা হ’ত। পৃথিবী থেকে প্রস্থান ক’রে বা অন্তর্হিত হ’য়ে জীব স্বর্গে অবস্থান করে বলে ত্র্যলোক বা স্বর্গ ছিল নিধন।

পশুতেও পঞ্চবিধ ভক্তির আরোপ ক’রে পঞ্চবিধ ‘সাম’-গানের রীতি ছিল। সেই পঞ্চবিধ সামের (সামগান) অর্থ: শোনা যায় পশুর মধ্যে ছাগই প্রথমে অর্ধদের গৃহপালিত পশুরূপে গন্য ছিল, তাই যজ্ঞাদিতে ছাগ বলিদানের ব্যবস্থা ছিল, আর ছাগকে বলা হ’ত হিংকার। অর্ধদের মধ্যে পুষণ (পুষা) ছিলেন আদিদেবতা। এই প্রাচীন দেবতার রথের বাহন হিসাবেও আবার ছাগ কল্পিত হয়েছে। ছাগ অর্থে অজ্ঞা। অজ্ঞা ও মেঘ সমজাতীয়। তাই মেঘ প্রস্তাবরূপে কল্পিত হ’ত। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গোজাতির স্থান ছিল উচ্চে, তাই গোজাতিকে উদগীথ-রূপে চিন্তা করা হ’ত। মন্ত্রের মধ্যে উদগীথ তথা প্রণব শ্রেষ্ঠ; সামগান আরম্ভের প্রথমে তাই প্রণব যোগ করা হ’ত—“প্রণবং প্রাক্ প্রযুক্তীত”। প্রণবের উচ্চারণ ওম্ অর্থাৎ ও—ম্। বর্তমান লৌকিক স্বরে তাকে গান করতে হ’লে ষড়্জ-নিবাদ-ঋষভ এই তিনটি (ইউরোপীয় সি-বি-ডি) স্বরের সমাবেশে গান করা যায়। অথকে বলা হয়েছে প্রতিহার। গাভীর (গো) পরই সাংসারিক কাজে অশ্বের উপযোগিতা দেখা যায়। প্রাচীন কালে কৃষিকার্যে

অশ্বের ব্যবহার ছিল। বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায় অশ্ব ছিল ইন্দ্রের রথের বাহন। অবশ্য বৈদিক যুগে ও বিশেষ ক'রে প্রাগৈবদিক যুগে পশু হিসাবে অশ্ব ছিল কিনা প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের ভেতর যথেষ্ট মতদ্বৈত আছে। তবে বৈদিক যুগের শেষের দিকে আর্য-সমাজে অশ্বের ব্যবহার অবশ্যই ছিল। অশ্ব পুরুষদের প্রতিহরণ বা বহন করত বলে প্রতিহার। সকল পশুই গৃহপালিত, স্ততরাং পশু মানুষ তথা পুরুষের আশ্রিত, আর তারই জন্ত উপনিষদকার বলেছেন পুরুষ নিধন-স্বরূপ।

উপনিষদের যুগে সামগানে সাত রকম গায়কীভঙ্গির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেমন বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মুহু, শ্লক্ক, ক্রোধ ও অপধ্বান্ত। এগুলিকে অনেকে স্বর বলেন। কিন্তু স্বর বা গানের উচ্চারণ (ইন্টোনেশন) বা প্রকাশ-ভঙ্গি হ'ল বিনর্দি প্রভৃতি। এরা ঠিক স্বর নয়। পশু-পক্ষী, খাতু ও প্রাকৃতিক বস্তুজাত ধ্বনি বা শব্দের অল্পবরণে এই ধ্বনি বা ধ্বনির গতি তথা তরঙ্গগুলির নামকরণ করা হয়েছিল। শিক্ষাকার নারদ গান তথা সামগানের দশ রকম গুণ বা গুণবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী টীকাকার ভট্ট-শোভাকর গুণগুলি শুধুই বৈদিক গানের নয়, লৌকিক গানের সঙ্গেও সম্পর্কিত বলেছেন—“লৌকিকং চ বৈদিকং চ গানং দশগুণযুক্তং তু বৈদিককাৰ্যমিত্যুচ্যতে”। শিক্ষাকার নারদ উল্লেখ করেছেন: “গানশ্চ তু দশবিধা গুণবৃত্তিস্তদযথারক্তং পূৰ্ণমলঙ্কতং প্রসন্নং ব্যক্তং বিক্রুষ্টং শ্লঙ্কং সমং স্কুমারং মধুরমিতি গুণাঃ”। রক্ত, পূর্ণ প্রভৃতি ভেদে গুণ দশটি। নারদ তাদের প্রত্যেকটির পরিচয়ও দিয়েছেন। রক্তের লক্ষণ যেমন—“তত্র রক্তং নাম বেণুবীণাস্বরগামেকীভাবে রক্তমিত্যুচ্যতে”, অর্থাৎ বেণু ও বীণার মধুর স্বর-ছটি একীভূত হ'য়ে মানুষের মনকে যে রঞ্জিত করে তারই নাম রক্ত। ভট্ট শোভাকর এই রক্তকেই ‘গান’ বলেছেন—বংশবীণা-পুরুষস্বরগামভেদে সতি যা রঞ্জনাতদ্রক্তং গানং”। টীকাকারের মন্তব্য একটু ভিন্ন। তিনি বেণু ও বীণার স্বরের সঙ্গে পুরুষের (মানুষের) কণ্ঠস্বরের সম্পূর্ণ একীকরণ বলেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেন বেণু, বীণা ও কণ্ঠ যদি একত্রিত হয় তবেই তা সকলের মনকে রঞ্জিত তথা আকৃষ্ট করে, আর তাকেই বলে গান। এখানে গানের সঙ্গে ‘রাগ’ শব্দটিকেও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে রামায়ণের যুগে কুশী-লবের শুদ্ধ সাত জাতিরাগ গানেও আমরা রক্ত কথাটির সার্থকতা খুঁজে পাই। রামায়ণকার কুশী-লবের গীতি-মাধুর্যের মনোহারিত্ব সন্দেহে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন—“সর্বশ্রুতিমনোহরম্” (১৪।২৮)

ও “শ্রোত্রাশ্রয়স্থং গেষং” বা “হ্লাদয়ংসর্বগাত্রানি মনাংসি হৃদয়ানি চ” (১।১।৩৪) । এখানে ‘রাগ’ শব্দটি নেই, কিন্তু রাগের সার্থকতা আছে। শিক্ষাকার নারদ ‘রক্তং’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন ও টীকাকার ভট্ট-শোভাকর তার রহস্যকথার পরিচয় দিয়ে বলেছেন “যা রক্তম্”। রাগের সার্থকতা হ’ল মানুষের মনকে রঞ্জিত করা—“রঞ্জয়তি শ্রোতৃচিহ্নং ইতি রাগঃ”। অবশ্য এ’ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করবার চেষ্টা করব। তবে একথা ঠিক যে খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী মতঙ্গ তাঁর ‘বৃহদেশী’ গ্রন্থে “যন্মোক্তং ভরতাদিভিঃ” বলে যে আক্ষেপ করেছেন তার বাস্তবতা কতটুকু প্রমাণিত হয় বিচক্ষণ গুণীমাত্রেই তা অহুদ্বন্দ্বিত করবেন। কেননা রাগের সার্থকতা রামায়ণ ও মহাভারতের যুগেই বা কেন, বৈদিক যুগের সামগানেও ছিল, তবে ‘রাগ’ শব্দটি প্রত্যক্ষভাবে কোথাও উল্লেখ করা নাই বটে।

অপরাপর গুণগুলির পরিচয় নারদ শিক্ষায় উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে তিনি বলেছেন : “এবমেতৈর্দর্শভিগুণৈর্যুক্তং গানং ভবতি, এতদ্বিপরীতা গীতিবোষা উচ্যন্তে”। গীতিবোষের উদাহরণে শব্দিত, কম্পিত, কাক্ষর তুল্য কর্কশ, অত্যন্ত উচ্চ ও তীক্ষ্ণ, বিরস, ব্যাকুলিত প্রভৃতি বিকৃত স্বরের তিনি আলোচনা করেছেন। গানের বোষগুণ-বিচার-প্রণালী পরবর্তী মার্গপ্রকৃতি-সম্পন্ন দেশীগানেও সংক্রামিত হয়েছিল দেখা যায়। পুরাণাদি সাহিত্যে এর উল্লেখ আছে। সুতরাং শিক্ষাকার নারদই এই বিচারশৈলীর পথপ্রদর্শক কিনা ঐতিহাসিকরা তা বিচার করবেন।

পরবর্তীকালে সামগানের লিখনে ১ ২ অথবা ১ ২ ৩ কিংবা ১ ২ ৩ ৪ ৫ প্রভৃতি সংখ্যার সন্নিবেশ করা হয়েছে গানের গতি নির্দেশ করার জন্য। যেমন গায়ত্রীসামের নিদর্শন—

১ ২। ৩ ১ ২২। ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১
॥ গায়ত্রীসাম ॥ তংসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহী ॥

২ ৩ ১ ২। ৩ ১ ২
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

অক্ষরের ওপর ১ ২ ৩ প্রভৃতি সংখ্যার সার্থকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতভেদ আছে। প্রথমত এগুলি অহুদ্বাস্ত (মন্দ্র), স্বরিত (মধ্য) ও উদাস্তের (তার বা উচ্চস্বরের) চিহ্ন। যেমন ১ বলতে অহুদ্বাস্ত, ২ বলতে স্বরিত ও ৩ বলতে উদাস্ত। সুতরাং অক্ষরের

ওপৰ ১ সংখ্যা থাকিলে বুঝতে হ'বে মন্ত্ৰস্বৰে উচ্চাৰিত তথা গীত হ'বে। বেদের বিভিন্ন শাখা অনুসারে অনুদাত্তাদি স্বৰগুলিৰ উচ্চাৰণভঙ্গি নানান্ রকমেৰ হ'য়ে থাকে। শাখাভেদে প্ৰাতিশাখ্যগুলিও ভিন্ন ভিন্ন। শাখাভেদের মতো যাগ ভেদেও স্বৰোচ্চাৰণ-ভঙ্গি বিভিন্ন রকমেৰ হয়। তৈত্তিৰীয় শাখা বা তৈত্তিৰীয়-প্ৰাতিশাখ্য অনুযায়ী ১ ২ ৩ সংখ্যাৰ উচ্চাৰণ হয়তো মন্ত্ৰ, মধ্য, তার হ'বে, কিন্তু এককলা বা একমাত্রা (?) উচ্চাৰণই যে হ'বে তার কোন নিয়ম নেই। কেননা ১ সংখ্যাৰ পর যদি ২ সংখ্যা থাকে তবে একমাত্রা-বিশিষ্ট অনুদাত্ত (মন্ত্ৰ) ও স্বরিত (মধ্য) স্বৰ উচ্চাৰিত হ'তে পারে। আবার শাখা, প্ৰাতিশাখ্য বা যাগ অনুযায়ী অনুদাত্তের অৰ্ধমাত্রা স্বরিতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১ সংখ্যায় অনুদাত্ত অৰ্ধমাত্রায় উচ্চাৰিত হ'বে ও স্বরিত নিজের একমাত্রা ও অনুদাত্তের অৰ্ধমাত্রা সমন্বিত হ'য়ে দেড়মাত্রা যুক্ত স্বরে উচ্চাৰিত হ'বে। উদাত্তের বেলায়ও তাই। সিকি, অৰ্ধ বা বারো আনা মাত্রা-যুক্ত (ত্ৰিষ, দোষ, প্লুত) হ'য়েও অনুদাত্তাদি স্বৰগুলি উচ্চাৰিত হ'তে পারে। বৰ্তমান সঙ্গীত-পদ্ধতিতেও ঐ ধারা অনুসৃত হয়েছে। ১ ২ ৩ প্ৰভৃতি সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে আবার মতভেদ আছে। এক পক্ষ বলেন মন্ত্ৰের শব্দ বা অক্ষরগুলি আরোহণক্ৰমে ক্রিভাবে উচ্চাৰিত বা গীত হ'বে তাই ঐ সংখ্যাগুলি বুঝিয়ে দেয়, আগাগোড়া গানের জ্ঞান নয়। অণ্ড পক্ষ বলেন ১ ২ ৩ প্ৰভৃতি সংখ্যাৰ দ্বারা স্বরমধ্যগত ব্যবধান বোঝায় ও তা থেকে কোন-না-কোন বৈদিক স্বৰ মুৰ্ছনাকেই (যদি অবশ্য তখন সামগানে মুৰ্ছনার প্ৰচলন ছিল ধরা যায়) ইঙ্গিত করে ও সেই মুৰ্ছনাগুলিকে বীণাৰ তন্ত্ৰীতেও প্ৰকাশ করা যায়। টি. কে. রাজাগোপালনই অবশ্য ঐ অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ছান্দোগ্য-উপনিষৎ থেকে একটি মন্ত্ৰের নিদৰ্শন দিয়েছেন : “তন্ম ইমে বীণায়াং গায়ন্তি এবম্ তে গায়ন্তি তস্মাত্তে” প্ৰভৃতি। এ' থেকে বোঝা যায় যে কোন মন্ত্ৰ তথা শব্দ গান করলে তার সঙ্গে বীণাৰ সহযোগ থাকতই। তাই থেকে একথাও অনুমান করা যেতে পারে যে গানের ১ ২ ৩ প্ৰভৃতি স্বরের ব্যবধানগুলি কোন-না-কোন মুৰ্ছনাৰ অনুযায়ী ব্যবহার করা হ'ত ও সেই মুৰ্ছনাগুলি বীণাতেও লীলায়িত হ'ত।^{১২} তাণ্ড্যমহাত্মাক্ষণে স্পষ্ট উল্লেখও আছে যে ঋত্বিকেরা যখন

১২। “* * whatever sāmāns are sung to the accompaniment of the Vinā invoked Him; from Him they receive wealth. It is evident therefore that the intervals between the svaras 1, 2, 3, etc., in the Gāna texts must always have corresponded to some one or other of the murchchanās which can be intoned on the Vinā.”—*The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XX, 1949, p. 145.*

‘রাজনসাম’ গান করতেন, তাদের পুরনারীরা কাণ্ডবীণা (বংশ-নির্মিত বেণু) ও পিচ্ছোলা বা পিচ্ছোরা-বীণা কোণের (প্লেক্ট্রাম্) সাহায্যে বাজিয়ে সামগানকে সুর-স্বরমায় মণ্ডিত করতেন।

এঁছাড়া শতপথব্রাহ্মণে (৩৯৫) সামগানে তিনটি স্বরস্থান অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য ও তারের উল্লেখ আছে ও তা থেকে তখনকার গান যে তিনস্থানেই লীলায়িত ছিল তা বোঝা যায়। যেমন সোমধাণে হোত্রীরা প্রাতরাহ্নবাক্ গান করতেন রাত্রি বারোটীর পর থেকে উষাকাল পর্যন্ত। ঋক্মন্ত্রগুলির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত গান করার সময় পরিবর্তন হ’তে হ’তে সাতস্বরের (ষম) ভেতর দিয়ে কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ মন্দ্রস্থায়ী পর্যন্ত ধ্বনিত হ’ত। প্রাতঃকাল থেকে মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত কণ্ঠস্বর গানে আবার মধ্যস্থায়ী পর্যন্ত ও দ্বিপ্রহরের পর থেকে সায়াংকাল পর্যন্ত তার-স্থানে গিয়ে পৌঁছত। গানে অনেক সময় সাতস্বরই লীলায়িত থাকত। গানে কণ্ঠস্বরের এরূপ পরিবর্তনের ধারা বর্তমান অভিজাত ক্লাসিক্যাল তথা মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন দেশী-রাগগীতিতেও বর্তমান আছে। কেননা দেখা যায় পূর্বাহ্নের রাগগুলিতে যে ধরণের আরোহণ-অবরোহণগতির স্বর লাগে, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াং ও রাত্রিকালের রাগগুলিতে ব্যবহৃত স্বরগুলির গতি বা বর্ণ তাদের থেকে অনেক ভিন্ন। মনে হয় আরোহী, অবরোহী প্রভৃতি বর্ণগুলির ভিন্নতার জগুই সূক্ষ্মদর্শী সঙ্গীতশাস্ত্রীরা রাগগুলির বিকাশে সময়-নির্ণয় বা কাল-নির্দেশ ক’রে গেছেন।

সামগানের সুরে অনেকে উত্তর-ভারতীয় ভৈরবী ও কর্ণাটকী খরহরপ্রিয়া বা তনুরূপ রাগের সাদৃশ্য অনুভব করেন। এখনকার মতো বৈদিক গানে রাগ-নামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু বিভিন্ন সংখ্যার স্বরকে (স্বর-সমাবেশ) নিয়ে তখনও যে সুরের একটি নক্সা বা কাঠামো তৈরী হ’ত একথা স্বীকার করতে হবে। সামগানের সুর বা স্বরসমষ্টিও শ্রোতাদের চিত্তকে রঞ্জিত করত,—তাদের মনে আনন্দানুভূতি সৃষ্টি করত। কাজেই সামগানের যুগে ‘রাগ’ শব্দ বা নির্দিষ্ট কোন রাগ-রূপের নক্সার কথা আমাদের জানা নাই বটে, কিন্তু গানের চিত্তবিমোহন করার সার্থকতা ছিল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ সামগানোত্তর যুগ ॥

(৬০০—৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

ঋগ্বেদের যুগে (২৫০০ বা ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) বড় বড় যাগযজ্ঞের ও বিশেষভাবে সোমযাগের সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান হ'ত। সামবেদ ও যজুর্বেদ-সংহিতার যুগে সত্র ও যজ্ঞগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজানো হয়েছিল। শ্রৌত বা ঋতিসম্মত বড় বড় যাগযজ্ঞগুলির পাশাপাশি গৃহ বা গৃহস্থদের জন্য যজ্ঞও সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলির নির্দেশ মতো গড়ে উঠেছিল। সকল যাগযজ্ঞেই সামগানের ব্যবস্থা ছিল। সামগানের সঙ্গে বীণাদি বিভিন্ন বাতায়ন ও নৃত্যের সমাবেশ থাকত। পৃষা, বরুণ, আদিত্য, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদের পাশাপাশি বৈদিক দেবতা-রূপে রুদ্রেরও আবির্ভাব হয়েছিল। বৈদিক রুদ্রই পরবর্তীকালে শর্ব বা শিব নামে অভিহিত হন। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে আবার নারায়ণ ও বিষ্ণুকেও একই সঙ্গে দেখা যায়। গন্ধর্ব, অমরা, নাগদের আবির্ভাবও এই ব্রাহ্মণের যুগে হয়। গন্ধর্ব ও অমরারা সঙ্গীতে (কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত) ও নৃত্যবিদ্যায় কৃতবিদ্য ছিল। নারদ, তুষ্ক বিশ্বাখিল, বিশ্বামহ, হাহা, হুহ প্রভৃতি গন্ধর্বশ্রেষ্ঠরা ব্রাহ্মণের যুগ থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত অবাধে লীলাখেলা করেছেন দেখা যায়।

ঋগ্বেদের যুগে আর্যরা বর্তমান কাবুল থেকে আরম্ভ ক'রে গঙ্গার পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত সুবিস্তৃত স্থান জুড়ে বসবাস করত। গ্রাম থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে বড় বড় রাজত্ব গড়ে উঠলো। বৈদিক যুগের শেষদিক পর্যন্ত উপরি-উক্ত উর্বর ভূমি অধিকার ক'রে আর্যরা তাদের রাজ্য বৃদ্ধি করতে লাগলো। যমুনা, অশ্বিনী, গণ্ডক প্রভৃতি নদীর ধারে ধারেও তাদের রাজত্ব বিস্তৃত হ'য়ে পড়লো। ক্রমে গোষ্ঠীবৃদ্ধি ও বিস্তারের জন্য বিদ্যা-অরণ্যের ভেতর দিয়ে তাদের অনেকগুলি দল দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো। তখন আর্য-বসতির পরিধি হ'ল সরস্বতী ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানগুলি। ক্রমে সে সকল জায়গায় কুরু, পাঞ্চাল ও অগ্ন্যজ্ঞ জাতিদের রাজত্ব গড়ে উঠলো ও বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বিকাশ লাভ করলো। কতকগুলি আর্যজাতির দল সরযু ও বরণাবতীর তীরবর্তী প্রদেশ কোশল ও কাশী-অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। বিদেহরা গণ্ডকের পূর্বতীরে বসবাস করলো ও

বিদর্ভেরা তাদের রাজ্যবিস্তার করলো পশ্চিম তীরে। শংকর বা মিশ্রজাতি হিসাবে পূর্ববিহার-অঞ্চলে অঙ্গ, দক্ষিণ-বিহারে মগধ ও আদিম অধিবাসী হিসাবে উত্তর-বাংলায় পুণ্ড্র ও বিদ্যা-অরণ্যে পুলিন্দ, শবরাদি জাতিরা বাস করত।

কুরু-পাঞ্চালেরাই প্রথমে আসন্দীবত ও কাম্পিল (কাম্পিলা) দেশে রাজ্য বিস্তার করে। কুরুরা সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যে কুরুক্ষেত্রে, দিল্লী ও মিরাত জেলার অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। কুরুরা সম্ভবত পুরু ও ভরতজাতিদের সংমিশ্রণে সৃষ্টি। পাঞ্চালরা ঋগ্বেদিক জাতি থেকে উৎপন্ন হ'য়ে ক্রিবিজাতি নামে পরিচিত হয়। দক্ষিণদেশে ভোজ-রাজত্ব ছাড়া গোদাবরীর তীরে অন্ধ্র ও অন্ড্রা আদিম অধিবাসীদের বসবাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

উপনিষদের যুগেই পাঞ্চালদেশ ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র-রূপে পরিণত হয়েছিল। বিদেহরাজ জনক, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বিজ্ঞানী জনপদপতি ও মনোযীরা পাঞ্চাল তথা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। কুরু ও পাঞ্চালের সকল রকম সাংস্কৃতিক ধারার সমন্বয়-সাধন করেছিলেন বিদেহরাজ জনক।

অবন্তি, বংস, কোশল ও মগধ এই চারটি রাজ্যের বিশেষ বিস্তার লাভ ঘটে। অবন্তির রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী (বর্তমান মালোয়া)। রাজা চণ্ড প্রত্যোত মহাসেন সেখানে রাজত্ব করতেন। এলাহাবাদের কাছে কৌশাম্বী বা কোশম জেলায় বংসরাজ্যের অধিপতি ছিলেন ভরত-বংশের উদয়ন। কোশলে রাজত্ব করতেন রাজা মহাকোশল ও পরে তাঁর পুত্র প্রসেনজিৎ। সরযুনদীর তীরে অযোধ্যায় এঁদের রাজধানী ছিল। মগধ বিহারের দক্ষিণভাগে। পাটনা ও গয়াজেলা পর্বন্ত মগধরাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ—৫ম অব্দে পৌরাণিক শিশুনাগ রাজাদের দ্বারা মগধের সিংহাসন অধিকৃত হয়। চেদি বা চেটি, মন্ত্র, শৌরসেন, অশ্বক, গান্ধার, কাষোজ প্রভৃতি দেশের বিস্তারও এ'সময়ে গোন। যায়। চেদিরা নেপালের পর্বতাঞ্চল ও কৌশাম্বীর কাছে বৃন্দেলখণ্ড এই দুটি জায়গায় বাস করত। বর্তমান পেশোয়ার (পুরুষপুর) ও রাওলপিণ্ডি জেলায় গান্ধার বা গন্ধর্বদেশ অবস্থিত ছিল। গান্ধারের সঙ্গে কাষোজের ছিল যোগসূত্র। এ'সময়েই ৬ষ্ঠ—৫ম খৃষ্টপূর্বাব্দের কথা। এ'সময়ের সমাজে সঙ্গীত ও অন্ড্রা শিল্প-সৌন্দর্যের কোন কাহিনীই সঠিকভাবে জানা যায় না। তখনকার ঐতিহাসিকরা এ'সব বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলে মনে হয়। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি গৌতম বুদ্ধের সময়ে ভাগলপুরের কাছে চম্পা, পাটনা-জেলায় রাজগৃহ, শ্রাবস্তি, সাকেন বা অযোধ্যা

(আউধ), কৌশাখী ও বারাগসী (কাশী) এই ছ'টি অঞ্চল সকল দিক দিয়ে বিশেষ উন্নত ছিল। গৌতন বুদ্ধের জন্ম হয় খৃষ্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দে কপিলাবস্তুর কাছে লুম্বিনীগ্রামে। তখনকার সমাজে নৃত্য, গীত ও বাজের আয়োজন ও অল্পশীলন যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে হ'ত বৌদ্ধ-জ্ঞাতকাদি কথা বা কাহিনী-সাহিত্য তা প্রমাণ করে। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, সূত্র, আরণ্যক, উপনিষৎ প্রভৃতির যুগে ভারতীয় সমাজে সঙ্গীতের যে অল্পশীলন ও সমাদর ছিল ইতিহাসই তা সাক্ষ্য দেয়। ভাষা ও বিবরণবস্তুর দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় কৃষ্ণযজুর্বেদের মৈত্রেয়ন্য ও অথর্ববেদের মাণ্ডুকা উপনিষৎ বৌদ্ধযুগেই রচিত বা সংকলিত হয়েছিল। শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলি বৈদিক সাহিত্য ও সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করেছে বটে, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই বৌদ্ধযুগের প্রভাবে পরিবর্তিত বলে মনে হয়।

খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা করেন। অষ্টাধ্যায়ীতে তিনি যে ভিক্ষু ও নটসূত্রের উল্লেখ করেছেন তা থেকে তদানীন্তন সমাজে নাট্যাভিনয়ের ব্যাপারে নৃত্য-গীতের যে প্রচলন ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। পাণিনি ৪।৩।১১০ সূত্রে উল্লেখ করেছেন : “পারার্শ্ব-শিলালিভাঃ ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ।” ভট্টোজ্জি-দীক্ষিত সূত্রটিতে আলোকপাত ক'রে টীকায় বলেছেন : “পারার্শ্বেন প্রোক্তং ভিক্ষুসূত্রমধীযতে পারাশরিণো ভিক্ষবঃ। শৈলালিনো নটাঃ।” আবার অষ্টাধ্যায়ীর ৪।৩।১১১ সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে : “কর্মন্দকৃশাখাদিনিঃ।” ভট্টোজ্জি-দীক্ষিত টীকামুখে এর অর্থ করেছেন : “কর্মন্দেন প্রোক্তমধীযতে কর্মন্দিনো ভিক্ষবঃ। কৃশাখিনো নটাঃ।” এ' থেকে বোঝা যায় পাণিনির আগে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকেরও আগে কৃশাখ ও শিলালি নটসূত্র (নাটক) রচনা করেছিলেন। অধ্যাপক হিলেব্রাও এই নটসূত্রকে প্রাচীন বাআদি-নাটক বলে মন্তব্য করেছেন। পাশ্চাত্য মনীষী ষ্টেন কনো বলেন এক পাণিনি ছাড়া কৃশাখ ও শিলালির নটসূত্রের কথা আর কোন গ্রন্থকার উল্লেখ না করলেও মনে হয় ভারত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে (সেই প্রাচীন নটসূত্রের) অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এ' নিয়ে যথেষ্ট মতবৈতন্য আছে। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীর ৪র্থ অধ্যায়ে বাগ্গশিক্ষাকে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ক'রে মৃদঙ্গাদি বাগ্গযন্ত্রেরও নাম উল্লেখ করেছেন : (১) “শিল্পম্” (৪।৪।১৫)। টীকাকার ভট্টোজ্জি-দীক্ষিত এ' প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : “মৃদঙ্গ-বাদনং শিল্পম্ মাদঙ্গিকঃ।” (২) “মড্ডুকবদনং মাদঙ্গতরশ্চাম্” (৪।৪।১৬)। টীকাকার বলেছেন : “মড্ডুকবাদনং শিল্পম্ মাদঙ্গুকং। মাদঙ্গুকিকঃ। বাদনঃ

ঝাঝরিকা:।” মড্ডুক ভয়ঙ্কর চেয়ে কিছু বড় চর্মবাণ-বিশেষ। জৈন ‘রায়পসেনিয়’ গ্রন্থে মড্ডুকের উল্লেখ আছে। ঝাঝর ঝাঝরের নামান্তর। এটি কাংশ্রবাণ-বিশেষ। জৈন রায়পসেনিয়গ্রন্থে ‘তুষবীণা’-রও উল্লেখ আছে। ডা: ভি. এস. আগরওয়ালা এই তুষবীণাকেই তম্বুরা, তুম্বুরা, তুম্বুরুবীণা বলে মন্তব্য করেছেন।^১

খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে উল্লেখ করেছেন তাঁর সময়ে অভিনয়-মঞ্চ ও নাটকাভিনয়ের রীতি বর্তমান ছিল। তিনি অগ্ন্যাগ্ন শিল্পের মতো রঙ্গ, আরম্ভক, নট, গ্রন্থিক, শোভনিক প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নাটকাভিনয়ের কথাই প্রকাশ করেছেন। তখনকার লোকে আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ-রূপে অভিনয়াদি দর্শন করত, সমাজে তার জগ্ন বিশেষ কোন বিধিনিষেধ ছিল না। পতঞ্জলি নাটকের নিদর্শন-রূপে ‘কংসবধ’ ও ‘বালিবধ’ নামে দুটি নাটকের ঘটনার উল্লেখও করেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে কংস ও কৃষ্ণের ভূমিকা যারা গ্রহণ করত সেই নটদের মুখে কিভাবে লাল রঙ ও কালো রঙ মাখানো হ’ত তারও বর্ণনা করেছেন।^২ এ’ ছাড়া সঙ্গীতের উপাদান হিসাবে মৃদঙ্গ, পিথর, বীণা, হৃন্দুভি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। নৃত্য ও নর্তকীর উল্লেখও তিনি বাদ দেন নি। অবশ্য বাণ্যবস্ত্রগুলির নির্মাণ ও অহুশীলন-পদ্ধতির স্মৃতিদৃষ্ট কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ললিতকলার প্রতি তখনকার সমাজবাসীদের যে অহুরাগ ছিল ও তারা নৃত্য, গীত ও বাণ্যের রীতিমত অহুশীলন করত একথা বেশ বোঝা যায়।

খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতকে দক্ষিণ-ভারতে যে সঙ্গীতের যথেষ্ট অহুশীলন ছিল তার চাক্ষুষ নিদর্শন পাওয়া যায় ‘শিল্পদিকারম্’ নামে তামিল নাটক থেকে। মতঙ্গের

১। Vide Dr. V. S. Agrawala : *Some Early References to Musical Rāgas and Instruments* (in Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIII, Pts. I-IV, 1952, pp. 113-14).

২। অঙ্কের প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর ইংরাজী ‘পতঞ্জলি’ নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন : “There were both theatrical stage and performance, and people used to go there for amusement. * * Patanjali has clearly shown how the incidents of *Kaṁsa-badhā* and *Bālī-badhā* formed the subject of theatrical representations; and he particularly states how the actors representing the sides of *Kaṁsa* and *Kṛishna* besmeared their faces with black and reddish tinge respectively.”—*The Indian Historical Quarterly*, Vol. II, December, 1926, p. 751.

‘বৃহদ্দেশী’ গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী) ‘দাক্ষিণাত্য’ নামক দেশীরাগটি দক্ষিণ-ভারতেরই অবদান। ভৌগলিক সীমারেখা হিসাবে উত্তর-ভারত, মধ্যভারত ও দক্ষিণ-ভারত প্রভৃতির অস্তিত্ব থাকলেও খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে কেন—খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর ভারতেও উত্তর ও দক্ষিণ বলে সঙ্গীতের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না। নাট্যশাস্ত্র, দত্তিলম, বৃহদ্দেশী, সঙ্গীত-মকরন্দ, সঙ্গীতসময়সার, সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতি শাস্ত্র-নির্দেশিত এক অথও সঙ্গীতধারারই প্রচলন ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে। ‘দাক্ষিণাত্য’ আঞ্চলিক রাগটি থেকে বোঝা যায় দক্ষিণ তথা তামিল-ভারতে নৃত্য, গীত ও বাগের অল্পশীলন অব্যাহত ছিল। ‘শিল্পদিকারম্’ একখানি তামিল নাটক, এটি রচনা করেন ইলাঙ্কের আদিগল।^৩ এই গ্রন্থে যে ‘ইসহ’ বা সঙ্গীতের একটি অধ্যায় আছে—তাতে গান্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীভুক্ত নৃত্য, গীত ও বাগের আলোচনা আছে। পরবর্তী সময়ে আদিয়াক্কুন্নল্লার ও অরুন্দদবুরৈয়ারর এ’ নাটকটির দুটি ভাগ্য রচনা করেন ও বিশেষ ক’রে আদিয়াক্কুন্নল্লার-রচিত ভাগ্যে ‘পঞ্চভারতীয়ম্’ শব্দের উল্লেখ আছে। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবি অল্পমান করেন শাস্ত্রকার হিসাবে পঞ্চভরত বা পাঁচজন ভরত ছিলেন ও তাঁদের নাম সম্ভবত আদি-ভরত, নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, দত্তিল-ভরত, কোহল-ভরত ও ষাষ্টিক-ভরত। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবি আদি-ভরত বলতে সদাশিব-ভরতের নাম উল্লেখ করেছেন। অনেকের মতে ব্রহ্মভরতই আদি-ভরত, আবার অনেকের মতে ব্রহ্মভরতের নাম বৃদ্ধভরত। নাট্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গে আমরা এ’ সঙ্ক্ষে কিছু বিশেষভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আদিয়াক্কুন্নল্লার-রচিত ভাগ্যে উল্লিখিত ‘পঞ্চভারতীয়ম্’ শব্দটি সঙ্ক্ষে বলতে গিয়ে ডাঃ রায়বন বলেছেন ‘পঞ্চভারতীয়ম্’ একটি গ্রন্থ, তা পঞ্চভরতের বোধক নয়। তাই পাঁচজন ভরতের ধারণাকে তিনি নিছক অল্পমান বলেছেন। ‘ভরত’ বা ‘ভরতম্’ আসলে নারদ, ইন্দ্র প্রভৃতির মতো একটি উপাধি মাত্র। তা ছাড়া নট-মাত্রকেই তখন ভরত আখ্যা দেওয়া হ’ত। তবে একথা ঠিক যে ‘শিল্পদিকারম্’ প্রভৃতি তামিল নাট্যগ্রন্থ থেকে নিঃসংশয় জানা যায় প্রাচীন তামিল-সঙ্গীত কি ধরণের ছিল ও তার প্রভাবও সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে কিভাবে বিস্তৃত ছিল। তখনকার সঙ্গীতে স্বর-সপ্তক প্রায় বারোটি সমান অংশে ভাগ

৩। মহামহোপাধ্যায় স্বামিনাথ আয়ারের সম্পাদিত একটি তামিল সংস্করণ ও ভি. আর. আর. দীক্ষিত-অনুদিত ও অক্সফোর্ড প্রেস (১৯৩৯) থেকে প্রকাশিত ইংরাজী সংস্করণ পাওয়া যায়।

করা ছিল ও সেই প্রাচীন ধারার সঙ্গে আধুনিক কর্ণাটকী সঙ্গীত-পদ্ধতির বিশেষ মিল না থাকলেও মূলসূত্রের দিক থেকে উভয় ধারার মধ্যে বেশ একটি সামঞ্জস্যের ভাব লক্ষ্য করা যায়। বিবর্তনময় মনুষ্য-সমাজে পরিবর্তন সকল জিনিসেরই হয়েছে ও ভবিষ্যতেও হবে। বর্তমান দক্ষিণ-ভারতীয় কর্ণাটকী-ধারা হয়তো বিচারণ্য-প্রবর্তিত পনেরোটি মেলরাগ (জনকরাগ) ও পঞ্চাশটি জগ্গরাগ অথবা গোবিন্দ-দীক্ষিত ও বেক্টমুখী-প্রবর্তিত বাহান্তরটি মেলরাগ-পদ্ধতি থেকে বেশ কিছুটা আলাদা হ'য়ে পড়েছে, কিন্তু প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে অমূল্যত একটি মূল-যোগসূত্র মোটেই নষ্ট হয়নি। 'শিল্পদিকারম্' প্রভৃতি তামিল গ্রন্থ ও তাদের শপ্তক-বিভাগের প্রসঙ্গে এন. এস. রামচন্দ্রনের মন্তব্যটি প্রাধান্যবোধ্য।*

৪। "Between the *Silappaḍikāram* and the commentaries by *Āḍiyār-kunallār* and *Arumpadavuraiyār* few works have survived to-day. But these three works are sufficiently explanatory and homogeneous to give a coherent idea of Tamil music and its influence. The one most striking feature of this system was the division of the octave into 12 almost equal divisions or 12 degrees. We find this division to be a vital aspect of the division of the octave in *Karnātic* music to-day. Such a division may be made in several ways by the varied use of microtones but the principle of the division matters and is universally accepted. It may be said that this division in Tamil music is only incidental to the astrological parallel employed in the consideration of the octave and its *śrutis*; and the hypothesis may be proposed that since the *Pañca* (or *Catuś*) *Śruti Ri* was identified with *Suddha Ga*, and *Satśruti Ri* with *Sādhāraṇa Ga*, since the lower tetrachord *Sa* to *Ma* was taken to be divided only by *Suddha Ri*, *Suddha Ga*, *Sādhāraṇa Ga* and *Antara Ga*, since *Suddha Ma* and *Pa* were taken to be separated by a sharp *Ma* and since the upper tetrachord *Pa* to *Sa* was considered a replica of the lower, the division of the octave into 12 *Sthānas* or degrees was evolved as a matter of development, when these notions about these notes were accepted about the time of *Veṅkatamakhin*. But as against this proposition, it must be noted that the ancient Tamils reckoned a fourth as the fifth note and a fifth as the seventh note respectively from the keynote, and this would not be possible if the octave was not divided into 12 degrees. This is most remarkable since it dates from the time before the Christian era. The influence of this division and also of music of the *Nāyanārs* and *Ālvārs* should have been persistently active in settling the form of *Karnātic* music, though we have not got any book on theory in Tamil after *Āḍiyār-kunallār* which explicitly says this."—N. S. Rāmachandran : *The Rāgas of Karnātic Music* (1838), pp. 3-4.

শিল্পদিকারম্ এবং অদিয়াকূর্নরার ও অরুমপদবুরৈয়ার রচিত ছুটি টীকা-গ্রন্থের মাঝখানে খুব কম তামিল-গ্রন্থই আজ পর্যন্ত বেঁচে আছে। প্রাচীন তামিল-সঙ্গীত ও তার প্রভাব কি ধরণের ছিল বোঝার জ্ঞান এ' তিনটি গ্রন্থই যথেষ্ট।

সিংহলী মহাবংশ থেকে জানা যায় নন্দ-রাজাদের আগে শিশুনাগবংশের বিম্বিসার (খৃষ্টপূর্ব ৫৪৪—৪২৮) ও অজাতশত্রু (খৃষ্টপূর্ব ৪২৩—৪৬২) এবং উদয়ভদ্র, অম্বরুদ্ধ, মুণ্ড, নাগদাসক, কালাশোক (খৃষ্টপূর্ব ৪৬২—৩৬৪) প্রভৃতি ও পরে নন্দ-রাজাগণ (খৃষ্টপূর্ব ৩৬৪—৩২৪) রাজত্ব করেন। নন্দ-রাজাদের সময়ে ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করার আগে (খৃষ্টপূর্ব ৩২৪) গ্রীকরাজ আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (খৃষ্টপূর্ব ৩২৬) হিন্দুকুশ-পর্বত অতিক্রম ক'রে। আলেকজান্ডারের অভিযান নিষ্ফল হলেও তাঁর ভারত-আক্রমণে গ্রীস ও ভারতের মধ্যে যে একটি যোগাত্মক স্থাপিত হয়েছিল ও ভারতের ভাবধারা গ্রীসদেশে সংক্রমিত হয়েছিল একথা নিশ্চিত। গ্রীক-ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় চম্পা, রাজগৃহ, কোশল, বৈশালী, কোশাধী, পার্শ্বলিপুত্র, দক্ষিণ-উড়িষ্যায় কলিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে ও বিশেষ ক'রে অজাতশত্রুর রাজত্বকালে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহিমময়ী ভাবধারা ভারতের বাইরের দেশগুলিতে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। বিচিত্র রকমের শিল্প, আমোদপ্রমোদ ও বিশেষ ক'রে অস্ত্র-পুরচারিগীদের ভেতর নৃত্য, গীত ও বাগের অবাধ অহুশীলনের বিকাশ ছিল। প্রত্যেক রাজপ্রাসাদের সঙ্গে একটি ক'রে নাট্যমন্দির বা নৃত্যগৃহ (ডানসিং হল) থাকত। অধিকাংশ লোকই নৃত্য ও গীতে অহরন্তর ছিল। শাস্ত্রসম্মত নৃত্যকলায় পারদর্শিনী দেবদাসীরাও নৃত্য-গীতের অহুশীলন করত। ললিতকলার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের জ্ঞান রাজদরবারের সহায়ভূতি ও অকুঠ অর্থদান ছিল। কাজেই খৃষ্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকের ভারতীয় সমাজে সঙ্গীতের যথেষ্ট সমাদর ছিল। বৈদিক সঙ্গীত সামগানের অহুশীলন তখন মন্থর হলেও রাজদরবারে ও সাংঘিক ব্রাহ্মণদের সমাজে তার অহুশীলন বেঁচে ছিল। স্তোম, স্তোত্র, ঋক্, সাম, গাথা প্রভৃতি গানের পাশাপাশি সামগানের অহুকরণে ও নূতন ধারায় প্রবর্তিত আভ্যুদয়িক ও নিঃশ্রেয়সমূলক গান্ধব বা মার্গ-সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। গান্ধবের মান ও কোলিগ তখন বৈদিক গানের মতোই সমুন্নত ছিল।

মগধরাজ বিম্বিসারের সময়ে (খৃষ্টপূর্ব ৫৪৪—৪২৮) পুরুষপুর বা পেশোয়ার ও রাওলপিণ্ডির চতুঃপার্শ্ব অঞ্চল তথা গান্ধারদেশ পুঙ্খলিপি রাজার অধীনে ছিল। প্রাচীন গান্ধাররাজ্য সিন্ধুনদ দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল : সিন্ধুর পশ্চিমতীরে

ছিল পুষ্কলাবতী (বর্তমান পেশোয়ার জেলায়) ও পূর্বতীরে তক্ষশীলা (বর্তমান রাওলপিণ্ডি জেলায়)। কবি কালিদাস তাঁর ‘রঘুবংশ’ মহাকাব্যে উল্লেখ করেছেন ভারতের দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলের নামানুসারে ঐ দুটি স্থানের তথা রাজধানীর নাম হয়েছিল তক্ষশীলা ও পুষ্কলাবতী—“স তক্ষপুষ্কলৌ পুত্রৌ রাজধান্যোস্তদাখ্যয়ো” (১৫।৮২)। তখন মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক রাস্তা ছিল। বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থী ও মনীষীরা ঐ পথ দিয়ে ভারতে আসতেন বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্ত। উত্তরাপথে কাশ্মীর ও মগধের সঙ্গে গান্ধারের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। গান্ধার ছিল গন্ধর্বজাতির প্রধান কেন্দ্রস্থল। গন্ধর্বরা ছিল অত্যন্ত সঙ্গীতকুশল। তাদের প্রিয় ও প্রীতিকর সঙ্গীতকেই নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলেছেন ‘গান্ধর্ব’—“তথা প্রীতিকরং পুনঃ, গন্ধর্বাণামিদং যস্মাৎ তস্মাদ্ গান্ধর্বমুচ্যতে” (২৮।২)। দেবলোক-বাসীদেরও গান্ধর্বসঙ্গীত ছিল বিশেষ মঙ্গলপ্রদ—“অত্যাৰ্থমিষ্টং দেবানাং” (২৮।২)। গান্ধারের পর তক্ষশীলা ছিল তখন ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্বরূপ। তক্ষশীলার ধ্বংসস্তূপ থেকে শীলমোহর ও কয়েকটি ভাস্কর্যমূর্তি যে আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে নৃত্যভঙ্গিতে একটি নটীর মূর্তিও পাওয়া গেছে। নটীর হস্তের মুদ্রা খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতকের নন্দিকেশ্বর-প্রণীত ‘অভিনয়দর্পণ’ ও ভরত-প্রণীত ‘নাট্যশাস্ত্র’ প্রভৃতিতে উল্লিখিত মুদ্রার সঙ্গে মেলে। এ’ থেকে প্রমাণ হয় যে নন্দিকেশ্বর ও ভারতের অনেক আগেই খৃষ্টপূর্ব অর্ধে ভারতীয় সমাজে শাস্ত্রীয় মুদ্রাযোগে নৃত্যের পরিবেশন করা হ’ত। ব্রহ্মা, সদাশিব, কোহল প্রভৃতি আচার্যদের রচিত নাট্যগ্রন্থের উল্লেখও আমরা পেয়েছি। ব্রহ্মা ও সদাশিব ভরত, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর, কোহলাদির পূর্ববর্তী গ্রন্থকার। অধ্যাপক ফিনোট উল্লেখ করেছেন বৌদ্ধগ্রন্থ ‘মঞ্জুশ্রীমূলকল্প’ গ্রন্থটিতে হস্তমুদ্রার উল্লেখ আছে ও বৌদ্ধ-দেব-দেবীদের হস্তে মুদ্রার পরিষ্কৃত রূপের প্রকাশ পেয়েছে। বৌদ্ধ বজ্রবাহারীদেবী হেরুকার প্রথম পদ্বীরূপে কল্পিত। তাঁর নামও মহামুদ্রা। অধ্যাপক পূজিলাস্কি উল্লেখ করেছেন যে, ‘রামপূজাসরণি’ ও বিশেষভাবে খৃষ্টপূর্বাব্দের পাঞ্চরাত্র-সংহিতা-গুলিতেও মুদ্রার উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় অব্দের ‘নারদপঞ্চরাত্র’ গ্রন্থে ২৪ রকম মুদ্রার পরিচয় দেওয়া আছে। বিশেষ ক’রে তান্ত্রিক ক্রিয়াস্থানে মুদ্রার প্রয়োগ অপরিহার্য। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন বাজসনয়ন-প্রাতিশাখ্যে ও পাণিনীয় শিক্ষায় ‘হস্তেন’ শব্দটি মুদ্রারই প্রকাশক। মনে হয় হস্তের বিচিত্র ভঙ্গি ও প্রয়োগের দ্বারা অন্তরের অভিপ্রায় জানানোর কৌশল বৈদিক যুগ থেকেই ভারতে

প্রচলিত ছিল। তবে খৃষ্টীয় অষ্টমের গোড়ার দিকে নন্দিকেশ্বর, ভরত প্রভৃতি নৃত্যকলাকুশলীরা আরো বৈজ্ঞানিকভাবে এগুলিকে তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন মাত্র। নচেৎ খৃষ্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকে নৃত্যে মৃত্যুর যে প্রয়োগ ও প্রচলন ছিল তখনকার ইতিহাসই সেকথা প্রমাণ করে। বিশেষ ক'রে গান্ধার ও পুরুষপুরের (পেশোয়ার) অধিবাসীরা নৃত্য-গীত-বাগ্গে যথেষ্ট পারদর্শী ছিল।

শোনা যায় গান্ধারবাসী গন্ধর্বরা ছিল সঙ্গীতের আজন্ম-সাধক। তারা দেবতাদের কাছেও যেমন সমাদরের আসন পেত, তেমনি মানুষসমাজেও ছিল তাদের অব্যাহত গতি। গন্ধর্বদের প্রবর্তিত ত্রৌষত্রিক বিতাই ছিল গান্ধর্ব তথা বৈদিকোত্তর মার্গ-সঙ্গীত। আচার্য ভরতও (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) একথা উল্লেখ করেছেন। গান্ধর্ব সামগানোত্তর অথচ সামগানের গুণ ও প্রকৃতিধর্মী সঙ্গীত। খৃষ্টীয় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রে জাতিরাগ ও গ্রামরাগ তথা গান্ধর্বগানের^৫ পরিচয় পাওয়া গেলেও তার পরিপূর্ণ ইতিহাস আমাদের কাছে একরকম অপরিজ্ঞাত। ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রারম্ভে উল্লেখ করেছেন : “নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যত্নদাহতম্” ; অর্থাৎ ব্রহ্মা নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্বে যা আলোচনা ক'রে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাকে অমূল্যরূপে করেই খৃষ্টীয় অষ্টমের গোড়ার দিকে ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন। নাট্যশাস্ত্রকে নাট্যবেদ বা পঞ্চমবেদও বলা হয়েছে। ভারতীয় সংগীত যে স্থপ্রাচীন বেদের কৌলিগ ও আভিজাত্য পাবার যোগ্য একথা ভরত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্ ॥

জগ্রাহ পাঠ্যমুখেদাং সামভ্যো গীতমেব চ ।

যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাত্বর্বাদপি ॥

বেদোপবেদৈঃ^৬ সম্বন্ধো নাট্যবেদো মহাত্মন ।

এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মণা ললিতাত্মকম্ ॥

উৎপাত্ত নাট্যবেদং তু ব্রহ্মোবাচ স্বরেশ্বরম্ ।

ইতিহাসো ময়া দৃষ্টঃ স স্বরেষু নিযুক্তাত্মম্ ॥^৭

৫। অবগু মাগধী, অর্ধমাগধী, পৃথ্বী, সস্তাবিতা প্রভৃতি দেবীগীতির প্রচলনও খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে হয়েছিল।

৬। উপবেদ প্রধানত চারটি ও তারা ঋগাদি চারবেদের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন আয়ুর্বেদ ঋগবেদের সঙ্গে, ধর্মুর্বেদ যজুর্বেদের সঙ্গে, গন্ধর্ববেদ সামবেদের সঙ্গে ও স্থাপত্যবেদ অথর্ববেদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং), ১:১৬-১৮

ভগবান ব্রহ্মা তথা ব্রহ্মাভরত আদি-নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন। তিনি চারটি বেদ থেকে উপকরণ আহরণ করেন। এই ব্রহ্মাকেই পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীরা জহিন বা জহিন-ব্রহ্মা আখ্যা দিয়েছেন—“ভগবান্ জহিনঃ সর্বদৈবতৈঃ”, কিংবা “জহিণেন যদ্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ”। শাঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরে (১।২২) এই অব্ধেষক, আদি-সংগ্রাহক ও গান্ধর্ব-শ্রুতা জহিন-ব্রহ্মাকে বিরিক্ষি বলেছেন—“যো মার্গিতো বিরিক্ষ্যদ্যৈঃ। এই বিরিক্ষিই পিতামহ” — যিনি সামবেদাদি থেকে গান্ধর্বগান সংগ্রহ করেছিলেন—“সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ” (১।২৫)। শাঙ্গদেব প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থকারদের স্মারক-শ্লোকেও আদি-সংগ্রাহক ব্রহ্মার নামোল্লেখ করেছেন—“সদাশিবঃ শিবা ব্রহ্মা” (১।১৫)। এই ব্রহ্মা সামগীতিরসে দিবানিশি মগ্ন থাকতেন—“সামগীতিরতো ব্রহ্মা” (১।২৬)। সারদাতনয় (খৃষ্টীয় ১১৭২-১২৫০) তাঁর ‘ভাবপ্রকাশন’ গ্রন্থেও ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত সম্বন্ধে উল্লেখ ক’রে বলেছেন : “তানব্রবীং নাট্যবেদং ‘ভরত’ ইতি পিতামহঃ” বা “নাট্যবেদমিদং ব্রহ্মাং”। এই পিতামহই ব্রহ্মা। ‘গীতসিক্তাস্তভাঙ্কর’-গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন : “প্রথমং মার্গরূপেণ প্রাপ্তবন্তো মহর্ষয়ঃ, জহিণাশ্রাণ্ড তাশ্চেব” প্রভৃতি। এই জহিন-ব্রহ্মা-রচিত আদি-নাট্যশাস্ত্রের সারসংকলনই আচার্য ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র। ব্রহ্মার গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ ক’রে ভরত পঞ্চমবেদ-রূপ নাট্যবেদ তথা নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন ও তাঁর একশত পুত্রকে শিক্ষা দিয়েছিলেন—“বিদিতাহং নাট্যবেদং পিতামহাং, পুত্রানধ্যাপয়ামাস”। এই একশত পুত্র সকলেই ভরত অর্থাৎ নট।

এখন প্রশ্ন হ’ল এই পিতামহ বা জহিন-ব্রহ্মা প্রকৃতপক্ষে কে? সঙ্গীতের ঐতিহাসিক আলোচনায় ঘটনাবলীর পূর্বাপর আলোচনা ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের একটি রীতি আছে। সারদাতনয় তাঁর ‘ভাবপ্রকাশন’ গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে গুরুপরম্পরার যে তালিকা দিয়েছেন তাতেও শিব-নন্দী-ব্রহ্মার নাম পাওয়া যায়। সুতরাং খৃষ্টীয় অষ্টমের নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পূর্বপুরুষ জহিন-ব্রহ্মা কে তা নিরূপণ করার চেষ্টা করব গুরু-পারম্পরা ধারার অনুসরণ ক’রে।

শোনা যায় ব্রহ্মা ৩৬০০০ হাজার শ্লোকপূর্ণ একটি নাট্যশাস্ত্র বা নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন। অনেকে এই ব্রহ্মাকে বৃদ্ধভরত নামে অভিহিত করেন। বিশেষ ক’রে রাঘবভট্ট ও সারদাতনয় আদি-ভরত তথা সদাশিব-ভরত ছাড়াও

বৃদ্ধভরতের নামোল্লেখ করেছেন দেখা যায়। ‘ব্রহ্মভরতম্’ গ্রন্থখানির সারসংকলন ক’রে আদি-ভরত বা সদাশিব-ভরত নাকি শিব-পার্বতী-সংবাদের ভগিতায় ১২০০০ শ্লোকযুক্ত ‘সদাশিবভরতম্’ গ্রন্থখানি রচনা করেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত নাট্য-শাস্ত্রের প্রসঙ্গে সদাশিব, ব্রহ্মা ও ভরত এই তিনজনের মতের উল্লেখ করেছেন :—
“এতেন সদাশিবব্রহ্মভরতমতত্রয়বিবেচনেন ব্রহ্মমতসারতাপ্রতিপাদনায় মতত্রয়ী-সারাসারবিবেচনং তদগ্রন্থখণ্ডপ্রক্ষেপেণ বিহিতমিদং শাস্ত্রং, ন তু মুনিরচিতমিতি * *”। ডাঃ এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার তাঁর ‘হিষ্টরী অব ক্লাসিক্যাল সান্সকৃত লিটারেচার’ (১৯৩৭) গ্রন্থে পিতামহ ব্রহ্মা-রচিত নাট্যবেদ ‘ব্রহ্মভরতম্’ গ্রন্থখানির প্রসঙ্গে বলেছেন ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নাকি মাত্রাজে মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবির কাছে রক্ষিত আছে। বইখানিতে ৩৬০০০ হাজার শ্লোক ছিল, কিন্তু বর্তমানে যতটুকু অংশ পাওয়া গেছে তাতে মাত্র অভিনয় সম্বন্ধে পাঁচটি অঙ্গ বা অধ্যায়ের সমাবেশ আছে। পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে তিনটি অঙ্গ অভিনয়-বিষয়ক ও দুটি কর্ণসঙ্গীত ও বাণ্যযন্ত্র সম্বন্ধে।* ‘ব্রহ্মভরতম্’ গ্রন্থটিতে আর কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক নাট্যগ্রন্থের উল্লেখ না থাকায় এবং বিষয়বস্তুর আলোচনা সংক্ষেপ বলে বইখানিকে প্রাচীন বলেই সকলে অনুমান করেন। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ারের অভিমতও তাই।*০

সরদাতনয় ভাবপ্রকাশনে (৪৭ শ্লোক) পদ্মভূ-ব্রহ্মার নামোল্লেখ করেছেন ও পদ্মভূ-ব্রহ্মাই যে নাট্যশাস্ত্রের আদি-রচয়িতা একথা স্পষ্ট স্বীকারও করেছেন। যেমন,

পরিণেতুং ন শক্নোতি তস্মাচ্ছাস্ত্রস্ত নোদ্ববঃ ।

তস্মান্নাট্যরসা অষ্টাবিতি পদ্মভূবো মতম্ ॥

আচার্য দামোদরগুপ্ত তাঁর ‘কুট্টিনীমতম্’ গ্রন্থে (৮ম শতাব্দী) জনৈক ভট্টপুত্রের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন সেই ব্যক্তি ব্রহ্ম-নাট্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন :

ব্রহ্মোক্তনাট্যশাস্ত্রে গীতে মুরজাদিবাদনে চৈব ।

অভিভবতি নারদাদীন প্রাবীণ্যং ভট্টপুত্রস্ত ॥

এই ব্রহ্মোক্ত নাট্যশাস্ত্রই নাট্যের আদিগ্রন্থ ‘ব্রহ্মভরতম্’ ।

৯ । নাট্যশাস্ত্র, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায় (বরোদা সংস্করণ), পৃঃ ২৬৫ দ্রষ্টব্য ।

১০ । ‘There is no mention in it of any earlier work and from the scantiness of the details the book forms probably the earliest record of the science.’—*History of Classical Sanskrit Literature* (1949), p. 825.

ব্রহ্মার মত প্রামাণ্য হিসাবে মতঙ্গ, শাঙ্গদেব প্রভৃতি গ্রন্থকাররা তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গের ‘বৃহদ্দেশী’-গ্রন্থে ব্রহ্মার প্রমাণ-বাক্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উদ্ধৃতিটি ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে দেওয়া হয়েছে—যদিও বর্তমান সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রে পাঠাংশের যথেষ্ট বিকৃতি বা পরিবর্তন আছে। বৃহদ্দেশীতে উদ্ধৃত প্রমাণ-শ্লোকটি যেমন,

তথাচাহ ভরতঃ,

মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জঃ প্রতিমুখে ভবেৎ ।

গর্ভে সাধারিতশ্চৈব বিমর্শে * * তু পঞ্চম ॥

সংহারে কৈশিকঃ প্রোক্তঃ পূর্বরঙ্গে তু ষাড়বঃ ।

চিত্রস্ত্রাতাষ্টাদশাদ্যন্ত্র অস্তে কৈশিকমধ্যমঃ ।

শুদ্ধানাং বিনিয়োগোহয়ং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতঃ ॥^{১১}

১১। বর্তমান সংস্করণের সঙ্গে বৃহদ্দেশীর উদ্ধৃতির অমিল যথেষ্ট আছে ; কিন্তু বর্তমান কাশী ও কাব্যমালা সংস্করণ দুটিতেও পাঠভেদ কম নেই। এথেকে মনে হয় কালের স্রোতে আসল অনেক জিনিসেরই বিকৃতি এসেছে, যার জন্ম হয়তো সত্য-নির্ধারণের পথও অনেকটা রহস্যবৃত্ত হয়েছে।

(১) এটির পাঠ নাট্যশাস্ত্রে (কাশী-সংস্করণ) :

মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জঃ প্রতিমুখে স্মৃতঃ ।

সাধারিতং তথা গর্ভে মর্শে কৈশিকমধ্যমঃ ॥

কৈশিকশ্চ তথা কার্ধ্যং গানং নির্বাহণে বৃধৈঃ ।

সন্ধিবৃত্তাশ্রয়শ্চৈব রসভাবসমম্বিতঃ ॥

(২) (কাব্যমালা-সংস্করণ) :

মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জঃ প্রতিমুখে ভবেৎ ।

সাধারিতং তথা গর্ভে বিমর্শে চৈব পঞ্চমম্ ॥

কৈশিকং চ তথা কার্ধ্যং গান নির্গ্রহণে বৃধৈঃ ।

সন্ধিবৃত্তাশ্রয়ং চৈব রসভাবসমম্বিতম্ ॥

আধুনিক কাশী ও কাব্যমালা-সংস্করণ-নাট্যশাস্ত্রে ব্রহ্মার কোন উল্লেখই করা হয়নি বটে, কিন্তু সঙ্গীত-রত্নাকরের দ্বিতীয় রাগবিবেকাদ্বায়ে ৩০-৩২ শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কলিনাথ ভরতের শুদ্ধ বা পূর্ণগাঠের (?) পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : “ভরতবচনাদেব লভ্যতে। তথা চাহ ভরতঃ—

পূর্বরঙ্গে তু শুদ্ধাস্ত্রাঙ্গিরা প্রস্তাবনাংখবা ।

বেসরা মুখ্যোঃ কার্ধ্যা গর্ভে গোড়ী বিধীয়তে ॥

প্রশ্ন হ'তে পারে 'মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ' শ্লোকগুলি ব্রহ্মার নামাঙ্কিত হলেও ইনি প্রকৃতপক্ষে আদি-নাট্যবেদ তথা পঞ্চমবেদ-প্রণেতা পিতামহ বা জহিণ-ব্রহ্মা কিনা? অবশ্য শ্লোকগুলির বক্তব্য বা বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নাটকোপযোগী। রাগগুলিও গ্রামরাগ, ধ্রুপাদি গানের মতো নাটকের জগুই অভিপ্রেত। 'মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ'—মুখে অর্থে প্রস্তাবনা। নাটকের পাঁচটি সন্ধির মধ্যে মুখসন্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটি নাটকের বহিরঙ্গ হিসাবে গণ্য। সঙ্গীত-রত্নাকরের (২।২২) টীকা-প্রসঙ্গে কল্লিনাথও উল্লেখ করেছেন : "নাটকেষু মুখং প্রতিমুখং গর্ভে বিগর্শে উপসংস্কৃতিরিতি পঞ্চ সন্ধয়ঃ।" ভারত আসারিত-গীতির প্রসঙ্গে মুখ, প্রতিমুখ, দেহ ও সংহার অঙ্গগুলির উল্লেখ করেছেন। আসারিতও নাটকের জগু অভিপ্রেত গান বা গীতি—“আসারিতেষু গীতেষু” (নাট্যশাস্ত্র ৩।১২২৪)। ভারত উল্লেখ করেছেন,

মুখং প্রতিমুখং চৈব দেহ-সংহারণং তথা ॥

অঙ্গান্তোতানি চত্বারি সর্বেষাংসারিতেষু ॥^{১২}

মতঙ্গ বৃহদেদ্বীতে যে 'মুখে প্রতিমুখে' প্রভৃতি উল্লেখ ক'রে গ্রামরাগের প্রসঙ্গ এনেছেন তা থেকে বোঝা যায় মুখে বা নাটকের প্রস্তাবনা-গীতি হিসাবে মধ্যমগ্রামরাগ, প্রতিমুখে ষড়্জগ্রামরাগ, গর্ভে সাধারিতরাগ, অবমর্শে পঞ্চমরাগ (গ্রামরাগ), সংহারে কৈশিক-গ্রামরাগ ও পূর্বরঙ্গে ষাড্জ-গ্রামরাগ প্রভৃতি গান করা হ'ত। এখানে ছ'টি অঙ্গের বা সন্ধির উল্লেখ করা হয়েছে, আর ছ'টি সন্ধিতে ছ' রকম গ্রামরাগ গাওয়ার রীতি ছিল ও এই রীতি ব্রহ্মা বা ব্রহ্মভরত-রচিত আদিনাট্যগ্রন্থ 'ব্রহ্মভরতম্' থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল।

'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থখানি কোন সময়ে রচিত হয়েছিল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। তবে একথা ঠিক যে তাঁর সময়ে গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতেরই অমূল্য ছিল। অভিজাত দেশী-রাগগীতির প্রচলন তখনও হয়নি। ভারত ব্রহ্মার নাট্যবেদকে অমূল্যরূপে ক'রে তাঁর নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন। ভারত উল্লেখ করেছেন প্রাচীন

গুহ্যানাং বিনিয়োগোহয়ং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতঃ ॥”

এ'থেকে বোঝা যায় বর্তমান সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে পাঠ্যলোপ বা পাঠ্যবিকৃতি অবশ্যই ঘটেছে ও সেদিক দিয়ে যথার্থ অর্থ নিরূপণ করার পক্ষেও যথেষ্ট বাধা আসা স্বাভাবিক।

১২। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ৩।১।৮০ ;

কাশী সংস্করণে (৩।১।২৩) পাঠভেদ যেমন—

“* * দেহঃ সংহারণস্তথা।

* * সর্বেষাংসারিতেষু চ ॥”

সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বাতি ও নারদ নাট্যবেদকে প্রচারের জন্ত ব্রহ্মাকে সাহায্য করে-
ছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রবজ্র-মহোৎসবে স্বাতিকে ভাণ্ডবাদক ও নারদকে
গানে নিযুক্ত করেছিলেন।^{১৩} নারদের গানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিল বীণা ও
বেণু। প্রাচীনকালে ইন্দ্রবজ্র-মহোৎসব ভারতের প্রায় সর্বত্রই বিশেষ সমাদৃত
ছিল। খৃষ্টপূর্ব ১০০ অব্দে বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনও তাঁর কাব্যগ্রন্থে ‘মহ’ বা ‘ধ্বজমহ’
শব্দে ইন্দ্রবজ্র-উৎসবের উল্লেখ করেছেন। ভাদ্রমাসের শুরুপক্ষে এই উৎসব
অনুষ্ঠিত হ’ত। ভরত উল্লেখ করেছেন (১৫০-৫১),

স্বাতিভাণ্ডনিযুক্তস্ব সহ শিষ্টৈঃ স্বয়ংভুবা ॥

নারদাত্মাশচ গন্ধর্বা গানযোগে নিয়োজিতাঃ ।

স্বাতি বাদক। তিনি সম্ভবত মৃদঙ্গাদি বাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নারদ
যে শিক্ষাকার নারদ নন তা অস্বীকার হয়, কেননা গন্ধর্বনায়ক নারদের পরিচয়
আমরা খৃষ্টীয় অব্দের পুরাণগুলিতে তো বটেই, খৃষ্টপূর্বাব্দের বৌদ্ধগ্রন্থ, রামায়ণ,
মহাভারতেও কম পাই না। কাজেই ইন্দ্র, ব্রহ্মা, ভরত প্রভৃতির মতো নারদও
একটি উপাধি-বিশেষ। গান্দর্ব শাস্ত্র ও বিজ্ঞান পারদর্শী ব্যক্তিমাত্রকেই আবার
‘নারদ’ নামে অভিহিত করা হ’ত, যেমন ভারতের স্বীকৃতি থেকে পাওয়া যায়
নটমাত্রকেই ‘ভরত’ আখ্যা দেওয়া হ’ত। যাইহোক ব্রহ্মভরতের সমসাময়িক
সঙ্গীতবিজ্ঞান-পারগ নারদ যে মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে বর্ণিত নারদ থেকে প্রাচীন
একথা অনুমান করা যেতে পারে।

এখন নানান দিক থেকে ব্রহ্মা-রচিত ‘ব্রহ্মভরতম্’ গ্রন্থের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব
৪০০ অব্দেরও আগে, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ৬০০-৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কোন এক
সময়ে অনুমান করা যায়। সেদিক থেকে আদি-নাট্যকার পিতামহ ব্রহ্মা (ব্রহ্মা
উপাধিযুক্ত কোন সর্বশাস্ত্রবিৎ শিল্পী) অষ্টাধ্যায়ীকার পানিনির পূর্ববর্তী বলে
মনে হয়। তবে পানিনি-উল্লিখিত নটশূত্রকার কুশাশ্ব ও শিলালির তিনি
পূর্ববর্তী কি সমসাময়িক তা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। তবে একথা ঠিক যে
ভরত ব্রহ্মার নাট্যশাস্ত্র বা নাট্যবেদকেই একমাত্র অনুসরণ করেছিলেন আর কুশাশ্ব
বা শিলালির কোন উল্লেখই তিনি তাঁর গ্রন্থে করেন নি। এ’থেকে মনে হয় ব্রহ্মা

১৩। অথঃ ধ্বজমহঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রবর্ততে ॥

অথেন্দ্রানীময়ং বেদো নাট্যসংজ্ঞা শ্রুতাত্মা ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং), ১৫৪-৫৫

কুশাশ্ব ও শিলালির কিছু পূর্ববর্তী গুণী, কেননা তিনি সমসাময়িক বা পরবর্তী হ'লে অবশ্যই কুশাশ্ব বা শিলালির নটস্বত্বের উল্লেখ তাঁর 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থে করতেন এবং ভরতও ব্রহ্মার অমুসরণকারী হিসাবে তাঁদের কিছু-না-কিছু আলোচনা তাঁর নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতেন। তাছাড়া পরবর্তী গ্রন্থকার ও ভাষ্যকারগণ মিথিলারাজ নাথদেব, সরদাতনয়, অভিনবগুপ্তও এ' সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি, বরং একব্যাক্যে তাঁরা ব্রহ্মাকেই আদি-নাট্যশাস্ত্রী হিসাবে স্বীকার করেছেন।

'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থখানির পর প্রামাণিক ও প্রাচীন নাট্যগ্রন্থ হিসাবে 'সদাশিব-ভরতম্'-এর* নাম উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রী সদাশিব এটির রচয়িতা। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তাঁর গ্রন্থের আরম্ভে ব্রহ্মার পরেই সদাশিবের নাম উল্লেখ করেছেন—“প্রণম্য শিরসা দেবো পিতামহ-মহেশ্বরো”। এই মহেশ্বর সদাশিব কিন্তু উমাপতি পঞ্চানন শিব নন। তাঁর উপাধিও ভরত, কেননা ব্রহ্মার পরই নট ও নাট্যশাস্ত্রী হিসাবে ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। অভিনবগুপ্ত প্রতীতি ভাষ্যকার এঁকে 'আদি-ভরত' নামে অভিহিত করেছেন। ডাঃ কানোও তাঁর 'দি হিন্দী অব সাংস্কৃট পোয়েটিক্স' গ্রন্থে সদাশিবের নামোল্লেখ করেছেন। সরদাতনয় 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

প্রোক্তসদাশিবেনাশ্ব স্বরূপাশ্রয়নির্ঘরঃ ।

'রসস্স এব স্বাভাস্বাদসিকশৈব বর্তনাং ॥

নানুকার্ষ্য বৃত্তহাংকাব্যস্রাতংপরততঃ ।

দ্রষ্টুঃ প্রমোদব্রীডেধ্যারাগদেবপ্রসঙ্গতঃ ॥

লৌকিকশ্ব স্বরমণীসংযুক্তশৈব দর্শনাং ।'

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে বর্তমান আকারের নাট্যশাস্ত্রে প্রায় ১২০০০ হাজার শ্লোক আছে। সম্ভবত অধুনালুপ্ত ব্রহ্মা-রচিত নাট্যবেদ ও সদাশিব-রচিত নাট্যগ্রন্থ থেকে ভরত অনেক কিছু বিষয়বস্তু তাঁর নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ডাঃ মনোমোহন ঘোষের অভিমতও তাই।^{১৪} পরবর্তী সঙ্গীত গ্রন্থগুলিতেও ব্রহ্মা ও

*Vide Mys. 309, also MS No. 1298 noted at page 308 though catalogue at Ādibharatam.

১৪। The present NS. contains about 12,000 *granthas* and it is supposed to include the views of the authors of the now extinct Nātyaveda (composed by Brahman) as well as of the Ādibharata.

সদাশিবের নাম উল্লিখিত হয়েছে—“মহাদেবশ্চ পুরতন্তুম্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্।” ‘সদাশিবভরতম্’ গ্রন্থখানি সম্ভবত ‘ব্রহ্মভরতম্’-এর পরে খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের কিছু আগে রচিত। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ারও এটিকে ‘ব্রহ্মভরতম্’ গ্রন্থের মতো প্রামাণিক ও প্রাচীন বলেছেন।^{১৫}

ব্রহ্মা-রচিত নাট্যবেদের প্রসঙ্গে স্বাতির উল্লেখ আছে। অভিনবগুপ্ত স্বাতিকে ঋষি বলে উল্লেখ করেছেন—“স্বাতিঃ ঋষিবিশেষঃ”। নাট্যশাস্ত্রে তিনি ভাণ্ডাবদক-রূপে উল্লিখিত হয়েছেন—“স্বাতি ভাণ্ডনিযুক্তস্ত”। অভিনবগুপ্ত বলেন স্বাতি ‘পুষ্কর’ নামে যুদ্ধ-জাতীয় বাগ্গের আবিষ্কারক। আর একটি অবনদ্ধ-জাতীয় বাগ্গযন্ত্রও তিনি নাকি সৃষ্টি করেছিলেন। স্বাতি বৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত নক্ষত্র-বিশেষও বটে। তাই অভিনবগুপ্ত কল্পনার বশবর্তী হ’য়ে কাব্যছন্দে স্বাতি-উদ্ভাবিত পুষ্করবাগ্গের ধ্বনির সঙ্গে মেঘের শব্দের তুলনা ক’রে বলেছেন : “স্বাতিঃ ঋষিবিশেষঃ যেন জলধরসময়নিপতংসলিলধারাবৈচিত্র্যাভিহৃত্যমানপুষ্করদলবিলসিত-রচিতবিচিত্রবর্ণাঙ্কহরণযোজনয়া যথা স্বং বৃত্তিনিয়মেন পুষ্করবাগ্গনির্মাণং কৃতমিত্যর্থঃ”। অভিনবগুপ্তের ঐ কল্পনা ভারতের বর্ণনাকে অনুসরণ ক’রেই জয়লাভ করেছিল। স্বাতির প্রতিভা-সৃষ্ট পুষ্করের জয়কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে ভারত নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন,

অনুবৃত্তা তথা স্বাতেরাতোত্তানাং সমাসতঃ ।

পৌষ্করাণাং প্রবক্ষ্যামি নিবৃত্তিঃ সম্ভবং তথা ॥

অনধ্যায়ে কদাচিত্তু স্বাতির্বে দুর্দিনে দিনে ।

জলাশয়ং জগামাথ সলিলানয়নং প্রতি ॥

* * * *

গঙ্গা সৃষ্টং যুদ্ধানানাং পুষ্করানসৃজন্ততঃ ।^{১৬}

স্বাতির কোন গ্রন্থের উল্লেখ অবশ্য পাওয়া যায় না।

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে স্বাতির পর কণ্ঠপের^{১৭} নাম উল্লেখযোগ্য।

১৫। It may be placed on a line with Brahmapharata for its merit and antiquity.

১৬। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ), ৩৩৪-১০

১৭। কাণ্ডপ নামও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। যেমন মহাভারতের আদিপর্বে আছে :

“কাণ্ডপো ধর্মপরীভ্যাম্” (১১৭), “দদর্শ কাণ্ডপং তদ্র” (২২১৬), “কাণ্ডপস্ত দ্বিজাতেশ্চ” (২৩৭২), “কাণ্ডপোহভ্যাগমং (৩৪১০৪) প্রভৃতি। কিন্তু কাণ্ডপ ও কণ্ডপ দু’জন ভিন্ন ব্যক্তি।

নারদীশিক্ষায় কৈশিক-গ্রামরাগের স্রষ্টা হিসাবে কণ্ঠপের নাম পাওয়া যায়—
“কণ্ঠপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্”। কণ্ঠপ যে একজন প্রামাণিক
প্রাচীন গ্রন্থকার তা শিক্ষাকার নারদের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়। কৈশিকরাগ
তথা গ্রামরাগের উল্লেখ রামায়ণে পাওয়া যায়—“চরিতে কৈশিকাচারৈরৈরাবত-
নিষেবিতে” (রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ১।১৬৩)। মহাভারত ও হরিবংশেও
কৈশিকরাগাদির উল্লেখ আছে—“ষড়গ্রামরাগেষু চ তত্র কার্যম্” (৮৯।৮)
প্রভৃতি। কল্লিনাথ কৈশিকরাগ তথা গ্রামরাগ সম্বন্ধে বলেছেন—“কৈশিকী নাম
শুদ্ধপঞ্চমশ্রুত ভাষারাগঃ” (৪।২২৭)। মঙ্গল বা কল্যাণজনক ব্যাপারে এই রাগের
প্রয়োগ হয়—“কৈশিক্যা মঙ্গলাচারঃ” (৪।২২৭), বা “কৈশিক্যাং বোষ্ট্রিরাগে
বা মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ পদৈঃ” (৪।৩০৩); অর্থাৎ মঙ্গলাচার ও মঙ্গল-প্রবন্ধগান
মঙ্গলপদযুক্ত করে গান করতে হ’লে কৈশিকরাগের প্রয়োজন হয়। শিক্ষাকার
নারদ (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) কৈশিক-গ্রামরাগের স্বর-রূপ বা রাগ-নক্সার পরিচয়
দিতে গিয়ে বলেছেন,

কাকলিদৃশ্যতে যত্র প্রাধাত্যং পঞ্চমশ্রুত তু।

কণ্ঠপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসংভবম্ ॥

বিকৃত স্বর হিসাবে কাকলি-নিষাদ ও অন্তর-গান্ধারের বিকাশ নাট্যশাস্ত্রকার
ভরতের সময়েই (খৃঃ ২য় শতাব্দী) নয়, শিক্ষা-সাহিত্যের যুগেই প্রথম
হয়েছিল তা নারদীশিক্ষা দেখলে বোঝা যায়। মধ্যমগ্রাম থেকে স্রষ্টা কাকলি-
নিষাদ ও পঞ্চম-স্বরের প্রাধাত্য অর্থে কৈশিকরাগে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ বা আবৃত্তি
থাকে।^{১৮} শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে কৈশিকের বিভিন্ন মিশ্ররূপের পরিচয় দিয়েছেন,
যেমন ভিন্নকৈশিকমধ্যম, ভিন্নকৈশিক, গোড়কৈশিকমধ্যম, গোড়কৈশিক, ষড়্জ-
কৈশিক, মালবকৈশিক। তিনি শুদ্ধকৈশিকমধ্যম প্রভৃতি ও শুদ্ধকৈশিক-গ্রামরাগকে
কার্মারবী ও কৈশিকী জাতিদুটি থেকে উৎপন্ন বলেছেন : “কামারব্যাস্চ কৈশিক্যাঃ
সংজাত শুদ্ধকৈশিকঃ”। পঞ্চম গ্রাস, কাকলি-নিষাদযুক্ত ও অবরোহণে প্রসম্প্রস্তু
অলংকার থাকে। ভরতও নাট্যশাস্ত্রে জাতিরাগ হিসাবে কৈশিকের পরিচয়
দিয়েছেন মধ্যমগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। কৈশিকী-গ্রামরাগও মধ্যমগ্রামের

১৮। টীকাকার ভট্টশোভাকর ঐ শ্লোকের বিবৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : “মধ্যমগ্রামাঙ্গুপন্নশ্রু
কাকলিরেব শ্রুতিকো নিষাদো ভবতি পঞ্চমশ্রুত প্রাধাত্যং পুনঃপুনরুচ্চারণং শেখানি স্বরাস্তরানি
সামান্যেন বর্ততে”।

সঙ্গে সম্পর্কিত। রামায়ণে ‘কৈশিকী’ জাতিরাগ-রূপে বিকাশলাভ করেনি বলে মনে হয়, কেননা শুদ্ধ-সপ্ত জাতিরাগ-গানেরই প্রচলন ছিল, বিকৃত জাতিরাগের তখন সৃষ্টি হয় নি। মোটকথা রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে যে কৈশিক-গ্রামরাগের প্রচলন ছিল তার রূপের পরিচয় আমরা অবশ্যই অহুমান করতে পারি পরবর্তী সঙ্গীতগ্রন্থগুলির বর্ণনা থেকে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে কৈশিক-গ্রামরাগটি মধ্যগ্রাম-সম্পর্কিত ক’রে ঋষিকল্প শিরা ও শাস্ত্রী কণ্ঠপ আবিষ্কার করেছিলেন।

কণ্ঠপ নামেও আমরা সাধারণত দু’জন আচার্যের নাম পাই, যেমন বৃদ্ধ-কণ্ঠপ ও কণ্ঠপ। কাশ্যপ নামধারী একজন ঋষির উল্লেখ পাণিনি-সূত্রে (৪।৩।১০৩) পাওয়া যায়—“কাশ্যপকৌশিকাভ্যামৃষিভ্যাং যিনিঃ”। কাশ্যপ ও কৌশিক দু’জন ঋষি ছিলেন। পাণিনি আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেন, সূত্রাং সূত্রে উল্লিখিত ঋষি কাশ্যপ খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের বা তার আগেকার গুণী। তাছাড়া মহাভারতে কাশ্যপের নাম উল্লিখিত হয়েছে পূর্বেই বলেছি (সভাপর্ব ১১।৭, ২২।৬, ২৩।২, ৩৩।৩৪ প্রভৃতি)। এ’ছাড়া খৃষ্টীয় ৬১-৬৭ অব্দে বৌদ্ধ-প্রচারক কাশ্যপ-মতঙ্গের নাম পাওয়া যায়। তিনি মধ্য-পূর্ব-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার করেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক যে এঁর সঙ্গীতগুণী কণ্ঠপ থেকে পৃথক গুণী। শ্রদ্ধেয় ডাঃ ষ্টেন কনো উল্লেখ করেছেন নাট্যশাস্ত্রকার ভারতের পরেই কাশ্যপ নামধারী একজন মুনির উল্লেখ পাওয়া যায় ও অভিনবগুপ্ত তাঁর ‘অভিনবভারতী’ ভাষ্যে প্রামাণিক সঙ্গীতগুণী হিসাবে তাঁর নামোল্লেখ করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রদ্ধেয় কনো কাশ্যপের সঙ্গে কণ্ঠপ-নামকে অভিন্নভাবে দেখেছেন। অবশ্য কাশ্যপ নামে একজন ঋষি ছিলেন। হরিবংশ (বিষ্ণুপর্ব ৬২।২০) কণ্ঠপ নামের উল্লেখ আছে—“কণ্ঠপেণ মহাশ্রম”। ভারত পূর্বচর্চাদের নামোল্লেখ করতে গিয়ে এই কাশ্যপের নামও করেছেন—“কাশ্যপোদ্ধবঃ” (৩৬।২)। অগ্নিপুরাণেও (৩৩৬।২২) কাশ্যপের উল্লেখ আছে। রাজশেখর (খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী) তাঁর ‘কাব্যমীমাংসা’ গ্রন্থে শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতির সঙ্গে কাশ্যপের নাম উল্লেখ করেছেন। কাব্যাদর্শের টীকা হৃদয়ানন্দে কাশ্যপ ও বরকটিকে দণ্ডির পূর্ববর্তী বলা হয়েছে। কাব্যাদর্শের আর একটি ভাষ্য ঞ্জাভিপালিনীতেও কাশ্যপ, ব্রহ্মবত্ত ও নন্দিদ্ব্যায়ীকে দণ্ডির পূর্ববর্তী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মোটকথা বৃদ্ধ-কণ্ঠপ ও সঙ্গীতজ্ঞানী কণ্ঠপ ভিন্ন ভিন্ন গুণী। ডাঃ রাধবন উল্লেখ করেছেন পুণ্য ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারে রক্ষিত নাগদেবের ‘ভরতভাষ্য’ বা ‘সরস্বতীহৃদয়ালংকার’-পাণ্ডুলিপির

১১১-বি ও ১১৪-এ পৃষ্ঠায় কাণ্ডপ বা বৃহৎ-কাণ্ডপের নাম উল্লেখ আছে ও তা' থেকেও বোঝা যায় পৌরাণিক বৃদ্ধ-কাণ্ডপ ও সঙ্গীতশাস্ত্রী কণ্ডপ বা বৃহৎ-কণ্ডপ মোটেই অভিন্ন ব্যক্তি নন। কণ্ডপ বা বৃহৎ-কণ্ডপ নাকি 'লঘু-কণ্ডপ' ও 'বৃহৎ-কণ্ডপ' নামে দু'খানি সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দুটির মধ্যে 'বৃহৎ-কণ্ডপ' গ্রন্থটি নাকি মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' ^{১১} গ্রন্থের মতো আয়তনে বড়। শিক্ষাকার নারদ, মতঙ্গ, অভিনবগুপ্ত, শার্ঙ্গদেব, কল্লিনাথ, সিংহভূপাল প্রভৃতি সঙ্গীতগুরুরা সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে কণ্ডপের নামই উল্লেখ করেছেন। যেমন (১) "কণ্ডপঃ কৈশিকং প্রাহ" (নারদাশিক্ষা); (২) "ভরতঃ কণ্ডপো মুনিঃ" (সঙ্গীত-রত্নাকর) ^{১২}; (৩) "তথা চাহ কণ্ডপঃ" (কলানিধি-টীকা), প্রভৃতি। তবে একথা ঠিক যে, কণ্ডপের রচিত সঙ্গীতগ্রন্থ ছিল ও তার যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। অত্যাগত গ্রন্থের কথা ছেড়ে দিলে এক 'সঙ্গীত-রত্নাকর', কল্লিনাথের 'কলানিধি' ও সিংহভূপালের 'স্বধাকর' প্রভৃতি টীকা থেকে প্রমাণের অভাব নাই।

বর্ণের রঞ্জকত্ব ধর্ম থাকার জন্ত তাদের রাগ-পর্বাণের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে কণ্ডপ বলেছেন :

চতুর্গামপি বর্ণনাং যো রাগঃ শোভনো ভবেৎ ।

স সর্বো দৃশ্যতে যেষু তেন রাগা ইতি স্মৃতাঃ ।

স্বরাঃ সরস্তু যদেগান্তম্মাদ্বেসরকা স্মৃতাঃ ॥

এথেকে বোঝা যায় শুদ্ধা, ভিন্না বা ভিন্নকা, গোড়ী বা গোড়িকা ও রাগগীতি, সাধারণী, ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা প্রভৃতি গীতির প্রচলন মতঙ্গের সময়ে (খ্রীষ্টীয় ৫ম—৭ম শতাব্দী) ছিল। বাষ্টিক, শাহুল, দুর্গাশক্তি, কোহল প্রভৃতি আচার্যেরাও ঐ সকল গীতির উল্লেখ করেছেন। কণ্ডপ রাগ ও গীতের পার্থক্যের কথাও বলেছেন। যেমন, কল্লিনাথ রাগ ও গীতের ভিন্নতা দেখাতে গিয়ে বলেছেন : "দশলক্ষণলক্ষিতং গীতং রাগশব্দেনাভিধীয়তে। গীতং চতুরঙ্গোপেতং ধ্রুবাষোগাং পঞ্চবিধম্। কুত এতদ্বিজায়তে? আপ্তবচনাং।"

১১। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ত্রিবাল্লভ থেকে মতঙ্গের যে 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে, সেটি অসম্পূর্ণ। তার সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত পাণ্ডুলিপিটি নাকি ডাঃ ভি. রাঘবন প্রকাশের জন্ত সম্পাদন করছেন।

১২। অবশ্য আডেরার থেকে মুদ্রিত সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় কোথাও কোথাও 'কণ্ডপ' নামও পাওয়া যায়, যা মুদ্রাকর-প্রমাদ।

অর্থাৎ অংশ, ত্রাস, প্রভৃতি দশলক্ষণযুক্ত হ'লে গীত রাগ-পর্ধ্যয়ভুক্ত হয়, আর গীত সর্বদাই চারটি ও কখনো কখনো ঐক্যধাতুর যোগে পাঁচটি অঙ্গযুক্ত হয়। কিন্তু এর প্রমাণ কি? কল্লিনাথ কণ্ঠপের উক্তিকে আশ্রয়াক্য হিসাবে উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

তথা চাহ কণ্ঠপঃ —

কচিদংশঃ কচিগ্য়াসঃ ষাড়বৌড়ুবিতে কচিৎ ।
 অল্পত্বং চ বহুত্বং চ গ্রহাপত্নাসংযুতম্ ॥
 মন্দ্রতারো তথা জ্ঞাহা যোজনীয়া মনীষিভিঃ ।
 গ্রামরাগাঃ প্রযোক্তব্য বিধিবদ্রূপকাঃ ॥
 প্রবেশাক্ষেপনিজ্জামপ্রাসাদিকমথাস্তরম্ ।
 গীতং পঞ্চবিধং যন্তদ্রাগৈরেভিঃ প্রযোজ্যেৎ ॥^{২১}

শাস্ত্রী কণ্ঠপ যে পঞ্চবিধ গীতকে রাগের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে বলেছেন, ভরত তাদের ঐক্যগীতি-রূপে পরিচয় দিয়েছেন। ভরত উল্লেখ করেছেন,

ঐক্যশ্চ পঞ্চ বিজ্জিয়া নানাবৃন্তসমুদ্ভবাঃ ।

* * * *

প্রাবেশিকী তু প্রথমা দ্বিতীয়াক্ষেপিকী তৃতীয়া ।
 প্রাসাদিকী তৃতীয়া চ চতুর্থী চান্তরা ঐক্য ॥
 নৈজ্জামিকী চ বিজ্জিয়া পঞ্চমী চ ঐক্য বৃধৈঃ ।

এথেকে বোঝা যায় কণ্ঠপের সময় নাট্যগীতি ঐক্যের প্রচলন ছিল ও তিনি তার রূপভেদ, শ্রেণীভেদ, লক্ষণ, প্রকৃতি ও প্রয়োগ-রহস্য জানতেন। তাছাড়া গ্রামরাগ হিসাবে কণ্ঠপ ষাড়ব, মধ্যমগ্রাম, পঞ্চম, ককুভ, ষড়্জ, সাধারিত ও কৈশিকমধ্যমেরও পরিচয় দিয়েছেন।^{২২} এক ককুভ ছাড়া অপর গ্রামরাগগুলির উল্লেখ আমরা নারদীশিক্ষায় ও নাট্যশাস্ত্রে পাই। মতঙ্গ ককুভকে গ্রামরাগের আশ্রিত 'ভাষারাগ' আখ্যা দিয়েছেন। যাষ্টিকের অভিমতও তাই। স্ততরাং

২১। বৃহদ্দেশীতেও (পৃঃ ১০৪) কণ্ঠপের এ' উক্তটি আছে ।

২২। মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশীতে (পৃঃ ৮৭) উল্লেখ করেছেন,

তথা কাণ্ঠপেনাপ্যুক্তম্—

ষাড়বে মধ্যমগ্রামে পঞ্চমঃ ককুভস্তথা ।

ষড়্জে সাধারিতশ্চৈব তথা কৈশিকমধ্যমঃ ।

কণ্ঠ্য গ্রামরাগ থেকে উৎপন্ন ভাবারাগেরও পরিচয় দিয়েছেন, কেননা ঠক্করাগের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন এ' রাগটি লক্ষ্মীদেবীর প্রীতিকর বলে মূখ্য বা প্রধান—“কণ্ঠ্যমতে তু ঠক্করাগ এব মূখ্যঃ লক্ষ্মীপ্রীতিকরত্বাৎ” (বৃহদেদী, পৃ: ২৫)। ঠক্কৈশিক বা ঠক্কৈশিকের পরিচয় দিতে গিয়ে কণ্ঠ্য বলেছেন রাগটি নিষাদ ও গান্ধার-বর্জিত ঔড়ুবজ্রাতির। নর্তরাগের প্রসঙ্গে কণ্ঠ্যের প্রমাণ দিয়ে মতঙ্গ বৃহদেদীতে উল্লেখ করেছেন : “নহু কাণ্ঠ্য (?)^{২৩} মুনির্নর্তরাগস্ত কিমিত্যাদৌ নির্দেশঃ কৃতঃ ? উচ্যতে। উদ্ভটচারিমণ্ডলানৌ বিনিযুক্ত্যমানত্বাদ্ মুখ্যত্বমিতি কণ্ঠ্যমমতে”। পুনরায় নর্তরাগের প্রসঙ্গে বলেছেন : “বর্ণঃ সঞ্চারী ইতি কণ্ঠ্য মতে”।

কণ্ঠ্য মুহূর্নাদির আলোচনাও করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : “জাত্বা জাত্যাংশবাহল্যং নির্দেশ্য মুহূর্না বৃধৈঃ।”^{২৪} এছাড়া গ্রামরাগগুলির ঔড়ব-ষাড়বাদি জাতির নির্ণয়-প্রসঙ্গে কণ্ঠ্য উল্লেখ করেছেন,

কৌদীনী তু ভবেন্ ভাষা সংকীর্ণা দেশজাতরে (?)।
ছায়ামাত্রাহুগাঃ প্রোক্তা গ্রহাংশত্বাসংযুতাঃ ॥
কতমা ষাড়বা তত্র কতমৌড়ুবিতা ভবেৎ ।
পূর্ণা তু কতমা জ্ঞেয়া সাধারণকৃত্য তু সা ॥
গ্রামরাগেষু কা কুত্র কৌদীনী গীয়তে জ্ঞৈনৈঃ ।
কতমা প্রাপ্যতে ভাষা বিভাষা কতমা ভবেৎ ॥
কতমান্তরভাষা বৈ কতমা শ্রাদহুক্রমাৎ ।
এতন্মে ক্রহি তদ্বেন মহৎ কৌতুহলং হি মে ॥

এখন কণ্ঠ্য কোন্ সময়ের সঙ্গীতগুণী তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। প্রথম—নারদীশিকায় কণ্ঠ্যের উল্লেখ থাকায় তিনি খৃষ্টপূর্বযুগের বলে অনুমান হয়, কিন্তু ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা প্রভৃতি রাগের সঙ্গে পরিচিত থাকায় তাঁকে ভরতোত্তর কালের আচাৰ্য বলেই ধারণা হয়। তবে যদি বলা যায় ভরত নাটকের জন্ম যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঙ্গীত-সামগ্রী নিয়েই আলোচনা করেছেন তাঁর পূর্বগদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না, তা'হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তিনি মাত্র জাতিরাগের ও ধ্রুবগীতির

২৩। অমবশতই ‘কাণ্ঠ্য’ এই পাঠ-বিকৃতি হয়েছে।

২৪। বৃহদেদী, পৃ: ১০৩

এবং তাদের আনুসঙ্গিক সঙ্গীত-উপাদানের আলোচনা করেছেন, গ্রামরাগের বা গ্রামরাগ থেকে সৃষ্ট ভাষারাগগুলির কোন পরিচয়ই দেন নি। কণ্ঠপ সে সবেমাই আলোচনা করেছেন। কাজেই তাঁর সঠিক অভ্যাস-কাল নিরূপণ করা নানান দিক দিয়ে কঠিন। তবে যোগসূত্র রাখার সুবিধার জন্ত আমরা সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বাতির পরই খৃষ্টপূর্বযুগের আলোচনায় কণ্ঠপকে স্থান দিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ রামায়ণ ও মহাভারত-হরিবংশের যুগ ॥

(৪০০—২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

রামায়ণ ও মহাভারতাদি মহাকাব্যের যুগে দেখি যে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের মতো রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান হ'ত। বাজসনেয়ি-সংহিতায় পুরুষমেধ-যজ্ঞের উল্লেখ আছে। পুরুষমেধযজ্ঞে ১৮৪টি পর্বস্ত নরবলী দেওয়া হ'ত। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞাদিতে গাথা-নারাশংসী ও আখ্যান সুরে পাঠ ও গান করা হ'ত। গাথা-নারাশংসী বীর-পুরুষদের প্রশংসাসূচক স্তুতিগান। নৃপতি ও ঋষি-মুনিদের চরিতাবলী ও ক্রিয়াকলাপকে অবলম্বন ক'রে রচিত আখ্যানও সুরে আবৃত্তি বা গান করা হ'ত। যজ্ঞানুষ্ঠানের ঐগুলি ছিল অপরিহার্য অংশ। অশ্বমেধযজ্ঞে একজন পুরোহিত পরিপ্লব-আখ্যান ও প্রাচীন নৃপতিদের চরিত-কথা আবৃত্তি করতেন, আর একজন বীণাগায়ী ক্ষত্রিয় মুখে মুখে যাজ্ঞিকের জয়সূচক গাথা রচনা ক'রে বেণু বা বাঁশীর সঙ্গে গান করতেন। কুরু ও কোশল-রাজত্বের নৃপতিবর্গ সে সকল যজ্ঞে উপস্থিত থাকতেন। রাজসূয়যজ্ঞেও নৃত্য ও গীতের আয়োজন থাকত। ইক্ষ্বাকু ও কুরুবংশের অনেক আখ্যানই স্বরযোগে গান করা হ'ত। এগুলিই গাথা বা আখ্যান-গান।

শতপথব্রাহ্মণে পুরুরবা ও উর্বশীর আখ্যান ঋগ্বেদীয় সামগদের কাছে সুপরিচিত। গন্ধর্বরা পুরুরবার কাছ থেকে উর্বশীকে হরণ করে। উর্বশী গন্ধর্বদের কাছে 'অগ্নিবাগ' নামে একপ্রকার যাগক্রিয়া শিক্ষা করে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৭।১৩-১৪) বর্ণিত শুনশেপের আখ্যানও যাজ্ঞিকদের কাছে আদরণীয়। সেখানেও গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ নারদের আবির্ভাব দেখা যায়। রাজসূয়যজ্ঞে এ' ধরণের গাথা বা আখ্যান গান করা হ'ত। বাক্ (কথা) সে সকল আখ্যানের প্রাণস্বরূপ ছিল। বাক্কে নারী ব'লে ব্যাখ্যা বা কল্পনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে বাক্ বা সরস্বতী সোম-রূপে কল্পিত হয়েছেন। বাক্ স্বর্গলোকে থাকেন। গায়ত্রী পক্ষী-রূপে বাক্ বা সোমকে পৃথিবীলোকে হরণ ক'রে নিয়ে আসে। গন্ধর্বরা সুষোম বুঝে আবার সোমকে হরণ করে। সোমই নারী-রূপিণী বাক্। গন্ধর্বরা সোমকে বেদ শিক্ষা দেয়। তখন দেবতার একটি

বীণা তৈরী ক'রে বীণাবাণের সঙ্গে এই ব'লে গান ও নৃত্য করে : 'হে বাক্, তোমার জ্ঞান আমরা গান করছি ও তোমাকে আনন্দ দান করছি'। বাক্ বা সোম তখন দেবতাদের দিকে ফিরে তাকালেন। তিনি দেবতাদের নৃত্য, গীত ও বাণের প্রশংসা করা ছাড়া আর কিছুই করলেন না। শতপথব্রহ্মণেও (১।৪।৫।৮-১২) সোমহরণের আখ্যানটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব অষ্টম মহাকাব্য হিসাবে আমরা ঋষি বাম্বিকী-রচিত 'রামায়ণ' পাই ও তার পরেই পাই ব্যাস-সংকলিত 'মহাভারত'। রামায়ণ ও মহাভারত সঙ্গীত-শাস্ত্রের অন্তর্গত নয়, কিন্তু তাদের প্রতিটি সর্গে বা অধ্যায়ে নৃত্য, গীত ও বাণ তথা সঙ্গীতের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে এ'হুটি মহাগ্রন্থকে পুরাণ-কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করলেও এরা যে কথা ও কাহিনীর মাধ্যমে খৃষ্টপূর্ব ৪০০ থেকে ৩০০ অব্দের ও খৃষ্টীয় পূর্বাব্দের শেষের দিকের পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের একটি তথ্যপূর্ণ ইতিহাস জানিয়ে দেয় একথা সকল মনোযী ও ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। ক্রমিক দিন তারিখের সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে ইতিহাস লেখার প্রথা তখন ছিল না বটে, কিন্তু মহাকাব্যগুলি খৃষ্টপূর্ব যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার পরিপূর্ণ ইতিকথারই পরিচয় দেয়।

ডাঃ রায়চৌধুরী পরীক্ষিতোত্তর ও বিশ্বিসার-পূর্ব যুগকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। অথর্ববেদের শেষাংশ, ঐতরেয়াদি ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি প্রধান প্রধান উপনিষদগুলি প্রথম ভাগের অন্তর্গত, আর রামায়ণ, মহাভারত, মহাপুরাণ ও উপপুরাণগুলি দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত। বর্তমানে রামায়ণের যে সংস্করণ পাওয়া যায় তাতে প্রায় ২৪,০০০ হাজার শ্লোকের সমাবেশ আছে। কিন্তু খৃষ্টীয় ১ম অথবা ২য় শতাব্দীতে সম্ভবত ১২,০০০ হাজার মাত্র শ্লোক ছিল ও তার প্রমাণ কাত্যায়নপুত্র-রচিত 'জ্ঞানপ্রস্থান' গ্রন্থের 'মহাবিভাষা' নাম বৌদ্ধভাষ্য থেকে পাওয়া যায়। এই ভাষ্যে তথাগতবুদ্ধের নাম ছাড়াও হিন্দুদের সঙ্গে যবন (গ্রীক) ও শকজাতির (সীথিয়ান) যুদ্ধের সূক্ষ্ম বর্ণনা পাওয়া যায়—“শকান্ যবনমিশ্রিতান্” (১।১৩।২১)। কিক্কিঙ্ক্যাকাণ্ডে দেখা যায়, বানররাজ সূগ্রীব যবনদের দেশ ও শকদের সহরের মাঝামাঝি কুরু, মদ্র ও হিমালয়ের দেশগুলির অবস্থান নির্দেশ করেছেন। তাথেকে প্রমাণ হয় যবন (গ্রীক) ও শকেরা (সীথিয়ান) এক সময়ে পঞ্জাব-অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতে গ্রীক ও সীথিয়ানদের প্রভাব সূক্ষ্ম। তা'ছাড়া খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ থেকে ৩য় শতক পর্যন্ত পারস্য ও ম্যাসিডোনিয়ার অভিযানও সূচিত। খৃষ্টপূর্বাব্দের না হলেও

খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়াকার দিকে মতঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রীরা সামান্যভাবে সঙ্গীতে এই বিদেশী প্রভাবের কথা রাগনামের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তেরোশো শতাব্দীর গ্রন্থকার শঙ্করদেব সে প্রভাবের কথা আরো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তুরুক্ষ-তোড়ী, তুরুক্ষ-গৌড়, শক প্রভৃতি রাগের উল্লেখ ক'রে।

রামায়ণ আগে রচিত হয়েছিল—কি মহাভারতের রচনা আগে এ'নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। এস. ভীমশংকর রাও পুরাণের প্রসঙ্গে ডাঃ কৃষ্ণস্বামী আয়ারদারের মতের উল্লেখ ক'রে বলেছেন ডাঃ কৃষ্ণস্বামীর অভিমতে রামায়ণের কাহিনী রূপায়িত হয়েছিল মহাভারতের যুদ্ধের পরে।^১ কিন্তু পণ্ডিত হপকিন্স, হার্মান জেকবী, ডাঃ উইল্টারনিজ প্রভৃতি মনীষীরা বিভিন্নভাবে বিচার ক'রে রামায়ণের প্রাচীনতাকেই স্বীকার করেছেন।

বর্তমান ঐতিহাসিকদের অধিকাংশের মতে রামায়ণ রচিত বা সংকলিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে; অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে রামায়ণের সংকলনের কাজ শুরু হ'য়ে শেষ হয় খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে।^২ পণ্ডিত হোলটম্যান অল্পমান করেন বর্তমান আকারের রামায়ণ-মহাগ্রন্থটি কবি বাগ্মীকি রচনা করেন তখনকার যুগে গায়ক-সম্প্রদায়ের মুখে মুখে প্রচলিত গীত একটি রামায়ণ-গানের কাহিনীকে ('on the basis of ancient 'ballads') অবলম্বন ক'রে। ডাঃ উইল্টারনিজের অভিমতও তাই। রামায়ণের কুশীলব ভ্রাম্যমান গীতশিল্পী—রাম-চরিত ও রাম-গুণগাথা স্মর ও তান সহযোগে দেশে দেশে গান ক'রে বেড়াতেন। স্মৃত সঙ্ঘও অনেকটা সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ডাঃ উইল্টারনিজের মতে সঙ্ঘ ছিলেন একজন সভাগায়ক। তিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে মহাভারত-যুদ্ধের আখ্যান মুখে মুখে গান ক'রে শোনাতেন।^৩ অধ্যাপক পার্জিটার উল্লেখ করেছেন ঐ বিচরণশীল

১। Vide *The Quarterly Journal of the Andhra Historical Research Society*, Vol. II, Octo., 1927, No. 2, pp. 81-90.

২। অনেকের মতে সংকলনের কাজ শেষ হয় খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর আগে নয়— 'The Mahābhārata cannot have received its present form earlier than the 4th century B.C. and not later than the 4th century A.D.'

প্রফেসর হপকিন্স তাঁর 'এপিক্ মাইথোলজি' গ্রন্থে (পৃ. ১২) উল্লেখ করেছেন: "For the Mahābhārata the time from 300 B.C. to 100 B.C. appears now to be the most probable date, though excellent authorities extend the limits from 400 B.C. to 400 A.D."

৩। "Thus in the Mahābhārata itself, it is the Sūta Sañjaya who

গায়ক-সম্প্রদায় বা স্মৃতদের সঙ্গে বর্তমান রাজপুতানায় ভাটদের তুলনা করা যায়। অধ্যাপক উইন্টারনিজ মহাশ্বতির (১০।১১,১৭) নজির উল্লেখ ক’রে বলেছেন স্মৃতির মিশ্রজাতি : ব্রাহ্মণ-কন্যাদের গর্ভে ও ক্ষত্রিয়-যোদ্ধাদের ঔরসে জন্ম। এ’ ছাড়া ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায় যে মাগধ ও স্মৃতির সাধারণভাবে গায়ক-শ্রেণীভুক্ত ছিল। কারু মতে মাগধ ও স্মৃতদের উৎপত্তি ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে ও বৈশ্যের ঔরসে। এদের অনেক সময় সমাজের বাইরে বাস করতে হ’ত। এরা রাজাদের বা রাজত্ববর্গের সারথিরও কাজ করত। মাগধরা ছিল মগধের অধিবাসী, আর স্মৃতির মগধের পূর্বদেশে বাস করত।

নাট্যাশাস্ত্রকার ভরত কুশী-লব শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেছেন,

নানাতোত্ববিধানে প্রয়োগযুক্ত প্রবাদনে কুশলঃ।

আতোত্বেহপ্যতিকুশলো যস্মাং স কুশীলবস্তস্মাং ॥*

এখানে নাটকের উপযোগী গীত-বাদ্যের শিল্পীমাত্রকেই কুশীলব বলা হয়েছে।

আসলে আখ্যান বা গাথা স্মরণ-সহযোগে যারা গান করত তাদেরই বলা হ’ত ‘গায়ক’, অর্থাৎ ‘story teller with tune’ বা ‘court-singer’ (আখ্যান-কথক বা সভাগায়ক)। রামায়ণের যুগে তো বটেই, প্রাচীন ভারতে বংশানুক্রমে মুখে মুখে গান করার রীতি প্রচলিত ছিল। এছাড়া রাজত্ববর্গ, ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত, গন্ধর্ব ও ঋষি-মুনিরাও বিশেষভাবে সঙ্গীতের চর্চা করতেন। রাজদরবারে চারুগদলের পক্ষে সঙ্গীত-পরিবেশন অপরিহার্য ছিল। দেবদাসীরা ছাড়া সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারীরাও নৃত্যগীতে স্বাধীনভাবে যোগ দিতেন। তখনকার নৃত্য

describes to King Dhritarāstra the events on the battlefield. These court-singers formed a special caste, in which the epic songs were transmitted from generation to generation. Epic poetry probably originated in the circle of such bards, who certainly were very closely related to the warrior class. Besides there were also travelling singers, called *Kuśi-lavas*, who memorised the songs and publicly sang them to the accompaniment of the lute, * *. Thus it is related in the *Rāmāyaṇa*, though in a late interpolated song, how the two sons of Rāma, Kuśa and Lava, travelled about as wandering singers and recited in public assemblies the poem learned from the poet Vālmiki”.—*A History of Indian Literature*, Vol. I, p. 315.

সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রীয় ধারার অনুযায়ী ছিল। বাণীকি নৃত্যের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

এতে গন্ধর্বরাজানো ভরতস্তাগ্রতো জগুঃ ।

* * *

উপনৃত্যস্তং ভরতং ভরদ্বাজস্ত শাসনাং ॥

রামায়ণের আধুনিক টীকাকার রাম তাঁর তিলক-টীকায় ‘ভরতঃ’ শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : “পূর্বাচার্যেন ভরতেন নির্মিতম্”, অর্থাৎ পূর্বাচার্য ভরতের অনুযায়ী নৃত্যের অনুশীলন ছিল। কিন্তু এই ভরত কে? অবশ্যই ইনি নাট্যশাস্ত্রকার ভরত নন, কেননা নাট্যশাস্ত্রকার ভরত খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর গুণী। তাছাড়া একথা ঠিক যে একমাত্র রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ছাড়া (‘উপনৃত্যস্তং ভরতঃ’ ৭।১৬।৩৩-৩৪) আর কোথায় ভরতের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অনেকের মতে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডটি খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল,^৫ কাজেই পরবর্তী রচয়িতা বা সংকলয়িতার পক্ষে আচার্য ভরতের নাম নাট্য বা নৃত্যের প্রসঙ্গে রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত করা কিছু বিচিত্র নয়। তারপর রামায়ণ ও মহাভারতের রচনায় ক্রমপরিবর্তনের ধারাও যে অনুসৃত হয়েছিল একথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন।^৬ কাজেই উভয় মহাকাব্যের পূর্ব-অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তুর সঙ্গে উত্তর-অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য বিধান করা অনেক সময় দুর্বল হওয়াও স্বাভাবিক। তারপর রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে উল্লিখিত ২৬।৪৬-৪৭ শ্লোকগুলি থেকে সাধারণতই মনে হয় যে ভরত ছিলেন ঋষি ভরদ্বাজের প্রায় সমসাময়িক, আর ‘উপনৃত্যস্তং ভরতং ভরদ্বাজস্ত শাসনাং’ শ্লোকাংশ থেকে একথাও অনুমান হয় ভরতের মতো ঋষি ভরদ্বাজও ছিলেন নাট্য ও নৃত্যশাস্ত্রের একজন প্রামাণিক আচার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভরদ্বাজের

৫। “The mention of this sage in the Uttarakāṇḍa of the Rāmāyaṇa does not however help us very much, for this part of the Rāmāyaṇa has been placed in the second century after Christ—a time which is much later than the upper limit to which the date of the Nāṭyaśāstra can be shifted.”—*The Indian Historical Quarterly*, Vol. VI, March, 1930, p. 72.

৬। “Both epics have received long additions.”—*Epic Mythology*, p. 1.

নামাঙ্কিত নাট্যাগ্রন্থ বা নৃত্যশাস্ত্রের কোন সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

ঋষি ভরদ্বাজের নাম মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। যেমন— ‘ভরদ্বাজো মহাপ্রাজ্ঞো’ (আদি। ১২৭।৮), ‘ভরদ্বাজপ্রিয়ং কহু’ (আদি। ১৩১।৪৩), ‘ভরদ্বাজশ্চ শিষ্যার্থ’ (আদি। ১৩৩।১৬),। কাশ্যপ, যাজ্ঞবল্ক্য, শাণ্ডিল্য প্রভৃতির নামও মহাভারতে পাওয়া যায়। সুতরাং রামায়ণের উল্লিখিত ভরত ও ভরদ্বাজ যে খৃষ্টপূর্বাব্দের গুণী সে বিষয়ে সন্দেহ কি! তাই মনে হয়, রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে উল্লিখিত ভরত সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকের ‘ব্রহ্মভরতম্’ গ্রন্থ-প্রণেতা ব্রহ্মা বা ব্রহ্মভরত অথবা ‘সদাশিবভরতম্’-প্রণেতা সদাশিবভরত। ‘ভরত’ একটি সাধারণ উপাধি-বিশেষ। তাছাড়া নাট্যশাস্ত্রবিৎ নটমাত্রকেই তখন ‘ভরত’ নামে অভিহিত করা হ’ত। সুতরাং খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রকার ভরত যে রামায়ণে উল্লিখিত ভরত থেকে পৃথক গুণী তা তাঁর নাট্যশাস্ত্রের ৩৬ অধ্যায়ের (কাশী সংস্করণ) উল্লিখিত আচার্য-স্মরণ-তালিকা থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন,

আত্রেয়োহথ বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্য পুলহঃ ক্রতুঃ।

অঙ্গিরা গৌতমোহগস্ত্যো মনুস্মার্যুস্তথাকুবান ॥

বিশ্বামিত্রঃ শ্বলশিরাঃ সংবতঃ প্রতিমদনঃ।

উশনা বৃহস্পতির্বৎসশ্যাবনঃ কাশ্যপো ধ্রুবঃ ॥

দুর্বাসা জমদগ্নিশ্চ মার্কণ্ডেয়োহথ গালবঃ।

ভরদ্বাজোহথ রৈভ্যশ্চ বায়্নীকি ভর্গবাংস্তথা ॥

ঋষি ভরদ্বাজের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণকার মুনি বায়্নীকির নামও নাট্যশাস্ত্রকার ভরত উল্লেখ করেছেন। এঁরা পূর্বগ আচার্য বলেই এঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রন্থশেষে উল্লেখ করা হয়েছে।

সঙ্গীতের উপাদান আমরা যেভাবে রামায়ণ থেকে পাই তারই উপস্থাপন করার চেষ্টা করব প্রথমে ও পরে রামায়ণের যুগে সঙ্গীতের নির্দিষ্ট রূপ ও ধারা লক্ষ্যে আলোচনা করব। রামায়ণের যুগে বৈদিক গান বা সামগান সঙ্গীতাহুশীলনের সমগ্র ক্ষেত্রে অধিকার ক’রে না বসলেও তখনকার সমাজ থেকে তা একেবারে লোপ পায় নি, সামগ ও যাগবিলাসী ব্রাহ্মণ বা ঋত্বিকদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া স্তুতিবাচন, আশীর্বচন, অভিষেকোৎসব প্রভৃতি

পুণ্য-অনুষ্ঠানে সামগানের প্রচলন রামায়ণের যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে) ছিল।
উত্তরকাণ্ডে (৭।১৬।৩৩-৩৪) উল্লিখিত হয়েছে,

স্তুতিভিঃ প্রণেতা ভূত্বা তমেব শরণং ব্রজ।

রূপালুঃ শংকরস্তুষ্টঃ প্রসাদং তে বিধাস্তুতি ॥

এবমুক্তস্তদামাতৈস্তস্তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্।

সামভির্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য স দশাননঃ ॥

লঙ্কাধিপতি দশানন শক্তির উপাসক ছিলেন, অথচ শিবও তাঁর উপাস্ত ও প্রণম্য ছিলেন। তিনি দেবাদিদেব শংকরের স্তুতি করেছেন সামগানের মাধ্যমে। তিনি তথাকথিত অনার্য-গোষ্ঠীভূক্ত বলে পরিচিত হ'লেও আর্য-সংস্কার ও সংস্কৃতি যে তাঁর নিজের ও রাজ্যের মধ্যে বিশেষভাবে ছিল একথা সহজেই অনুমান করা যায়। তারপর সামগানের অনুপ্রবেশ থাকায় রক্ষকুলাধিপ যে বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির একান্ত অহুরাগী ছিলেন তা প্রমাণ হয়। তদানীন্তন কালে চন্দ্র ও সূর্য বংশে বিশেষভাবে বৈদিক সংস্কারের প্রভাব ছিল।

ঋষি বান্ধবী ছিলেন রামায়ণ-মহাকাব্যের রচয়িতা। তাঁর মহাকাব্যকে একটি গান্ধব বা গানগ্রন্থ বলেও অত্যাক্তি হয় না। কুশী-লবের অমৃতশ্রাবী কণ্ঠে তার জীবন্ত রূপের প্রকাশ হয়েছিল। শুধু কুশী-লবই বা কেন, সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই রামায়ণগান ছিল প্রাত্যহিক সাধনার জিনিস। সুরশিল্পীদের মতো তখন সুর-মর্মজ্ঞদেরও অভাব ছিল না। শুধু সুর-রসিকরাই গানের শ্রোতা ও বোদ্ধা ছিলেন না, পুরাণতত্ত্ববিদ, বৈয়াকরণিক জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ, চিত্রশিল্পী এই সকল শ্রেণীর গুণীরাই গান শুনতে ভালোবাসতেন, গানের বিচার করতেন ও এভাবেই রামায়ণগানের তথা সঙ্গীতের মাধ্যমে সকল শাস্ত্রসেবী মনীষীদের মধ্যে ভাব ও সৌহার্দ্যের বিনিময় হ'ত। শিল্প ও শিল্পীর জগতে কোন জাতি ও সম্প্রদায়-ভেদ বা গুণবৈষম্য ছিল না। যেমন রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (৭।২৪।৪-১১) দেখা যায় রামচন্দ্র অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সেই যজ্ঞে সুরে, তালে ও শাস্ত্রীয় ধারা অনুসারে অভিজাত রামায়ণগান হবে। সকল শাস্ত্রের পারগ ও নৃত্য-গীত-বিশারদদের সভায় নিয়ন্ত্রণ ক'রে এনে কুশী-লবকে গান আরম্ভ করতে

আদেশ দিলেন। সেই গান ছিল মধুর ও আনন্দসঞ্চারী। রামায়ণকার এ' সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

পৌরাণিকাঃ শব্দবিদে। যে বৃদ্ধাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ ।
 স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উৎসুকান্ দ্বিজসত্তমান্ ॥
 লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গান্ধর্বান্নৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ ।
 পাদাক্ষরসমাসজ্ঞাংশ্চন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্ ॥
 কলামাত্রাবিশেষজ্ঞাশ্চোতিষে চ পরং গতাম্ ।
 ক্রিয়াকল্পবিদশ্চৈব তথা কার্যবিশারদান্ ॥
 হেতুপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্চতান্ ।
 ছন্দোবিদঃ পুরাণজ্ঞান্ বৈদিকান্ দ্বিজসত্তমান্ ॥
 চিত্রজ্ঞানং বৃত্তহৃত্তজ্ঞান্ গীতনৃত্যবিশারদান্ ।
 এতান্ সর্বান্ সমানায় গাতারৌ সমবেশয়ৎ ॥
 তেষাং সংবদতাং তত্র শ্রোতৃণাং হর্ষবর্ধনম্ ।
 গেয়ং প্রচক্ৰতুস্তত্র তাবুভৌ মুনিদারকৌ ॥
 ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্বমতিমাহুষম্ ।
 ন চ তৃপ্তিঃ যযুঃ সর্বং শ্রোতারৌ গেয়সংপদা ॥

রামায়ণের যুগে গান্ধর্ব-সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। খৃষ্টীয় ২য় অর্দ্রে ভরত উল্লেখ করেছেন : যে গান দেবতাদের অত্যন্ত ইষ্ট বা কল্যাণজনক, গান্ধর্বদের প্রীতিকর এবং স্বর, তাল ও পদযুক্ত তাকেই গান্ধর্ব বলে।^৮ গান্ধর্বগান পবিত্র, অধ্যাত্মভাবের উদ্বোধক ও আত্মাত্মিক অনুষ্ঠানের উপযোগী বলে মার্গ-সঙ্গীত নামেও অভিহিত। শিক্ষাকার নারদ ও নাট্যাশাস্ত্রকার ভরতভট্টর সঙ্গীতশাস্ত্রীরা সেজ্ঞ মার্গকে স্বর্গলোকের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন ও এর অপ্রচলন হ'লে বলেছেন—“মার্গঃ স্বর্গলোকে”। গান্ধর্ব বা মার্গ-গীতিকে রামায়ণকার ‘সংগীত’ নামে অভিহিত করেছেন—“সংগীতমিব প্রবৃত্তম্” (কিঙ্কিটাকাণ্ড ২৮।৩৬-৩৭)। ‘সংগীত’ বলতে বোঝায় নৃত্য, গীত ও বাগের সমবেত মূর্তি। কিন্তু ঠিক এ'ধরণের অর্থ এক সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদই (খৃষ্টীয় ৭ম—১১ শতাব্দী ?) প্রথম স্পষ্টভাবে বলেছেন বলে মনে হয়। পরবর্তী শাস্ত্রকারেরা মকরন্দকার নারদকে

অঙ্গসরণ করেছেন। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) ‘সংগীত’-শব্দটির উল্লেখ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা চৌখষা সংস্করণে (কাশী) কোন অধ্যায়েই এর কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু কাব্যমালা-সংস্করণে (বোম্বাই) দু’এক জায়গায় এ’শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—“সংগীতমরিক্বেশো নিত্যং” (২৬৯), “যত্র সংগীতবাদিতম্ (৩৬১২) ও গ্রন্থের শেষে আছে—“সমাপ্তচায়াং (গ্রন্থঃ) নন্দিভরত-সংগীত-পুস্তকম্ (?)”। ভারত নাট্যশাস্ত্রে গান্ধর্বগানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : “গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্” (২৮৮) বা “গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিজ্ঞাং স্বরতালপদাশ্রয়ম্” (২৮১২)। মনে হয় মকরন্দকার নারদ ভারতের “গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিজ্ঞাং স্বরতালপদাশ্রয়ম্” শ্লোকটির অঙ্গসরণেই ‘সঙ্গীত’-শব্দটির স্বার্থকতা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন : “গীতং বাজং চ নৃত্যং চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে” (১৩)। পরবর্তী শাস্ত্রকাররা নারদকেই অঙ্গসরণ করেছেন। অবশ্য টীকাকার রাম ‘তিলক’-টীকায় ‘ষট্‌পাদতন্ত্রীমধুরাভিধারং’ প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে উল্লিখিত ‘সংগীত’ তথা ত্রৌষত্রিকের একটি সার্থকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন (কিঙ্কিকাধ্যায় ২৮। ৩৬-৩৭)।—

ষট্‌পাদতন্ত্রীমধুরাভিধারং

প্রবংগমোদীরিতকণ্ঠতালম্।

আবিষ্কৃতং মেঘমুদঙ্গনাদৈ—

বনেষু সংগীতমিব প্রবৃত্তম্ ॥

কচিংপ্রনৃত্তৈঃ কচিহ্নদন্তিঃ

কচিচ্চ বৃক্ষা গ্রনিষপ্পায়ায়ৈঃ।

ব্যালম্ববর্হাভরনৈর্ময়ৈ—

বনেষু সংগীতমিব প্রবৃত্তম্ ॥

টীকাকারের বিবৃতি হ’ল : “ষট্‌পদো ভ্রমরস্তক্কারূপঃ তন্ত্রীণাং মধুরমভিধানং গীতং যস্মিন্। প্রবংগমানাং ভেকানামুদীরিতমেব কণ্ঠতালঃ সূত্রধারমুখশব্দতালো যস্মিন্। মেঘশব্দো এব মুদঙ্গনাদিস্তরাবিষ্কৃতং প্রকটিতং সংগীতং বনেষু প্রবৃত্তমিব। ৩৬। প্রবৃত্তৈরারক্‌নৃত্তৈঃ। উন্নদন্তো গায়কাস্তৈঃ। বৃক্ষাগ্রনিষপ্পায়াস্তে সংগীতো-পলক্ষিতনৃত্যপ্রধারঃ।” এ’অর্থ টীকাকারের নিজস্ব নয়, টীকাকার মাত্র রামায়ণকারের বক্তব্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন নৃত্য, গীত ও বাজের সমাবেশ দিয়ে সংগীতের আভিধানিক অর্থকে ফুটিয়ে তোলার জন্ত। এ’ছাড়া

“গীতং নৃত্যং চ বাণ্যং চ লভ মাং প্রাপ্য মৈথিলি” (সুন্দরকাণ্ড ২০।১০), “গায়ন্ত্যো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যন্ত রাঘব” (বালকাণ্ড ৩২।১৩), প্রভৃতি শ্লোকাংশও ‘সংগীত’-শব্দের দ্যোতক।

রামায়ণের যুগে গান্ধর্ব হিসাবে জাতিরাগ ও গ্রামরাগ-গানেরই প্রচলন ছিল বলে মনে হয়, কেননা বালকাণ্ডে (৪র্থ অধ্যায়ে) সাতটি শুদ্ধ-জাতিগান ও সুন্দরকাণ্ডে (১ম অধ্যায়ে) “চরিতে কৈশিকাচার্যৈরৈবতনিষেবতে” (১৬৩ শ্লোঃ) শ্লোকে ‘কৈশিক’ শব্দ কৈশিকরাগই প্রমাণ করে। কৈশিক (কৈশিকং) রাগ বা গ্রামরাগই। এর উল্লেখ আমরা মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণাদিতে এবং খৃষ্টীয়াদের নারদীশিক্ষা, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পেয়ে থাকি। কৈশিক সম্বন্ধে টীকাকার উল্লেখ করেছেন : “কৈশিকং গাননৃত্যবিদ্যা তদাচার্যৈশ্বশ্বকু প্রভৃতি গন্ধর্বৈশ্চরিতে সেবিতো”। শিক্ষাকার নারদ বলেছেন ‘কৈশিক’ গ্রামরাগটি ঋষি বা মুনি কণ্ঠপের উদ্ভাবিত—“কৈশিকং কণ্ঠপং প্রাহ”। সাতটি শুদ্ধ-জাতিগান বা জাতিরাগ-গানেরই তখন প্রচলন ছিল, কেননা বিকৃত জাতি বা জাতিগানের উল্লেখ আমরা ভারতের নাট্যশাস্ত্রেই প্রথম উল্লেখ দেখি। জাতিরাগ ও গ্রামরাগগুলি ষড়্জাদি সাতটি লৌকিক স্বর, মুর্ছনা, মল্লাদি তিন স্থান, তাল, লয় ও বিচিত্র রসে গান করা হ’ত। বাল্মীকি উল্লেখ করেছেন,

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈশ্চিভিরম্বিতম্ ।

জাতিভিঃ সপ্তভিযুক্তং তদ্বীলয়সমম্বিতম্ ॥

রসৈঃ শৃঙ্গারকরণহাস্তরৌদ্রভয়ানকৈঃ ।

বীরাদিভিঃ রসৈযুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্ ॥

তো তু গান্ধর্বতবজ্রো স্থানমুর্ছনকোবিদৌ ।

ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বাণ্যেব রূপিণৌ ॥

রূপলক্ষণসংপন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ ।

স্বর-স্থান সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ কুশী-লব রামায়ণ-রূপ মহাকাব্য (‘কাব্যঃ রামায়ণং কৃত্যং সীতায়ান্চরিতং মহং’—বালকাণ্ড ৪।৭) গান্ধর্বশাস্ত্রানুযায়ী গান করেছিলেন। “পাঠ্যে গেয়ে”—এখানে গানোপযোগী পাঠ্য তথা কাব্য (‘কাব্যঃ রামায়ণং’) বা সাহিত্য শব্দটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈদিকগান তথা সামগানের সৃষ্টি যেমন ঋক্ ও প্রথমাদি স্বরের সমবেত মূর্তি থেকে বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব বা মার্গগানও তেমনি পাঠ্য বা সাহিত্যের সঙ্গে লৌকিক ষড়্জাদি স্বরের সমাবেশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। টীকাকার পাঠ্যকে গান বলেছেন—“তেন পাঠ্যে গানে

চেতার্থঃ”। ভরত নাট্যশাস্ত্রে (কাশী সংস্করণ ১৮শ অধ্যায়, কাব্যমালা ও বরোদা সংস্করণ ১৭শ অধ্যায়) পাঠ্য-শব্দটি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। পাঠ্য, ভাষা, কাব্য ও সাহিত্য শব্দগুলি অভিন্ন অর্থের বোধক। পাঠ্য গুণান্বিত অর্থাৎ ছয়টি অলংকার যুক্ত হলেই গানের উপযোগী হয়। আচার্য অভিনবগুপ্ত (খৃষ্টীয় ১৫০-১৬০ অব্দ) ‘অভিনবভারতী’-টীকায় উল্লেখ করেছেন : “অত এবাহ পাঠ্যগুণান্বিত গুণাঃ উপকারকাঃ, যদুপকৃতং কাব্যং পাঠ্যং ভবতীত্যর্থঃ। * * যদি হি স্বরগতা রক্তিঃ পাঠ্যে প্রাধান্যেনাবলম্ব্যত তদা গানক্রিয়াসৌ স্ম্যং, ন পাঠ্যঃ। পূর্ণস্বরত্বা-ভাবাদঙ্গানাং ভেদ ইতি চেৎ, ন, অপূর্ণস্বরত্বেহপি গানত্বপ্রতিজ্ঞানাং, যাড়বোড়ু-বিতয়োঃ ত্রিচতুরস্বরত্বেহপি গানপ্রতীতিভবত্যেব * *।” সাত স্বর তো বটেই, তিন, চার, পাঁচ বা ছয়টি স্বরযুক্ত পাঠ্য বা কাব্য হলেই তা গেয় বা গানের উপযোগী হয়। মতঙ্গের ‘চতুঃস্বরং প্রভৃতি ন মার্গঃ’ কথাগুলির আলোচনা করা এখানে নিরর্থক, কেননা ভরত-পূর্বযুগে এবং ভরতের সময় (২য় শতাব্দী) তিন ও চার স্বরযুক্ত গানও অভিজাত সমাজে আদরগীয় ছিল। যেমন ভরত উল্লেখ করেছেন (২৮৯৫) ,

ষট্‌স্বরস্ত প্রয়োগোহয়ং তথা পঞ্চস্বরস্তচ।

চতুঃস্বরপ্রয়োগোহপি দেশোপেক্ষঃ প্রযুক্ত্যতে ॥

যদিও ভরত নাট্যশাস্ত্রে পাঠ্যকে প্রধান দু’ভাগে ভাগ করেছেন : ‘সংস্কৃতং প্রাকৃতং চৈব যত্র পাঠ্যং প্রযুক্ত্যতে’, তবু পুরুষ ও স্ত্রী এবং বিভিন্ন জাতিভেদে ভাষারও বিভেদ সত্ত্বেও তিনি উল্লেখ করেছেন। মোটকথা ষড়্‌জাদি সাত স্বর, মল্লাদি তিন স্থান, আরোহাদি চার বর্ণ, সাকাংক্ষা ও নিরাকাংক্ষা ছুটি কাকু, শৃঙ্গারাদি রস ও উচ্চ দীপ্ত মল্ল নীচ প্রভৃতি ছয়টি অলংকার বা গুণযুক্ত হলেই তা পাঠ্য বা গেয় (গানের উপযোগী) হয়। ভরত তাই উল্লেখ করেছেন,

এবং ভাষাভিধাং তু জ্ঞাত্বা কর্মাগ্রশেষতঃ।

ততঃ পাঠ্যং প্রযুক্ত্বীত ষড়লঙ্কারসংযুতম্ ॥*

আচার্য অভিনবগুপ্ত এ’সম্বন্ধে তাঁর বিরূতিতে বলেছেন : “স্বরস্থানবর্ণকাকলং-কারাঙ্গানি ষট্‌ অত্রালংকারশব্দেন বিবক্ষিতানি, এতৈহি ভূষিতং কাব্যং পাঠ্যমুচ্যতে”।

পাঠ্যের আভিধানিক সার্থকতা নির্ণয় করতে গিয়ে আচার্য অভিনবগুপ্ত দু’তিন-

বার উল্লেখ করেছেন : “স্বরগাণং যদ্রক্তিপ্রধানত্মমুদ্রণনময়ং তন্ত্যাগেনোক্তনোচমধ্যম-
স্থানস্পর্শিতমাত্রং পাঠ্যোপযোগীতি দর্শিতম্। যদি হি স্বরগতা রক্তিঃ” প্রভৃতি।
স্বরসমূহ রক্তিজনকত্ব-ধর্মবিশিষ্ট হলেই তারা ‘রাগ’ নামে অভিহিত হয়। এই রাগের
মধ্যে থাকে অমুরগন-রুতি ও সেই রুতির দ্বারাই রাগ মাহুষ ও পশুপক্ষীর
চিত্তকে রঞ্জিত, সংস্কারযুক্ত বা আকৃষ্ট করে। অভিনবগুপ্ত এজ্ঞাই ‘রক্তি
প্রধানত্মমুদ্রণনময়ং’ বলেছেন। রঞ্জনাশক্তি আরো প্রবুদ্ধ ও প্রাণময়ী হয় যদি
স্বরের সঙ্গে কথা, কাব্য বা সাহিত্যের সমাবেশ থাকে। গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞ রামায়ণকার
একথা ভালভাবেই জানতেন, তাই ‘পাঠ্যে গেয়ে’ শব্দগুলি জাতিগানের
প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। স্বর ও সাহিত্যের যুগ্ম-বিকাশই রঞ্জনাপ্রবাহ সৃষ্টি
ক’রে সঙ্গীতের চিত্তাবগাহী ভাব ও রূপকে সার্থক ক’রে তোলে।

বাস্তবিক যে নিজে বৈদিক ও লৌকিক উভয় সঙ্গীতেই কৃতবিদ্য ছিলেন
বালকাণ্ডের এ’ শ্লোকগুলি থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারি। জাতি>
জাতিরাগ> রাগ গুণযুক্ত না হ’লে সে পরিপূর্ণ আবেগ সৃষ্টি করতে পারে
না। তাই শিক্ষাকার নারদ ও পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রী শাস্ত্রদেবাদি পূর্ণ, প্রসন্ন,
মধুর, স্নান, সম, রক্ত, বিকৃষ্ট, স্কুমার, অলংকৃত ও ব্যক্ত এই দশটি গুণের
উপযোগিতা স্বীকার করেছেন।^{১০} বিশেষভাবে রাগের বিকাশে মাধুর্য-রূপ
লাবণ্যগুণ^{১১} থাকা চাই, তাই রামায়ণকার ‘মধুরং’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
আবার বালকাণ্ডের ১৯শ শ্লোকে রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন : “সহিতো

১০। সঙ্গীত-রত্নাকরে (৪৩৭৩—৩৭৮) এই দশবিধগুণের বিশেষভাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।
শাস্ত্রদেব উল্লেখ করেছেন :

ব্যক্তং সুরজ্ঞং স্নানং চ বিকৃষ্টং মধুরং তথা।
দশৈতে হুগুণা গীতে তত্র ব্যক্তং স্কুটেঃ স্বরৈঃ।
প্রকৃতিপ্রত্যয়েচ্ছাক্তং ছন্দোরাগপদৈঃ স্বরৈঃ।
পূর্ণং পূর্ণাঙ্গমকং প্রসন্নং প্রকটার্থকম্।
স্কুমারং কণ্ঠভবং ত্রিহানোখমলংকৃতম্।
সমবর্ণলয়স্থানং সমমিত্যভিধীয়তে।
সুরজ্ঞং বদ্রকীবাংশকণ্ঠধ্বনিকৃত্যবৃতম্।
নীচোচ্চদ্রুতমধ্যাদৌ স্নানং স্নানমুচ্যতে।
উচ্চৈরুচ্চারণাদ্রুতং বিকৃষ্টং ভরতাদিভিঃ।
মধুরং ধূর্যলাবণ্যপূর্ণং জনমনোহরম্।

১১। “মধুরং ধূর্য-লাবণ্যপূর্ণম্”—অর্থাৎ মাধুর্য ও লাবণ্যযুক্ত হ’য়ে যে স্বর লোকের চিত্তকে মুগ্ধ
করে (‘জনমনোহরম্’) তারই নাম ‘মধুর’। এই মাধুর্য ও লাবণ্য শুধু গানে নয়, যে কোন শিল্প ও
বস্তুমায়ে থাকলে তবে তা হৃদয় ও লোকের চিত্তাকর্ষক হয়।

মধুরং রক্তং সংপন্নং স্বরসংপদা”। ‘রক্ত’ বলতে বীণা, বংশী ও মৃদু-কণ্ঠ এই তিনটি থেকে সৃষ্ট চিত্তবিমূগ্ধকর ধ্বনি। বর্ণ প্রভৃতিরও তাতে সামঞ্জস্য থাকবে। তারপর রাগকে লীলায়িত ও পরিষ্কৃত করার জগ্ন যে যে সাঙ্গীতিক উপাদান-গুলির প্রয়োজন রামায়ণকার শিল্পী কুশী-লবের মাধ্যমে তাদের সকলগুলির পরিচয় দিয়েছেন। প্রমাণ অর্থে দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয় : ‘প্রমাণানি দ্রুত-মধ্যবিলম্বিতানি’, শৃঙ্গারাদি আটটি রস, মন্দ্র, মধ্য, তার তিনটি স্থান, মুহূর্ত্তা ও বীণাদি বাণ্যযন্ত্রের সমাবেশ—এ’ সমস্তেরই শুদ্ধ-সপ্তজাতিরাগ-গানে ব্যবহার ছিল। শুদ্ধ-সপ্তজাতি হ’ল ষাড়্জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, দৈবতী ও নৈষাদী বা নিষাদবতী। এরা ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিন গ্রামেই লীলায়িত ছিল কিনা বলা দুঃস্থ। কিন্তু একথা ঠিক যে গান্ধারগ্রামের তখন (রামায়ণের যুগে) প্রচলন ছিল। মহাভারতের (মহাভারত ও হরিবংশ) যুগে ও এমন কি মহাকবি কলিদাসের সময়েও গান্ধারগ্রামের প্রয়োগ ছিল।^{১২} কিন্তু রামায়ণে গান্ধারগ্রাম ব্যবহারের কোন উল্লেখ ঠিক পাওয়া যায় না। তবে ভরত নাট্যাশাস্ত্রে শুদ্ধজাতি > জাতিগান > জাতিরাগগুলিকে ষড়্জ ও মধ্যমগ্রাম দুটিরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন : “সপ্ত স্বরনামধেয়াঃ সপ্তস্বরঃ। জাতযো দ্বিবিধা শুদ্ধা বিকৃতশ্চ। তত্র শুদ্ধা ষড়্জগ্রামে ষাড়্জী আর্ষভী সধৈবতী নিষাদবতী। গান্ধারী মধ্যমা পঞ্চমী মধ্যমগ্রামে।” ভরতের সময়ে (২য় শতাব্দী) বিকৃত জাতিরাগেরও সৃষ্টি হয়েছিল ও তারা সংখ্যায় এগারটি। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে—কি তার পরে মহাভারতের সময়ে (খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) আমরা বিকৃত জাতিরাগের কোন উল্লেখ পাই না। বিকৃত স্বরের বেলায়ও মনে হয় তাই, তখন শুদ্ধ স্বরেরই মাত্র প্রচলন ছিল।

এখন প্রশ্ন যে রামায়ণের সময়ে রক্তিজনক ও অহুরণনযুক্ত সাত স্বর ছিল, কিন্তু ‘রাগ’ বস্তুটি ছিল কিনা? আমরা মূনি ভরতের নাট্যাশাস্ত্রে ‘রাগ’-শব্দটির পাঁচবার উল্লেখ পাই ও তা যে রক্তিদায়ক বা রঞ্জনধর্মবিশিষ্ট ও দশ লক্ষণযুক্ত ‘রাগ’ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আর তারই জগ্ন বৃহদেদ্বীকার মতঙ্গের (খৃষ্টীয়

১২। ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’, ১ম ভাগে (পৃঃ ২২২) “উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে * * মুহূর্ত্তাং বিস্মরন্তী” প্রভৃতি শ্লোকের টীকায় মলিনাথ উল্লেখ করেছেন : “* * দেবযোনিদ্বাদ্গান্ধারগ্রামেণ গাতুকামেত্যর্থঃ। তদ্রুক্তম্—‘ষড়্জমধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ। ন তু গান্ধারনামানং, স লভ্যো দেবযোনিভিঃ’ ইতি।”

৫ম-৭ম শতাব্দী) আক্ষেপোক্তি ‘রাগমার্গস্ত’ প্রভৃতি শ্লোকের সার্থকতা কতটুকু তা বিচারের বিষয়। মতঙ্গ বলেছেন,

রাগমার্গস্ত যদ্ রূপং যন্মোক্তং ভরতাদিভিঃ ।

নিরূপ্যতে তদস্মাভিলক্ষ্যলক্ষণসংযুতম্ ॥

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মার্গ-রাগের লক্ষণ আভিধানিক অর্থে নিরূপণ করেন নি, অর্থাৎ রাগ কাকে বলে সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নি সত্য, কিন্তু তিনি সকল লক্ষণযুক্ত রাগের (জাতিরাগ, গ্রামরাগ) পরিচয় দিয়েছেন। এখানে মার্গরাগ অর্থে মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন অভিজাত দেশীরাগ বুঝতে হবে। মতঙ্গ রাগের আভিধানিক অর্থ সর্বপ্রথম দিয়েছেন এই মাত্র, কিন্তু রাগ-বস্তুটি তিনি সৃষ্টি করেন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন,

স্বরবর্ণবিশেষেণ ধ্বনিভেদেন বা পুনঃ ।

রজ্যতে যেন যঃ কশ্চিৎ স রাগঃ সংমতঃ সতাম্ ॥

অথবা—

রঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ ।

* * * *

রঞ্জনাঙ্জায়তে রাগো ব্যুৎপত্তিঃ সমুদাহৃতঃ ॥

আসলে মতঙ্গ রাগ শব্দটির ব্যুৎপত্তিই নির্ণয় করেছেন। কিন্তু রামায়ণে ব্যুৎপত্তিসূচক কোন কথার উল্লেখ না থাকলেও আমরা শ্রোতৃচিত্ত-মনোরঞ্জনকারিণী শক্তির উল্লেখ দেখি। যেমন,

তৌ চাপি মধুরং রক্তং স্বচিন্তায়তনিঃস্বনম্ ॥

তদ্বীলয়বদত্যাং বিশ্রুতার্থমগায়তাম্ ।

হ্লাদয়ৎসর্বগাত্ৰানি মনাংসি হৃদয়ানি চ ॥

শ্রোত্রাশ্রয়স্থং গেয়ং তদুভৌ জনসংসদি ।

এখানে ‘মধুরং’, ‘রক্তং’, ‘হ্লাদয়ৎ সর্বগাত্ৰানি মনাংসি হৃদয়ানি চ’ ও ‘শ্রোত্রাশ্রয়-স্থং’, ‘শ্রোতৃনাং হর্ষবর্ধনম্’, কথাগুলি মতঙ্গ-কতৃক উল্লিখিত ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘রজ্যতে যেন যঃ কশ্চিৎ’, ‘রঞ্জকো জনচিত্তানাং’ বা ‘রঞ্জনাঙ্জায়তে রাগঃ’ প্রভৃতির যে সমানার্থক একথা অবশ্যই স্বীকার্য। এ’ ছাড়া আবার শুদ্ধ জাতিরাগ-গানগুলিকে বলা হয়েছে : “আয়ুস্ত্যং পুষ্টিজননং সর্বশ্রুতিমনোহরম্” (১৪১২৮)। সুতরাং রাগের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ধারিত না হ’লেও রঞ্জনধর্মবিশিষ্ট ‘রাগ’ যে রামায়ণের যুগে ছিল এ’ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রামায়ণকার আবার কুশী-লবের প্রশংসা ক'রে বলেছেন “গান্ধর্বতস্বজ্ঞো”, “গন্ধর্বাণ্যে রূপিণৌ”, অর্থাৎ গন্ধর্বরা যেমন সঙ্গীতে পারদর্শী, কুশী-লবও তেমন সঙ্গীতবিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন। তাদের গান গান্ধর্ব বা মার্গ শ্রেণীভুক্তই ছিল : “অগায়তাং মার্গবিধানসংপদা”। টীকাকারও উল্লেখ করেছেন : “মার্গবিধানসংপদা। গানং দ্বিবিধম্। মার্গো দেশী চেতি। তত্র প্রাকৃতাবলম্বি গানং দেশী। সংস্কৃতাবলম্বি তু গানং মার্গঃ। তয়োর্মধ্যে মার্গাখ্যগানমার্গাবলম্বনসামগ্র্য অগায়তাম্।” গ্রন্থকার ‘মার্গবিধানসংপদা’—মার্গকে পদের গুণ হিসাবে (কাব্যে) অর্থ করতে চান। ভোজরাজ তাঁর ‘সরস্বতীকণ্ঠভরণ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : “বৈদর্ভাদিকৃতঃ পদাঃ কাব্যে মার্গ ইতি স্মৃতঃ”। কিন্তু আমাদের মনে হয় এখানে কাব্য-অর্থের পরিবর্তে গান-অর্থই মার্গ-শব্দ প্রযুক্ত হবে; কেননা উত্তরকাণ্ডের ২৪ সর্গে “ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্বমতিমাহুষম্” শ্লোকাংশে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কুশী-লব রাজসভায় শ্রোতাদের আনন্দোৎপাদক (‘শ্রোতৃগাং হর্ববর্ধনম্’) জনচিন্তাহারী গান্ধর্বগানই গেয়েছিলেন।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ২৩-২৪ সর্গে দেখা যায়, ঋষি বান্দ্রীকি শশিষ্ঠে রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞে এসে কুশী ও লবকে বল্লেন : ‘বৎস, তোমরা মুনি-ঋষিদের আশ্রমে, ব্রাহ্মণের গৃহে, রাজমার্গে, অভ্যাগত রাজাদের গৃহে, রামচন্দ্রের প্রাসাদের দ্বারে, যজ্ঞস্থানে ও ঋত্বিকদের কাছে রামায়ণ-কাব্য গান ক'রে বেড়াও। * * যদি রামচন্দ্র সমবেত ঋষিগণের মধ্যে তোমাদের আহ্বান করেন তবে আদেশ পালনের জ্ঞাত সেখানে গান করবে। ধন-সম্পদের লোভ কিছুমাত্র যেন তোমাদের মনে স্থান না পায়, কেননা তোমরা আশ্রমবাসী ও ফলমূলভোজী, ধনের তোমাদের প্রয়োজন কি ? * * হুমধুর বীণাযন্ত্রে মুছনা সহকারে প্রতিদিন কুড়িটি সর্গ গান করবে। রামচন্দ্র ধর্মতঃ সকলের পিতা, তাঁর প্রতি সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করবে’। প্রকৃতপক্ষে কুশী-লব তাঁদের পরমারাধ্য আচার্যের কথা রক্ষা করেছিল। তারা শুদ্ধ উচ্চারণ-সহকারে বীণার সঙ্গে দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয়ে রামায়ণ গান ক'রে রামচন্দ্রকে কৌতুহলাবিষ্ট ক'রেছিল। যজ্ঞের শেষে রামচন্দ্র ও সমবেত ঋষি, মুনি ও পণ্ডিতগণ মহামুনি বান্দ্রীকি ও অপরূপদর্শন কুশী-লবকে আহ্বান করেছিলেন।^{১৩}

১৩। “শশিষ্ঠ আজগামাশু বান্দ্রীকির্ভগবানৃষিঃ।

* * *

স শিষ্ঠা বব্রবীকৃষ্টৌ যুবাং গতা সমাহিতৌ।

কুংসং রামায়ণং কাব্যং গায়তাং পরমা মুদা।

রামায়ণে কাব্য বা পাঠ্যগীতির প্রসঙ্গে অনেকবারই ‘মূর্ছনা’ শব্দটির উল্লেখ আছে। যেমন ‘স্থানমূর্ছনকোবিদৌ’ (১৪।১০), ‘মূছ্মিত্বা হুমধুরং গায়তাং’ (৭৯৩।১৩) প্রভৃতি। এ’ থেকে মূছনার সৃষ্টি ও ব্যবহার যে রামায়ণের যুগে ছিল একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। ‘মূছ্মিত্বা’-শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিলক-টীকাকার রাম উল্লেখ করেছেন : ‘বীণাদণ্ডোপরি কল্পিতশিরাধারকাষ্ঠপঙ্ক্তিরূপং তচ্চ মূছ্মিত্বা তত্রাপি নাদব্যাপ্তি কৃত্বা হুমধুরং গায়তাম্।’ ‘মূছনা’ শব্দটি বীণার সঙ্গে সম্পর্কিত দেখা যায় ও মনে হয় বীণাই মূছনা-শব্দটি সৃষ্টি করেছে। এ’ অলুমানকে অবলম্বন ক’রে একথা বলেও বোধহয় অসমীচীন হবে না যে বৈদিক যুগে পিচ্ছোরা, ঔদুম্বরী, কাশ্মপী প্রভৃতি বীণার সঙ্গে সামগানেও সম্ভবত মূছনার ব্যবহার হ’ত। ভারত নাট্যশাস্ত্রে চলবীণা ও অচলবীণার মাধ্যমে শ্রুতিস্বর নির্ণয়ের সময় মূছনা শব্দের ব্যবহার করেছেন দেখা যায়। যেমন “এতেষাং স্বরাণাং মূছনাধিকারত্বং তু তদ্ব্যুপপাদনদণ্ডেন্দ্রিয়বৈশুণ্যাতুপজায়তে” কিংবা “যে বীণে তুল্যপ্রমাণতদ্ব্যুপপাদনদণ্ডমুচ্ছিতে ষড়্জগ্রামাশ্রিতে কার্ঘ্যে”। তবে একথা ঠিক যে মূছনার মধ্যে তখন (রামায়ণের যুগে) প্রকারভেদ দেখা দেয় নি।

‘ক্রমযুক্ত সাতটি স্বরের নাম মূছনা’ একথাই অস্তুত ভারত উল্লেখ করেছেন। শাণ্ডিল্য বলেছেন : “ষট্ৰৈব স্র্যঃ স্বরাঃ পূর্ণা মূছনা সেতুদাহতা”, অর্থাৎ যাতে

ঋষিবাটেষু পুণ্যেযু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ ।

রথাস্থ রাজমার্গেযু পাণ্ডিণানাং গৃহেষু চ ॥

রামস্ত ভবনস্থারি যত্র কর্ম চ কুর্বতে ।

* * *

দিবসে বিংশতিঃ সর্গা গেয়া মধুরয়া গিরা ।

* * *

ইমান্তজীঃ হুমধুরাঃ স্থানং বাপূর্বদর্শনম্ ।

মূছ্মিত্বা হুমধুরং গায়তাং বিগতমুরৌ ॥

* * *

গায়তাং মধুরং গেয়ং তদ্বীলয়সমম্বিতম্ ॥

* * *

সংদিশ্টৌ মুনিনা তেন তাবৃত্তৌ মৈথিলীহতো ।

* * *

বানাত্যাং রাঘবঃ শ্রুত্বা কোতুলপরোহন্তবৎ ॥

অথ কর্মান্তরে রাজা সমাহুয় মহামুনৌ ।” প্রভৃতি

সাতটি স্বর থাকে তাকেই মুছনা বলে। মতঙ্গ বলেছেন : যাতে রাগ মুছিত অর্থাৎ আরোহণ-অবরোহণ ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হয় তাকেই মুছনা বলে :

মুছতে যেন রাগো হি মুছনেত্যভিসংজ্ঞিতা ।

আরোহণাবরোহণক্রমেণ স্বরসমুচ্চয়ঃ ॥

অথবা বলেছেন : “মুছনাব্যুৎপত্তিঃ—মুছা মোহসমুচ্ছায়য়োঃ” ।

উত্তরকাণ্ডের ২৪ সর্গেও কুশী-লবকে উপলক্ষ্য করে গান্ধর্ব-সঙ্গীতের আলোচনা করা হয়েছে। যেমন,

তাং স শুশ্রাব কাকুংস্বঃ পূর্বাচার্যবিনিমিতাম্ ।

অপূর্বাং পাঠ্যজাতিং চ গেয়েন সমলংকৃতাম্ ॥

প্রমাণৈর্বহুভির্বদ্ধাং তত্ত্বীলয়সমমিতাম্ ।

মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্ত কণ্ঠের ধ্বনির যে ভিন্নতা বা বিচিত্রতা তার নাম ‘কাকু’। আচার্য অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতী-টীকায় কাকুর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন : “তথা বর্ণা উদাত্তাদয়োঃলংকারাশোচনীচদীপ্তাদয়োঃপরিসমাপ্তা অধঃস্পৃষ্টতয়ৈব ত্যক্তা যত্রোতি ক্রিয়াবিশেষণম্ । এবংভূতো যঃ ক্রিয়াবিশেষণত্বেন বাক্যে পাঠ্যমানে ধ্বনিধর্মবিশেষঃ সা কাকুঃ ।” সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ উল্লেখ করেছেন : “ভিন্নকণ্ঠধ্বনিদ্বারে: কাকুরিত্যভিধীয়তে”; কণ্ঠ তথা উচ্চারণভেদে ধ্বনির যে ভেদ বা ভিন্নতা হয় তার নাম কাকু। ভোজরাজ বলেছেন : “ভিন্নকণ্ঠধ্বনিদ্বারে: স কাকুরিতি কথ্যতে”। এ’ সম্বন্ধে সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকাকারের বিবৃতি ক্ষুদ্র ও স্পষ্ট। তিনি বলেছেন : “কাকুর্ধ্বনৈবিকারঃ”। ভানুজী-দীক্ষিত অমরকোষে কাকুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : “কাকুঃ স্থিগ্নাং বিকারো যঃ শোকভীত্যাদিভির্ধ্বনেঃ”; অর্থাৎ স্থীলোকদের শব্দ, শোক ও ভয়জনিত শব্দ বা ধ্বনিভেদের নাম কাকু।

কাকুর প্রকারভেদে আবার ক্রমবিকাশ আছে। যেমন নাট্যাশাস্ত্রকার ভরতের মতে সাকাজ্জা ও নিরাকাজ্জা ভেদে কাকু দু’রকম। অনিয়ুক্ত-বাক্য সাকাজ্জা ও নিযুক্ত-বাক্য নিরাকাজ্জা। কিন্তু শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতাব্দী) সঙ্গীত-রত্নাকরে স্বর-কাকু, রাগ-কাকু, অল-কাকু, দেশ-কাকু, ক্ষেত্র-কাকু ও যন্ত্র-কাকু এই ছ’ রকম কাকুর পরিচয় দিয়েছেন। সিংহভূপাল সুধাকরটীকায়ও এই ছয় প্রকার কাকুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। কাকুর দ্বারা ধ্বনির বা গানের স্নিগ্ধতা, অভিযাজ্ঞা, মাধুর্য ও রস সৃষ্টি হয়। নাট্যাশাস্ত্রে ভরত উল্লেখ করেছেন বিলম্বিত-কাকুতে হান্ত, শৃঙ্গার ও করুণ, উচ্চ ও দীপ্তা-কাকুতে বীর, রোদ্র ও

অদ্ভুত, নীচ ও দ্রুত-কাকুতে ভয়ানক ও বোভংস রসাদির প্রকাশ পায়।^{১৪} উরঃ, শির ও কণ্ঠ এই তিন স্থান থেকেই কাকু-স্বর নির্গত হয়।^{১৫} মহামুনি বান্মীকি কাকু-স্বরের রহস্য ও প্রয়োগ জানতেন। তিনি কুণী-লবকে গীতি-প্রয়োগে এই কাকুস্বর শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর তারই জন্ম জাতিগান বা রামায়ণগান স্মৃতি হ'ত : “তাং স শুশ্রাব কাকুংস্থঃ”। তবে টীকাকার যে পূর্বাচার্যকে ভরত বলে পরিচয় দিয়েছেন (‘পূর্বাচার্যেণ ভরতেন নির্মিতাম্’) সেই ভরত নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরত নন, তিনি আদি বা বৃদ্ধ-ভরত সদাশিব-ভরত বা ব্রহ্মা-ভরত হবেন। এ’ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

পুনরায় উত্তরকাণ্ডের ৭১ সর্গে যে জাতিরাগসহ কাব্যগানের আলোচনা করা হয়েছে তাতে রক্তি ও লাবণ্য, মন্দ্রাদি তিন স্থান, লয়, বীণাদির সমাবেশ ও তালযুক্ত রাম-চরিতগানের পাঠ্যকে বলা হয়েছে সংস্কৃত-লক্ষণসম্পন্ন ও বৃত্তিযুক্ত। যেমন,

স ভূক্তবান্নরশ্রেষ্ঠো গীতমাধুৰ্ঘমুত্তমম্ ।
 শুশ্রাব রামচরিতং তস্মিন্‌কালে যথাকৃতম্ ॥
 তস্মীলয়সমায়ুক্তং ত্রিস্থানকরণাশ্রিতম্ ।
 সংস্কৃতং লক্ষণোপেতং সমতালসমম্বিতম্ ॥
 * * *
 তাত্তক্ষরাণি সত্যানি যথাবৃত্তানি পূর্বশঃ ॥
 * * *
 তস্মিন্‌গীতে যথাবৃত্তং বর্তমানমিবাসৃগোং ।
 পদাহুগাশ্চ যে রাজবৃত্তাঃ শ্রব্ধা গীতিসংপদম্ ॥

রামায়ণকাব্য-গানে কাকুস্বর ব্যবহারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠ্য বা পদ-রচনায় ভাষার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। মুনি ভরত পাঠ্যভাষার উল্লেখ ক’রে বলেছেন,

১৪ । হান্তশৃঙ্গারকরণেথিষ্টা কাকুর্বিলাষিতা ।
 বীররোহিত্যভুভেচ্চা দীপ্তা চাপি প্রশস্ততে ।
 ভয়ানকে সৰীভংসে দ্রুতা নীচা চ কীর্তিতা ।
 এবং ভাবরসোপেতা কাকুর্ধোজ্যা এবোকৃতিঃ ।

—নাট্যশাস্ত্র ১২।৫৭-৫৮

১৫ । উরসঃ শিরসঃ কণ্ঠাং স্বরঃ কাকু : প্রবর্ততে ।

ভাষাচতুর্বিধা জ্ঞেয়া দশরূপে প্রয়োগতঃ ॥

সংস্কৃতং প্রাকৃতং চৈব যত্র পাঠ্যং প্রযুক্ত্যতে ।

অতিভাষার্থভাষা চ জাতিভাষা তথৈব চ ॥

* * *

জাতিভাষাশ্রয়ং পাঠ্যং দ্বিবিধং সমুদাহৃতম্ ॥

ভাষা চার রকম : অতিভাষা, আর্ষভাষা, জাতিভাষা ও যোগান্তরীভাষা । এদের মধ্যে অতিভাষা দেবতাদের, আর্ষভাষা নৃপতিবর্গের, ভারতের বিভিন্ন জাতির ও স্লেচ্ছ-উপলক্ষিত ভাষা জাতিভাষা ও যোগান্তরী গ্রাম ও অরণ্যচারী পশু-পক্ষীদের ভাষা ।^{১৬} এদের মধ্যে রামায়ণ-রূপ পাঠ্য বা কাব্যগীতির ভাষা ছিল সংস্কৃত । ভাষ্যকার উবট ঋকপ্রাতিশাখ্যের ১৬ শ্লোকের বিবৃতি-প্রসঙ্গে ভাষা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন : “দ্বিবিধা হি ভাষা । লৌকিকী বৈদিকী চ । যা বৈদিকী সা হন্দোভাষেত্যাচ্যতে । যথা চোক্তম্ । লোকবেদয়োঃ (পা° শি° ১) ইতি ।” এখন প্রশ্ন হ’তে পারে বৈদিকযুগের কথা স্বতন্ত্র, কেননা বৈদিকযুগের ভাষা সংস্কৃত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু পৌরাণিক (রামায়ণিক) যুগে ভাষার ব্যবহার নিশ্চয়ই আলাদা ছিল । কিন্তু তা ঠিক নয় । যদিও রামায়ণগান সূর্যবংশজাত ক্ষত্রিয়রাজ রামচন্দ্রের কাহিনীকে অবলম্বন ক’রে রচিত হয়েছিল তাহলেও আর্ষভাষার পরিবর্তে স্বরভেদাদিযুক্ত মাজিত সংস্কৃত-ভাষায় রচিত ছিল । তা ছাড়া কুশী-লব ক্ষত্রিয়বংশজাত হলেও আশ্বশব লালিত-পালিত হ’য়ে শিক্ষালাভ করে-ছিল অরণ্যবাসী তপঃক্লিষ্ট মুনি-ঋষিদের আশ্রমে । তপস্রাময় ও সংযমসম্পন্ন ছিল তাদের জীবন । মহামুনি বান্দীকির ছিল তারা যেন মানসপুত্র । তাই তাদের গানের ভাষায় বৈদিক শব্দের বাহুল্য ছিল আর ছিল সুরনিষ্ঠাত ছন্দ । আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁর অভিনবভারতী-টীকায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা দুটির

১৬ ।

অতিভাষার্থভাষা চ জাতিভাষা তথৈব চ ।

তথা যোগান্তরী চৈব ভাষা নাটো প্রকীর্তিতা ॥

অতিভাষা তু দেবানামাৰ্ঘভাষা তু ভূভূজাম্ ।

* * *

দ্বিবিধা জাতিভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃত্য ।

স্লেচ্ছশন্দোপচারা চ ভারতঃ বর্ষমাত্রিতা ।

অথ যোগান্তরীভাষা গ্রাম্যারণ্যপশুভাষা ।

নানাবিহঙ্গজা চৈব নাট্যধর্মী প্রতিষ্ঠিতা ॥

পরিচয়-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : “সংস্কৃতৈব ভাষা স্বরভেদাদিপূর্ণসংস্কারোপেতা সংস্কৃতভাষা ভাষাভেদানামুক্তা বৈদিকশব্দবাহুল্যাদার্যভাষাতো বিলক্ষণতমস্তা ইত্যন্তো।” ‘ইত্যন্তো’ বলতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা দুটির ভেদ অভিনবগুপ্ত ছাড়া অগ্রাগ্র আচার্যরাও স্বীকার করেন।

রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন : “তস্মিন্ গীতে যথাবৃত্তং * * পদাহুগাশ্চ * * গীত্টিসংপদম্”। গানের ভাষায় অক্ষর, অক্ষরযুক্ত পদ, বৃত্তি, রীতি প্রভৃতি থাকা চাই, তবেই তা স্বরযুক্ত হ’লে গেয় বা গানের উপযোগী হয়। নাট্যশাস্ত্রে জাতিগান বা জাতিরাগগানের প্রসঙ্গে ভরতও ঠিক এই কথা বলেছেন : “বৃত্তাক্ষরপ্রমাণং হি জাতিরিত্যভিসংজ্ঞিতাঃ” (কাশী সং ৩২।৩৩১)। অর্থাৎ জাতিগানে বৃত্তি, অক্ষর ও প্রমাণ অবশ্যই থাকবে, অথথা তাকে গান বলা যেতে পারে না। আসলে বৃত্তি নাট্যকাভিনয়ে প্রযুক্ত হয় ও সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে নাটকের জগ্ন অভিপ্রেত যে ধ্রুবাদি গান তাতেও ব্যবহৃত হয়। নাটকে প্রধানত চারটি বৃত্তির প্রয়োগ বা ব্যবহার হয়। বৃত্তিসম্বন্ধে ভরত উল্লেখ ক’রেছেন,

ভারতী সাত্ত্বতী চৈব কৈশিক্যারভটী তথা।

চতশ্রে বৃত্তয়ো হেতা যাস্থ নাট্য-প্রতিষ্ঠিতা ॥^{১৭}

অর্থাৎ ভারতী, সাত্ত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী ভেদে নাটকীয় বৃত্তি চার রকম। এদের আবার শ্রেণীভাগ আছে, যেমন উত্তম ও মধ্যম। ভোজরাজ ‘সরস্বতী-কণ্ঠভরণ’ গ্রন্থে বৃত্তি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। যা মনের বা চিত্তের বিকাশ, বিক্ষিপ্ত, সংকোচ ও বিস্তার সাধন করে তাই বৃত্তি। তাই বৃত্তি মনের ধর্ম বা স্বভাব-বিশেষ। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় ‘তত্র বৃত্তিনির্মম’ বলে বৃত্তির আভিধানিক অর্থ নির্ণয় করেছেন কল্লিনাথ : “বাঙ্মনঃকায়জা চেষ্টা পুরুষার্থোপযোগিনী” ;—অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত মন, বাক্য ও শরীরের চেষ্টার নাম বৃত্তি। কাজেই বৃত্তি শুধুই মনের নয়, শরীরেরও চেষ্টা-রূপ ধর্ম। কল্লিনাথ বৃত্তির সামাগুলক্ষণের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

অত্যর্থস্থকুমারার্থসংদর্ভা কৈশিকী মতা।

অত্যুক্তার্থসংদর্ভা বৃত্তিরারভটী স্মৃতা ॥

ইষম্ দ্বর্থসংদর্ভা ভারতীবৃত্তিরিষ্যতে।

ইষং প্রৌঢ়ার্থসংদর্ভা সাত্ত্বতীবৃত্তিরিষ্যতে ॥

কিন্তু সরস্বতীকণ্ঠভরণকার বৃত্তি ছ’রকম বলেছেন : কৈশিকী, আরভটী, ভারতী,

সাত্বতী, মধ্যমারভটী ও মধ্যমকৈশিকী। যে বৃত্তি প্রোঢ় অর্থরাশি ব্যক্ত করে তার নাম আরভটী। যে বৃত্তি স্কুমার অর্থ-সন্দর্ভের প্রকাশক তার নাম কৈশিকী। যে বৃত্তি কোমল-প্রোঢ় ও কোমল অর্থ প্রকাশ করে তার নাম ভারতী। যা প্রোঢ় ও কোমল-প্রোঢ় অর্থের প্রকাশক তার নাম সাত্বতীবৃত্তি। যে বৃত্তি কোমলতার মধ্যে প্রোঢ় অর্থের দ্ব্যর্থক তার নাম মধ্যমকৈশিকী ও প্রোঢ়ের মধ্যে কোমলতা-প্রকাশক বৃত্তির নাম মধ্যমারভটী।^{১৮} এই ছ'টি বৃত্তির অল্পকৃতি বা ছায়াবৃত্তি আবার ছ'টি, যেমন লোকোক্তিক্ষায়া, ছেকোক্তিক্ষায়া, অর্ভকোক্তিক্ষায়া, উন্নতকোক্তিক্ষায়া, পোটোক্তিক্ষায়া ও মন্তোক্তিক্ষায়া।^{১৯} গেয় কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে ভাব ও অভিব্যক্তি-ব্যঞ্জনার জগ্ন ভাষা, ছন্দ, অক্ষর, গতি, বৃত্তি, রীতি প্রভৃতির প্রায়াজনীয়তা আছে। 'রীতি' বলতে কল্লিনাথ বলেছেন গুণযুক্ত পদের সমাবেশ বোঝায় : "রীতিনাম গুণান্ধিষ্টপদসংঘটনা মতা"। মোটকথা রীতি কাব্য বা পদ-রচনার গুণপ্রকাশক। ভারত, ভোজরাজ ও অগ্ন্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যে ভাষা ও ছন্দ-সৌকর্যের জগ্ন বৈদর্ভী, মাগধী, পাঞ্চালী, গৌড়ী, অবস্থিকা ও লাটিকা এই ছ'টি রীতির উল্লেখ করেছেন।^{২০} দেশীরাগের মতো রীতিগুলি বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চল থেকে উৎপন্ন

- ১৮। যা বিকাণেৎ বিক্ষেপে সংকোচে বিস্তরে তথা।
চেতসো বর্তয়িত্তী স্থাং সা বৃত্তিঃ সাপি ষড়বিধা।
কৈশিক্যারভটী চৈব ভারতী সাত্বতী পরা।
মধ্যমারভটী চৈব তথা মধ্যমকৈশিকী।
স্কুমারার্থসন্দর্ভী কৈশিকী তাত্ত্ব কথ্যতে।
যা তু প্রোঢ়ার্থসন্দর্ভী বৃত্তিয়ারভটীতি সা।
কোমলপ্রোঢ়সন্দর্ভাং কোমলার্থাং ভারতী।
প্রোঢ়ার্থাং কোমলপ্রোঢ়সন্দর্ভাং সাত্বতীং বিদুঃ।
কোমলে প্রোঢ়সন্দর্ভী ত্যর্থ মধ্যমকৈশিকী।
প্রোঢ়ার্থী কোমলে বন্ধে মধ্যমারভটীয়াতে।

—সরস্বতীকণ্ঠভরণম্ ২।৩৪-৩৮

- ১৯। অঞ্জেজী নামমুকুতিশ্ছায়া সাপিহ ষড়বিধা।
লোকচ্ছেকার্ভকোন্মত্তপোটামন্তোক্তিতেদন্তঃ।

—সরস্বতীকণ্ঠভরণম্ ২।৩৯

- ২০। পাঞ্চালী রীতিবৈদর্ভী গৌড়ীরিতুভয়াঙ্কিকা।
লাটী সমাসানুপ্রাসপ্রায়া তাৎপর্যভেদভাক্।
ওজঃকান্তিগুণোপেতা গৌড়ীয়া রীতিরিয়তে।
বন্ধপারশ্বরহিতা শব্দকাঠিন্ধবজ্জিতা,
নাতিদীর্ঘসমাসা চ বৈদর্ভীরীতিরিয়তে।

* * পাঞ্চালাদিরীতিনাং শব্দগুণাশ্রিতানামর্থবিশেষনিরপেক্ষতয়া কেবলসন্দর্ভসৌকুমার্যপ্রোঢ়-
মাত্রবিষয়ত্বাৎ কৈশিক্যাদিভ্যো ভেদোহ অবগন্তব্যঃ। —কল্লিনাথ

হয়েছে বলে মনে হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রীরাও বিভিন্ন রীতি, গতি, বৃত্তি ও ভাষা প্রভৃতির উপযোগিতা সঙ্গীতে স্বীকার করেছেন। খৃষ্টপূর্ব গান্ধর্ব-সঙ্গীতেও যে এদের প্রয়োগ ও অনুশীলন ছিল তা রামায়ণ, মহাভারত ও ক্লাসিক্যাল কাব্যগ্রন্থগুলি দেখলে বোঝা যায়।

অবোধাঢ্যাকাণ্ডের ৬৫ সর্গে পাণিবাদক সূত, আশীর্গান ও গাথাগানের উল্লেখ পাই। এখনকার মতো রামায়ণের যুগেও স্বরশিল্পীদের ‘গায়ক’ বলা হ’ত। রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন : “গায়কাঃ শ্রুতীশীলাশ্চ নিগদন্তু পৃথক-পৃথক”। টীকাকার ‘শ্রুতীশীলাঃ’ অর্থে তত্ত্বানাদ-বিভাজনশীল বলেছেন : “তত্ত্বানাদবিভাজন-শীলা গায়কাঃ”। বীণাদির তার বা তত্ত্বী থেকে ধ্বনিত সুরের যে সূক্ষ্মাদি ভাগ তা সূক্ষ্মস্বর শ্রুতিরই নামান্তর। সাতটি শুদ্ধ সুরের ব্যবহার রামায়ণের যুগে ছিল, সপ্তকের অন্তর্গত বিভিন্ন সূক্ষ্মস্বর তথা শ্রুতির অস্তিত্বও ছিল সত্য, কিন্তু সেই সূক্ষ্মস্বর শ্রুতির আবিষ্কার (উদ্ভাবন নয়) ও অনুশীলন-রীতির প্রচলন ছিল কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞানসম্মত ও বিধিবদ্ধভাবে শ্রুতির নির্ধারণ বা বিভাজনপ্রণালীর নিদর্শন পাই সম্ভবত সর্বপ্রথম আমরা ভারতের নাট্যশাস্ত্রে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে, আর বৈদিক স্বর অনুযায়ী শ্রুতিনামের উল্লেখ দেখি নারদীশিকাতে (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী)। শিক্ষাকার নারদ উল্লেখ করেছেন,

দীপ্তায়তাকরণানাং মুহুমধ্যময়োস্তথা।

শ্রুতীনাং যোহবিশেষজ্ঞো^{২১} ন স আচার্য উচ্যতে ॥

দীপ্তা মস্ত্রে দ্বিতীয়ে চ প্রচতুর্থে তথৈব তু।

অতিস্বারে তৃতীয়ে চ ক্রুষ্টে তু করুণা-শ্রুতিঃ ॥

শ্রুতয়োহস্তা দ্বিতীয়শ্চ মুহুমধ্যায়তাঃ স্মৃতাঃ।

* * * *

দীপ্তামুদাত্তে জানীয়াদীপ্তাং চ স্বরিতে বিদুঃ।

অনুদাত্তে মুহুজ্ঞেয়া গান্ধর্বাশ্রুতিসম্পদঃ ॥

শিক্ষাকার নারদের স্বরানুগত শ্রুতি-নির্ধারণপ্রণালী একটু অভিনব এজ্ঞাত যে তিনি বৈদিক প্রথমাদি সাত সুরের ও উদাত্তাদি তিন স্থানস্বরের শ্রুতি নির্ণয় করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : বৈদিক শ্রুতি মোট পাঁচটি—দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মুহু ও মধ্যমা বা মধ্যা। যিনি এরূপ শ্রুতির বিশেষজ্ঞ নন, তিনি আচার্য-পদবাচ্য

২১। চৌথবা সংস্করণ নারদীশিকার ‘যো বিশেষজ্ঞো’ পাঠ আছে। এটি অন্তর্ভুক্ত; শুদ্ধপাঠ হবে ‘যোহবিশেষজ্ঞো’।

নন : “শ্রুতীনাং যোহবিশেষজ্ঞো ন স আচার্য উচ্যতে”। টীকাকার ভট্টশোভাকর উল্লেখ করেছেন : বিশেষজ্ঞানবিহীন আচার্যের অজ্ঞতার জ্ঞাত যে অত্যন্ত দোষ হয় তাই নয়, তাঁর নিজের প্রত্যবায় তো হয়ই, তিনি অজ্ঞকেও প্রত্যবায়ভাগী করেন (“অবিশেষজ্ঞাচার্য্যাদিকো দোষঃ ন কেবলমজ্ঞত্বাং স্বয়ং প্রত্যবেতি অজ্ঞান্যপি প্রত্যবায়েন যোজয়তীত্য্যচার্য্যগ্রহণম্”)। স্বকপ্রাতিশাখ্যে “পদক্রম-বিভাগজ্ঞো বর্ণাক্রমবিচক্ষণঃ” প্রভৃতি সূত্রে^{২২} (১৮) আচার্য সন্মুখেও ঠিক একথাই বলা হয়েছে। ভাট্টাকার উবট উল্লেখ করেছেন : “আচার্যসংপদম্। আচার্যত্বং কুর্বাদিত্যর্থঃ। অগ্ৰথাধিকার্যেব ন ভবতি। * * * তথা চোক্তম্। বটবঃ পণ্ডিতা তে মূর্খা অজ্ঞোজ্ঞাধ্যাপকাস্চ যে, দোষঃ কুবন্তি তে মূঢ়াস্তস্মাদ্ বৃদ্ধং তু সেবয়েং।”

দেখা যায় যে শিক্ষাকার নারদ বৈদিক স্বরগুলিতে শ্রুতি নির্দেশ করেছেন এভাবে : মঙ্গ, দ্বিতীয় ও চতুর্থ এই স্বর তিনটির শ্রুতি দীপ্তা। অতিস্বাৰ্ধ, তৃতীয় ও ক্রুষ্ট স্বর তিনটির শ্রুতি করুণা। এছাড়া দ্বিতীয় স্বরের অগ্র শ্রুতি হিসাবে মুহু, মধ্যা ও আয়তাও নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু এর মধ্যে আবার বিপর্যয় তথা স্বর-পরিবর্তনের প্রশ্নও আছে। তাই তিনি উল্লেখ করেছেন,

আয়তাস্বঃ ভবেন্নীচে মুহুস্বঃ তু বিপর্যতে।

স্বৈ স্বরে মাধ্যমস্বঃ তু তং সমীক্ষ্য প্রযোজয়েৎ ॥

অর্থাৎ তৃতীয় স্বরের পূর্ববর্তী দ্বিতীয় স্বরের আয়তা-শ্রুতি হয়, আর চতুর্থ স্বরের পূর্ববর্তী তৃতীয় স্বরের মুহু-শ্রুতি হয়। তাছাড়া অগ্রাঙ্গ স্বরের পূর্ববর্তী স্বরগুলির মধ্যমা বা মধ্যা-শ্রুতি হয়। টীকাকার ভট্টশোভাকর এর বিবৃতি প্রসঙ্গে একথাই উল্লেখ করেছেন।^{২৩} এর পর আবার উল্লেখ করা হয়েছে ক্রুষ্টের পরবর্তী দ্বিতীয় স্বরে অবস্থিত শ্রুতিকেই দীপ্তা বলে।^{২৪} প্রথম স্বরে মুহু-শ্রুতি যদি বিপরীতক্রমে

২২। সম্পূর্ণ সূত্রটি হ'ল :

পদক্রমবিভাগজ্ঞো বর্ণক্রমবিচক্ষণঃ।

স্বরমাত্রাবিশেষজ্ঞো গচ্ছেদাচার্যসংপদম্ ॥

২৩। টীকাকার ভট্টশোভাকর এ'ল্লোকটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : “নীচে তৃতীয়ে স্বরে পরতঃ স্থিতে দ্বিতীয় স্বরস্তায়তা শ্রুতিঃ বিপর্যয়ে চতুর্থ স্বরে পরে ভূতে মুহুভূতা স্বৈ স্বরে স্বরাস্তরে অপরভূতে মধ্যমা শ্রুতিঃ এবমবধার্ষ সামস্বরপ্রয়োগঃ কর্তব্যঃ, স ন ইন্দ্রঃ শিবঃ সধা, উদ্‌ঘেদভি-প্রভাময়ং বর্জোহা ইত্যাধারণানি, দ্বিতীয়ে দীপ্তা পূর্বোক্তা কদা ভবতীত্যাহ।”

২৪।

দ্বিতীয়ে বিরতা যা তু ক্রুষ্টস্ত পরতো ভবেৎ।

দীপ্তাং তাং তু বিজ্ঞানীয়াং প্রথমে ন মুহু স্মৃতাঃ।

থাকে অর্থাৎ সেটি চতুর্থ স্বরে অবস্থান করে ও সেটি যদি স্বরাস্তরের তথা অগ্ন স্বরের অঙ্গগত হয় তাহলে মৃদু-শ্রুতিই থাকে, অগ্নত্বা দীপ্তা হয়। উদাহরণ যেমন উ আ ইত্যাদি। পুনরায় মঙ্গলস্বরের দীপ্তা-শ্রুতি হয়, আর যদি সেই মঙ্গল স্বরাস্তর অর্থাৎ অগ্ন একটি স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে সামগানের সমাপ্তির সময় সেই স্বরের অন্তর্গত শ্রুতিও দীপ্তা হয়।^{২৫}

এছাড়া সন্ধি দু'রকম : প্রথম তালব্য ইকারের 'আ ই' ভাব অথবা 'আ উ' ভাব। এদের জন্য কোন শ্রুতির প্রয়োজন নাই। পদান্তের অন্তর্গত সন্ধিও তিন প্রকার। তারা শ য স এই তিনটি শকারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে তিন রকম। এখানে দীপ্তা প্রভৃতি শ্রুতির প্রবর্তন হয় না। এদের নামই ঘূটসংজ্ঞা।^{২৬} আবার স্বরাস্তর বা অগ্ন স্বরের যেখানে বিরতি হয় না একরূপ ব্রহ্ম, দীর্ঘ ও ঘূটসংজ্ঞিত যে স্বর তাদেরও শ্রুতির আবশ্যক হয় না, কিন্তু শ্রুতির মতো কোন স্বরের ব্যবহার হয়।^{২৭} উদাত্ত, অহুদাত্ত ও স্বরিত স্থানস্বর তিনটির বেলায় দীপ্তা উদাত্তের ও স্বরিতের এবং মৃদু-শ্রুতি অহুদাত্তের নির্দিষ্ট। নারদ শিক্ষায় স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন গান্ধর্ব বা গানের সম্পদই শ্রুতি, শ্রুতি ছাড়া গানের কোন সার্থকতা থাকে না—“গান্ধর্বা শ্রুতিসম্পদঃ”। ভট্টশোভাকর শ্রুতি-সম্পদের অর্থ করেছেন ‘স্বরসম্পদ’ : “গান্ধর্বে গানে শ্রুতেরভাবেহপি তৎসদৃশঃ স্বরঃ কার্য ইত্যাহ স্বরসম্পদঃ” ; অর্থাৎ গানে যদি নির্দিষ্ট দীপ্তা, আয়ত্বা, করুণা, মৃদু ও মধ্য এই পাঁচটি শ্রুতির অভাব ঘটে তবে শ্রুতির অহুরূপ স্বরের ব্যবহার করা উচিত। মিথিলারাজ নাগদেব তাঁর ‘ভরতভাষ্য’ বা ‘সরস্বতীহৃদয়ালঙ্কার’ গ্রন্থে নারদাশিক্ষার ‘বিবরণ’ নামে একটি টীকার কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রুতি সম্বন্ধে বিবরণ-টীকাকার নিশ্চয়ই অভিনবভাবে বিচার করেছেন। কিন্তু সে টীকা এখন ছাপার আকারে পাওয়া যায় না।

এখন বিচারের বিষয় বৈদিক সামগানে ও রামায়ণ-মহাভারতের যুগে সপ্তকের অন্তর্বর্তী স্তম্ভস্বর হিসাবে শ্রুতির ব্যবহার ছিল কিনা। আমাদের অনুমান

২৫।

অত্রৈব বিরতা যা তু চতুর্থেন প্রবর্ততে।

তথা মন্ত্রে ভবেদীপ্তা সায়শ্চৈব সমাপনে।

২৬।

দ্বিবিধা গতিঃ পদান্তঃ স্থিতসন্ধিঃ সহোদয়ভিঃ।

পঞ্চস্বরেষু স্থানেষু বিজ্ঞেয়ং ঘূটসংজ্ঞিকম্।

২৭।

স্বরাস্তরাবিরতানি ব্রহ্মদীর্ঘঘূটানি চ।

শ্রুতিস্থানেষশেষাণি শ্রুতিবৎস্বরতো ভবেৎ।

বৈদিক সামগানে শ্রুতির কোন ব্যবহার ছিল না, কিংবা নারদীশিক্ষাকার নারদ যে দীপ্তা, আয়তা প্রভৃতি পাঁচটি শ্রুতির কথা বলেছেন (‘দীপ্তায়তাকরণানাং মুহুমধ্যময়োস্তথা, শ্রুতিনাং যো * *’) সেগুলির কোন নামোল্লেখ আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই না। শ্রুতির সংখ্যা বিষয়ে প্রাচীন আচার্যদের মধ্যেই মতভেদ আছে, স্মৃতির পাঁচটি শ্রুতি ছিল—কি তার বেশী বা কম ছিল তা সম্পূর্ণ অবাস্তব কথাই। বরং আশ্চর্যের বিষয় নারদ যে দীপ্তা, আয়তা প্রভৃতি পাঁচটি মাত্র শ্রুতির কথা বলেছেন তা খৃষ্টীয় অব্দের বাইশ শ্রুতির ‘জাতি’ হিসাবে গণ্য হয়েছে। বাইশ শ্রুতি ও দীপ্তাদি পাঁচটি জাতি তখন জাতি-ব্যক্তি, সামান্য-বিশেষ বা জেনাস্-স্পেসিস্ (genus-species) তথা জগৎ-জনক বা কার্য-কারণ রূপে দেখা দিয়েছে। এর কারণ কি সে সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করব। খৃষ্টীয় শতাব্দির প্রারম্ভে আচার্য ভরতই প্রথমে (যতদূর ছাপা বই বা সংগৃহীত পুঁথি পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়) বৈজ্ঞানিকভাবে বাইশটি শ্রুতি তথা সূক্ষ্মস্বরের আবিষ্কার করেছেন। একটি সপ্তকের মধ্যে সাত স্বর নিরীক্ষণ করার পর তিনি স্বরগুলির পারস্পরিক একটি সম্বন্ধের আবিষ্কার করেন—যার ফলে সপ্তকের মধ্যে অংশ বা বাদী, সংবাদী, অহুবাদী ও বিবাদী এই চারটি স্বর হ’ল নির্ণীত। আবার এদের একটির সঙ্গে অপরটির সম্বন্ধ ও পরিমাণ (দূরত্ব) নির্ধারণের জগৎ সূক্ষ্মস্বর-সংখ্যার হ’ল আবিষ্কার। এই আবিষ্কৃত শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্ম স্বরগুলির নামই দেওয়া হয় ‘শ্রুতি’।

ভরতের পর মতঙ্গ (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দি) শ্রুতির আলোচনা করেছেন বিশদভাবে। শ্রুতির প্রসঙ্গে শ্রুতি এক বা অনেক ‘ইতি মামকীয়ং মতম্’ বলে তিনি নিজের বা স্বসম্প্রদায়ের মত উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মতঙ্গের মতে শ্রুতি একটি, তবে বাতাসের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হ’য়ে নাভি থেকে কণ্ঠে ব্যক্ত হ’তে গেলে সোপানবৎ ক্রমশঃ উর্ধ্বে অভিব্যক্ত হওয়ার জগৎ সূক্ষ্মস্বরের তথা শ্রুতির ভেদ হয়, এই ভিন্নতা প্রতিভাস বা আপাতভিন্নতার মতো প্রতীত বা মনে হয় মাত্র। স্বর ও অন্তরভেদে শ্রুতি কারু মতে দুটি, কারু মতে তিনটি, চারটি, ন’টি অথবা ছেষটিটি (৬৬টি)।^{২৮} ভরত (?) শ্রুতির প্রসঙ্গে বলেছেন বংশে বা

২৮। শ্রয়ন্ত ইতি শ্রুতয়ঃ। সা চৈকানেকা বা। তত্রৈকৈব শ্রুতিরিতি। * * শ্রুত্যাঙ্গি-ভেদভিন্নঃ প্রতিভাস ইতি মামকীয়ং মতম্। অস্ত্রে পুনর্দ্বিপ্রকারাঃ শ্রুতীর্মন্তে। কথম্। স্বরাস্তরবি-ভাগাৎ। * * কেচিৎ স্থানত্রয়ং যোগাৎ ত্রিবিধাঃ শ্রুতিঃ প্রতিপদ্যন্তে। অপরে ত্রিভিন্নবৈশিষ্ট্যাৎ ত্রিবিধাঃ শ্রুতিঃ মন্তন্তে। * * অপরে তু বাতপিত্তকফসন্নিপাতভেদভিন্নাং চতুর্বিধাঃ শ্রুতিঃ

বেগুতে ছিদ্র-সংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন সংখ্যার শ্রুতি প্রতীত হওয়া সম্ভব।^{২৯} আচার্য কোহলের অভিমতও তাই।^{৩০} বিশ্বাবসু একটিমাত্র শ্রুতি স্বীকার করেছেন।^{৩১} পরিশেষে মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন; তবে ইদানীং বাইশ শ্রুতি স্বীকার করা হয় দুটি তুল্যপ্রমাণ বীণার মাধ্যমে শ্রুতিস্থান নির্ণয় ক'রে: “ইদানীং দ্বাবিংশতিপ্রকারতায় নিদর্শনং যথা—স্বৈ বীণে তুল্যপ্রমাণে * *”।

নারদীশিক্ষার সময়ে (খৃঃ ১ম শতাব্দী) শ্রুতির ব্যবহার ছিল, কিন্তু বাইশ শ্রুতির ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিক্ষাকার উল্লেখ করেছেন,

তান-রাগ-স্বর-গ্রাম-মূর্ছনানাং তু লক্ষণম্।

পবিত্রং পাবনং পুণ্যং নারদেন প্রকীর্তিতম্ ॥

তান, রাগ, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা প্রভৃতির প্রচলন ছিল ও এগুলি পুণ্য ও পবিত্র তথা মাস্তুলিক ও কল্যাণময় উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হ'ত। সাত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা, একোনপঞ্চাশ তান এগুলি নিয়েই স্বরমণ্ডল রচিত হয়েছে।^{৩২} মধ্যম-গ্রামের কুড়িটি, ষড়্জগ্রামে চৌদ্দ ও গান্ধারগ্রামে পনেরটি তানের সমাবেশ।^{৩৩} একুশটি মূর্ছনা সাতটি সাতটি ভাগে পিতৃ, যক্ষ ও ঋষিদের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হয়েছে। এই তিন ভাগ বৈদিক সমাজে অগ্নি, বরুণ, পৃথিবী—লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ—

প্রতিপদিত। * * অপারে তু.....নবধা শ্রুতিং প্রতিপদন্তে। তথাহি—“দ্বিশ্রুতিত্রিশ্রুতিশ্চৈব চতুঃশ্রুতিক এব চ, স্বরপ্রয়োগঃ কর্তব্যো কশেছিদ্রগতো বৃধৈঃ”।”

২৯। ভরতেনাপুস্তকং—

দ্বিকত্রিক চতুষ্কপ্ত জ্ঞেয়া বংশগতাঃ স্বরাঃ।

ইতি ভবেন্দ্রয়া প্রোক্তাঃ সর্বশশ্রুতয়ো নব।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে (কাশী ও কাব্যমালায়) এই শ্লোকটির এখানে উল্লেখ নাই। সুতরাং এটি আর কোন ভরত উপাধিনাম নাট্যশাস্ত্রীর হওয়া স্বাভাবিক।

৩০। তথাচার্য কোহলঃ—

দ্বাবিংশতিং কেচিচ্ছদাহরন্তি শ্রুতিজ্ঞানবিচারদক্ষাঃ।

ষট্‌ষষ্টিভিন্নাঃ খলু কেচিদানামানন্ত্যামেব প্রতিপাদয়ন্তি ॥

৩১।

শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যাদ্ ধ্বনির্যেব শ্রুতির্ভবেৎ।

সা চৈকপি দ্বিধা জ্ঞেয়া স্বরাস্তরবিভাগতঃ ॥

৩২।

সপ্তস্বরাস্তরো গ্রামামূর্ছনাভ্যেকবিংশতিঃ।

তান-একোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্ ॥

৩৩।

বিংশতি মধ্যমগ্রামে ষড়্‌জগ্রামে চতুর্দশ।

তানান্ পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামমাত্রিতান্।

রাণ্যমিনীয়, কোথুমী, জৈমিনীয়—ঋষি, পিতৃ, যক্ষ বা গন্ধর্ব এই ত্রিভাগের কথাই স্বরণ করিয়ে দেয়। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সমাজের সনাতনী ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্তই শিক্ষাকার নারদ এ'ভাবে মূর্ছনাগুলিকে ভাগ করেছিলেন। তাছাড়া বৈদিক যুগে শাখাভেদে যেমন স্বর-সংখ্যা ও গায়কীভঙ্গির প্রার্থক্য ছিল, শিক্ষার যুগেও সমাজে তেমনি তিনটি প্রধান কুল বা বংশ-সম্প্রদায়ের মধ্যে গানে তান-প্রয়োগেরও ভিন্নতা ছিল। তখন জাতিরাগ ও গ্রামরাগের যুগ। কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন : “গ্রামরাগাদীনাং মূর্ছনাবিশেষপরিজ্ঞানে বিনিয়োগ * * *”। রাগগুলিকে কিভাবে মূর্তিমান ক'রে রূপায়িত করা উচিত তা নির্দেশ ও নির্ধারণ করে মূর্ছনা। রাগের বিকাশে মূর্ছনার তাই এত সমাদর। পরবর্তীকালের ঠাট বা মেল তো প্রাচীন মূর্ছনারই ভিন্ন রূপায়ণ মাত্র। গানে শ্রুতির উপযোগিতাও কম নয়। সাতস্বরের পরিজ্ঞান থেকেই তাদের নিদিষ্ট স্থানকে (অবস্থিতি-স্থান) জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। স্ননির্দিষ্ট স্বরস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান হ'তে গেলে একটি স্বর থেকে অপরটির দূরত্ব বা ব্যবধানকে অবজ্ঞাই জানতে হবে। তারপর স্বরসাম্য ও স্বরসম্বাদও দূরত্ব-জ্ঞানের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক ও উদ্বোধক। এই স্বরসম্বাদ ও স্বর-ব্যবধানের সূত্র পরিচয় লাভের জন্তই সঙ্গীত-বিজ্ঞানীদের মনে শ্রুতি-আবিষ্কারের ঐশ্বর্য্য জাগ্রত হয়েছিল বলে মনে হয়। শ্রুতিগুলি অবশ্য শ্রবণযোগ্য স্বরই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি শিক্ষাকার নারদ বৈদিক সাতস্বরের বেলায় কেবল দীপ্তা, আয়তা, কৰুণা, মৃদু ও মধ্যমা বা মধ্য এই পাঁচটি শ্রুতি স্বীকার করেছেন। প্রাচীন আচার্যেরা কিন্তু সাত স্বরে এক থেকে অসংখ্য শ্রুতি বা সূক্ষ্মস্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। পরেকার যুগে সাতটি স্বরের কম্পন-সংখ্যার অনুযায়ী বিচিত্র শ্রুতির কথা স্বীকার করলেও বাইশটি মাত্র শ্রুতির উপযোগিতাকে মেনে নেওয়া হয়েছে। বাইশটি-মাত্র কানে শোনা যায়—মন ও বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় বলে বাইশটি শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকৃত। দীপ্তা, আয়তা, কৰুণা প্রভৃতি শ্রুতি-নামগুলির ব্যাকরণ বা অভিধানগত কোন অর্থের সার্থকতা আছে কিনা জানি না, তবে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে পরবর্তীকালে অনেকে তাদের অর্থগত নামের সার্থকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সে ঘাই হোক, দার্শনিকী বা গাণিতিক চিন্তার কথা ছেড়ে দিলেও নারদীশিক্ষার সময়ে দীপ্তা, আয়তাদি পাঁচ শ্রুতি কিভাবে পরবর্তী কালের বাইশ শ্রুতির জাতিশ্রেণীভুক্ত হয়েছিল তা নির্ণয় করা দুঃসহ। দেখা যায় তীত্রাদি বাইশটি শ্রুতির কারণ হিসাবে দীপ্তাদি পাঁচ আদিশ্রুতিই জাতির স্থান অধিকার করেছে। নিদর্শন যেমন,

সংখ্যা	পরবর্তী বাইশ শ্রুতি	শিক্ষার সময়ে শ্রুতি পাঁচ জাতিতে রূপান্তরিত	স্বরস্থান	শ্রুতি-সংখ্যা	ষড়্জগ্রাম অনুযায়ী
১	তীব্রা	(১) দীপ্তা	ষড়্জ	৪	স
২	কুমুদ্বতী	(২) আয়ত			
৩	মন্দা	(৩) মুহু			
৪	ছন্দোবতী	(৪) মধ্যা			
৫	দয়াবতী	(৫) করুণা			
৬	রঞ্জনী	(৬) মধ্যা	ধ্বত	৩	রি
৭	রতিকা	(৩) মুহু			
৮	রৌদ্রী	(১) দীপ্তা			
৯	ক্রোধা	(২) আয়ত	গান্ধার	২	গ
১০	বজ্রিকা	(১) দীপ্তা			
১১	প্রসারিণী	(২) আয়ত			
১২	খ্রীতি	(৩) মুহু	মধ্যম	৪	ম
১৩	মার্জনী	(৪) মধ্যা			
১৪	ক্ষিতি	(৩) মুহু			
১৫	রক্তা	(৪) মধ্যা	পঞ্চম	৪	প
১৬	সন্ধিপনী	(২) আয়ত			
১৭	আলাপিনী	(৫) করুণা			
১৮	মদন্তী	(৫) করুণা	ধৈবত	৩	ধ
১৯	রোহিণী	(২) আয়ত			
২০	রম্যা	(৪) মধ্যা			
২১	উগ্রা	(১) দীপ্তা	নিষাদ	২	নি
২২	কোভিলী	(৪) মধ্যা			

এখানে দেখা যায়, জাতি (জেনাস্) ও ব্যক্তি (স্পিসিস্), কার্য ও কারণ বা জন্ত ও জনক ধারার অনুসরণ করা হয়েছে ও লক্ষ্য করার বিষয় যে, শিক্ষার যুগে (অবশ্য নারদীশিক্ষায়ই মাত্র শ্রুতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে) দীপ্তাদি পাঁচটি শ্রুতি জাতি শ্রেণীভুক্ত হ'য়ে পর পর তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী ও দয়াবতী এই পাঁচটি পরবর্তীকালের (খ্রীষ্টীয় অব্দের) শ্রুতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে এবং এই জাতি ও ব্যক্তির (কারণ ও কার্য) মধ্যে একটি আভিধানিক অর্থেরও সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন,

দীপ্তা.....তীব্রা

আয়ত কুমুদ্বতী

মুহু..... মন্দা

মধ্যা ছন্দোবতী

করুণা... দয়াবতী

বাইশটি শ্রুতির মধ্যে দীপ্তা তিনবার, আয়তা পাঁচবার, যুহু চারবার, মধ্যা ছ'বার ও করুণা তিনবার সম্পর্কিত হয়েছে। অর্থগত সাম্যের আলোচনা করলে দেখা যায়, দীপ্তাজাতি ও তীত্রাশ্রুতি সমান অর্থের ছোতক। আয়তা তথা বিস্তৃতিমায়েই অনন্তের প্রকাশক ও অনন্ত প্রশান্তির নামাস্তর। কুমুদতী—কুমুদ বা মেতোংপল শুভ্রতা ও শুচিতা তথা শান্তির প্রকাশক। যুহু ও মন্দা মহরতার প্রকাশক হলেও স্থিতিশীলতার সূচক। মধ্যা তথা মধ্যাহ্ন সমতা ও সংগতির প্রকাশক। ছন্দোবতীও শৃঙ্খলা ও সাম্যের ছোতক। করুণা ও দয়াবতী সমানার্থক। মনে হয় প্রাচীন দীপ্তাদি পাঁচটি শ্রুতিই পরবর্তী বাইশ শ্রুতির জনক বা কারণ এবং জনক হিসাবেই তারা জাতির স্থান অধিকার করেছে।

এখন রামায়ণে উল্লিখিত “গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ”—শ্রুতিশীল শব্দটি প্রকৃতপক্ষে স্বশ্রবণকে বোঝাচ্ছে কিনা বিচারের বিষয়। কারণ খৃষ্টীয় শতাব্দীর স্থচনায় যখন সাতটি স্বরের মধ্যে মাত্র পাঁচটি শ্রুতির অন্তর্বিকাশ দেখা যায়, তখন রামায়ণের যুগে বাইশ শ্রুতির কল্পনা সৃষ্টি হয়নি বলেই আমাদের ধারণা। অনেকে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রমাণ-বাক্যের নজিরে খৃষ্টপূর্বাব্দে শ্রুতির প্রচলন ভারতীয় সমাজে ছিল একথা বলতে চান। প্রমাণ-বাক্যটি হ'ল :

বীণাবাদনতব্রজঃ শ্রুতি-জাতিবিশারদঃ।

তালজ্ঞচাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি ॥

গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্পোতি পরমং পদম্।

রুদ্রশাস্ত্রচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে ॥

শ্লোকদুটি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ৩য় অধ্যায়ের ১১৫-১১৬ শ্লোক। বীণার প্রচলন বৈদিকযুগেও ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার শ্রুতি অর্থে বাইশ শ্রুতি ও জাতি অর্থে শুদ্ধ ও বিকৃতভেদে আঠার জাতির উল্লেখ করেছেন। কথাও স্বাভাবিক। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের যুগে শুদ্ধ-সপ্তজাতির মাত্র প্রচলন ছিল, বিকৃত বা সংকীর্ণ এগারটি জাতির উদ্ভব তখনো সমাজে হয়নি বলেই মনে হয়। তবে যাজ্ঞবল্ক্যের সময় বাইশ শ্রুতি ও আঠার জাতির প্রচলন অবশ্যই হয়েছিল। কেননা সংহিতা তথা সমাজ-শাসনশাস্ত্র স্মৃতিগুলির রচনাকাল শ্রদ্ধেয় জলি (Jolly), ডাঃ কানে (Dr. Kane) ও অন্যান্য মনীষী ও ঐতিহাসিকগণ খৃষ্টীয় অব্দের ১ম থেকে ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে বলেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ,

বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন এ' চারজন সংহিতাকারদের অভ্যুদয়-কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে
শ্রদ্ধেয় জলি ও ডাঃ কানে উল্লেখ করেছেন,

সংহিতাকার	জলির মতে	ডাঃ কানের মতে
যাজ্ঞবল্ক্য	খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী	১০০—৩০০ খৃষ্টাব্দ
নারদ	" ৫ম "	১০০—৪০০ "
বৃহস্পতি	" ৬ষ্ঠ বা ৭ম "	৩০০—৫০০ "
কাত্যায়ন	বৃহস্পতির পরে	৪০০—৬০০ "

ডাঃ কানের অভিमत গ্রহণ করলেও যাজ্ঞবল্ক্যকে আমরা খৃষ্টীয় অষ্টমের একেবারে
গোড়ার দিকের সংহিতাকার বলতে পারি। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে নারদীশিক্ষায়
শ্রুতির উন্মেষ ও খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে ভারতের নাট্যশাস্ত্রে পরিপূর্ণ বিকাশ
ও অমূল্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাই নানান দিক দিয়ে অনুধাবন ক'রে মনে
হয় শ্রুতির ধারণা বা তার উপযোগিতার অনুভব বরং খৃষ্টপূর্ব অষ্টমের একেবারে
শেষভাগেই শিল্পী ও শাস্ত্রী সমাজে দেখা দিয়েছিল। যদি তা না হ'ত তবে
নারদ কখনই তার শিক্ষাগ্রন্থে শ্রুতি ও তার প্রয়োগের অন্তর্নিবেশ করতে
পারতেন না। তারপর নারদীশিক্ষাকার শ্রুতি-নির্দেশ করেছেন লৌকিক ষড়্‌জাদির
নয়, বৈদিক প্রথমাদি সাম-স্বরের। অবশ্য নারদের "যঃ সামগানং প্রথমঃ স
বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ" এই বীজমন্ত্র বা নির্দেশক-মন্ত্রের মাধ্যমে সামশ্রুতিগুলিকে
অন্যায়সেই লৌকিক ষড়্‌জাদি স্বরেও আমরা সন্নিবেশ করতে পারি। তবে
কথা হ'ল খৃষ্টপূর্বাব্দে সপ্তকের মধ্যে স্বরসংবাদ তথা বাদী, সংবাদী স্বরগুলির
প্রচলন ছিল কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়।

সুতরাং "গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ নিগদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্" শ্লোকাংশে 'শ্রুতিশীলা'
শব্দটি যে সাঙ্গীতিক শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্মস্বরের ত্রোতক নয় একথা ঠিক। শ্রুতি অর্থে
এখানে বেদ ও এর আভিধানিক অর্থ বাচস্পত্য-অভিধানকার দিয়েছেন :
'শ্র-কর্মাদৌ-জিন্। বেদস্ত সর্বৈঃ শ্রয়মাণস্তাং শ্রুতিত্বম্।' সুতরাং শ্রুতিশীল অর্থে
বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ এ' অর্থ করলে শ্লোকাংশের সংগতিও থাকে যে গায়কগণ ও
বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাজার স্তুতিগান করেছিলেন :
"রাজানাং স্তবতাং তেষাম্"। এই স্তুতিগানের আবার রূপভেদ ছিল। সূত ও ভাট-
জাতীয় ব্রাহ্মণেরা রাজাদের পূর্ব-কীর্তিকলাপের কথা অবলম্বন ক'রে মুখে মুখে গান
রচনা ক'রে গাইত : "অপদানাহুদ্যদাহুত পানিবাদান্তবাদয়ন্"। টীকাকার উল্লেখ

করেছেন : “রাজ্ঞা বৃত্তাঙ্কুতকর্ম্মাহুদাহত্য তদমুগতং পানিবাদান্তবাদয়ন”। স্মৃত ও ভাটজাতীয় পানিবাদকেরা (হাততালি দিয়ে যারা গান করত) সমাজে একরকম পতিত ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য ছিল। অবশ্য তারা রাজাদের কাছ থেকে বৃত্তি পেত ও তাদের কাজই ছিল স্তুতিগান করা। তাদের গানে সুর ও তাল অটুট থাকত। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বীণাদি বাণ্যযন্ত্রের সঙ্গে আশীর্গান ও গাথা গান করতেন। রাজাদের গৌরবময় ও পুণ্য চরিত্র-বর্ণনাসূচক গানও গাথা ও আশীর্গান শ্রেণীভুক্ত ছিল : “গাথানাং কেবলগায়কানামাশীর্গেয়মাশীর্বাদপ্রধানং গানম্। যদ্বা গাথা রাজ্ঞাং চরিত্রাদিপ্রতিপাদিকান্তাসামাশীর্বাদঘটিতং গানমিত্যর্থঃ”। এই আশীর্বাদসূচক মাস্তুলিক তথা আভ্যুদয়িক গানই গান্ধর্ব। ভারত নাট্যশাস্ত্রে ধ্রুবাগানের প্রসঙ্গে ঋক্, পাণিকা, গাথা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন : “যা ঋচঃ পাণিকা গাথা” (৩২২)। এ’গুলি ছন্দযুক্ত হ’য়ে জয়, স্তুতি, আশীর্বাদ অর্থে গীত হয়। যেমন,

বিধানং ছন্দসামেঘাং ময়া পূর্বমুদাহৃতম্।

জয়াশীর্বাদযুক্তানি কাধাগ্যেতানি দৈবতে ॥

ঋগ্গাথাপাণিকা হেযাং বোদ্ধব্যাস্ত প্রমাণতঃ ৷^{৩৪}

এই ঋক্, গাথা, পাণিকা প্রভৃতি আভ্যুদয়িক গান অঙ্গযুক্ত তথা সপ্তাঙ্গযুক্ত হলেই ‘ধ্রুব’ নামে অভিহিত হয় ও ধ্রুবাগান গান্ধর্বেরই অন্তর্ভুক্ত : “গান্ধর্বমেতং” (৩২:৪৮৪)।^{৩৫} এই গান্ধর্বই গেয় বা গান। এর সঙ্গে বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদির সমাবেশ থাকত। শিক্ষাকার নারদ গান্ধর্বের আভিধানিক অর্থের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

গেতি গেয়ং বিদ্বঃ প্রাজ্ঞা ধেতি কারুপ্রবাদনম্।

বেতি বাণ্যস্ত সংজ্ঞেয়ং গান্ধর্বস্ত বিরোচনম্ ॥

গানের সঙ্গে বেণু বা বাঁশীর সহযোগ অপরিহার্য ছিল। আর বাণ্য অর্থে বেণু বা মৃদঙ্গাদিকেও ধরা যায়। রামায়ণে আশীর্গানের বা গাথার সঙ্গে বেণুর পরিবর্তে বীণার উল্লেখ দেখা যায় : “বীণানাং চাপি নিঃস্বনাঃ”। স্মৃতরাং গাথা ও আশীর্বাদ-সূচক গানও তখনকার (রামায়ণের) সমাজে গান্ধর্ব-শ্রেণীভুক্ত ছিল।

৩৪। নাট্যশাস্ত্র ৩২:৪১৫-১৬

৩৫।

ধ্রুবাবিধানঞ্চ ময়া স্বরতালপদাস্কন্ধম্ ॥

গান্ধর্বমেতং কথিতং ময়া হি

পূর্বং যদ্বক্তং ত্বিহ নারদেন।

রামায়ণের যুগে বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির অল্পষ্ঠান হ'ত তা আগেই উল্লেখ করেছি। ক্রিয়ানুষ্ঠানের সঙ্গে সামগানের বিধি ছিল। সামগানের পাশাপাশি স্নিগ্ধ ও মধুর গান্ধর্বগানেরও প্রচলন ছিল। তাছাড়া খৃষ্টপূর্বাব্দ তো গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতেরই যুগ। বালকাণ্ডের ১৪শ সর্গে দেখা যায় বেদজ্ঞ যাজক বা ঋত্বিকেরা ঋগ্‌শৃঙ্গকে পুরোভাগে রেখে শাস্ত্রসঙ্গত প্রাতঃসবন, ঐন্দ্র, মাধ্যন্দিন, তৃতীয়সবন প্রভৃতি যজ্ঞে ব্যাপৃত; দেবতাদের উদ্দেশ্যে তাঁরা অগ্নিতে হবির্ভাগ দান করছেন ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাশাস্ত্রনির্দিষ্ট উচ্চারণযুক্ত স্নিগ্ধতা ও লাবণ্যপূর্ণ গানে দেবতাদের সন্তুষ্ট করছেন। রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন,

ঋগ্‌শৃঙ্গং পুরস্কৃত্য কর্ম চক্রুর্দ্বিজর্ষভাঃ ।

অশ্বমেধে যহাযজ্ঞে রাজ্ঞোহয়ং স্তমহাঅনঃ ॥

* * * *

প্রাতঃসবনপূর্বাণি কর্মাণি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥

ঐন্দ্রশ্চ বিধিবদ্ধন্তো রাজা চাভিষুতোহনঘঃ ।

মাধ্যন্দিনং চ সবনং প্রবর্তত যথাক্রমম্ ॥

তৃতীয়সবনং চৈব রাজ্ঞোহস্ত স্তমহাঅনঃ ।

* * * *

ঋগ্‌শৃঙ্গাদয়ো মন্ত্রৈঃ শিক্ষাকরসমম্বিতৈঃ ॥

গীতিভির্মধুরৈঃ স্নিগ্ধৈর্মজ্জাহ্বানৈর্ধথাহতঃ ।

টীকাকার 'গীতিভিঃ' বলতে 'সামভিঃ' অর্থ করেছেন। অবশ্য সামগানের মতো গান্ধর্বগানেও স্নিগ্ধ ও মধুরাদি গুণ, শিক্ষাশাস্ত্রবিহিত অক্ষরের যে বিধান ছিল তা নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত : "বৃত্তাক্ষরপ্রমাণং হি জাতিরিত্যভিসংজ্ঞিতাঃ" (৩২।৩৩১) শ্লোকাংশ থেকেই প্রমাণ হয়। নারদীশিক্ষায় গানের এই গুণগুলির কথা উল্লিখিত হয়েছে। সাম, গান্ধর্ব ও অভিজাত দেশী এই তিন রকম গানেই গুণ হিসাবে স্নিগ্ধতা ও মধুর তথা লাবণ্যের সমাবেশ ছিল।

রামায়ণের যুগে গানে মধুরের বা মধুর স্বরের দিকে যে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হ'ত তা বেশ বোঝা যায়। ঋগ্‌শৃঙ্গকে অভিনন্দন দেওয়ার সময় বরাদ্দনারা যখন গান করছে তখন তাদের দৃষ্টি সর্বদা স্তমধুরভাবে গানকে প্রকাশ করার দিকে নিবদ্ধ দেখা যায় : "তাশ্চাপশ্চদবরাদ্ভনাঃ, তাশ্চিহ্নবোষাঃ প্রমদা গায়ন্তো মধুরস্বরম্" (বালকাণ্ড ১০।১০০-১১)। তাছাড়া গানের কথার প্রকাশভঙ্গির দিকেও বেশ মনোযোগ দেওয়া হ'ত : "মধুরস্বরভাষিণৌ" (বালকাণ্ড ৪।১১)। শিল্পী অর্থাৎ

গায়ক ও বাদকরাও যাতে শ্রীসম্পন্ন ও সুবেশিত হ'ত তার দিকে লক্ষ্য রাখা হ'ত —“রূপলক্ষণসংপন্নো” (৩৪।১১)। গানের সুর যাতে বাগ্গযন্ত্রকে অনুসরণ ক'রে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে রামায়ণে তারও উপদেশ দেওয়া হয়েছে : “তন্ত্রীগীতসমাকীর্ণং সমতালপদাক্ষরম্” (কিস্কিন্ধাকাণ্ড ৩৩।২১)। শিল্পীকে বলা হ'ত ‘গায়ক’— “কদাচিত্তত্র গায়কৌ” (১।৪।২৭) ও গানকে বলা হ'ত ‘গেয়’ : “পাঠ্যে গেয়ে” (১।৪।৮) অথবা “গায়তাং মধুরং গেয়ম্” (উত্তরাকাণ্ড, ২৩।১৫)। রামায়ণে বাগ্গযন্ত্রকে বলা হয়েছে ‘আতোত’ : “আতোতানি বিচিত্রানি” (সুন্দরকাণ্ড, ১০।৪২)। বীণাকে বলা হয়েছে ‘তন্ত্রী’ : “তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্” (বালকাণ্ড, ৪।৮)। বাগ্গযন্ত্রকে বাদিত্রও বলা হয়েছে : “বাদিত্রাণি চ সর্বাণি” (অযোধ্যাকাণ্ড, ১৫।১২)।

রামায়ণে বিপক্ষীবীণার উল্লেখ আছে : “বিপক্ষীং পরিগৃহ্যাত্মা নিয়তা নৃত্যশালিনী” (সুন্দরকাণ্ড, ১০।৪০-৪১)। নাট্যশাস্ত্রে বিপক্ষীবীণার বর্ণনা আছে। বিপক্ষী নাট তারযুক্ত বীণা-বিশেষ : “বিপক্ষী নবতন্ত্রিকা” (২৯।১১৪)। বীণা কি দিয়ে বাজানো হ'ত তারও উল্লেখ আছে : “মম চাপময়ী বীণাং শরকোটৈঃ প্রবাদিতা” (যুদ্ধকাণ্ড, ২৪।৪২)। শর দিয়ে তৈরী কোণ দিয়ে বীণা বাজানো হ'ত। তিলক-টীকাকার উল্লেখ করেছেন : “শরকোটৈঃ শররূপবাদনদটৈঃ প্রবাদিতাম্”। কোণ (plectrum) ও অঙ্গুলি এই দু'এর সাহায্যে বীণা বাজাবার রীতি ছিল। ভারত নাট্যশাস্ত্রে চিত্রা ও বিপক্ষীর বাদনপ্রণালীর পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন : “বিপক্ষী কোণবাত্তা স্তাং চিত্রা চাঙ্গুলিবাদনা” (২৯।১১৪)। চিত্রা তথা সাতটি তারযুক্ত বীণার উল্লেখ না থাকলেও রামায়ণের যুগে বিপক্ষী ছাড়া যে অগ্ৰাণ্য বীণার প্রচলন ছিল একথা বোঝা যায়। তাছাড়া রামায়ণে যেখানে ‘বীণা’ শব্দের উল্লেখ আছে সেখানে চিত্রাবীণা হওয়াই স্বাভাবিক।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে বৈদিক যুগে বিভিন্ন রকমের বীণার প্রচলন ছিল, কিন্তু রামায়ণে তাদের উল্লেখ না থাকার কারণ কি ? রামায়ণের কথা ছেড়ে দিলে খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে নারদীশিক্ষায়ণ ও আমরা বিচিত্র রকমের বীণাদি তত্ত্বস্বত্বের উল্লেখ পাই না। নারদীশিক্ষাকার মোটে দারবী ও গাত্রবীণা এই দুটি বীণারই বাদন ও গঠনপ্রণালীর পরিচয় দিয়েছেন : “দারবী গাত্রবীণা চ হে বীণে গানজাতিষু”। এদের মধ্যে গাত্রবীণা সামিক বা সামগানে বাজানো হ'ত : “সামিকী গাত্রবীণা তু * * ; গাত্রবীণা তু সা প্রোক্তা যন্তাং গায়ন্তি সামগাঃ”। নাট্যশাস্ত্রে (২য় শতাব্দী) ভারত চলবীণা ও অচলবীণার সাহায্যে

শ্রুতি বিভাগ করেছেন (২৮।২৩) , চিত্রা ও বিপকীর পরিচয় দিয়েছেন (২৯।১১৪) এবং দারবী, কচ্ছপী ও ঘোষকার নামোল্লেখ মাত্র করেছেন (৩৩।১৫) তত্বত্বের প্রসঙ্গে । স্মৃতরাং এ'কথা স্পষ্ট যে মানুষের রুচি ও উদ্ভাবনীশক্তির ক্রমবিকাশ অনুসারে পুরাতনের স্থানে নতুনের স্থিতি হওয়া বা পুরাতনের কঙ্কালে নতুনের আত্মপ্রকাশ করা অসম্ভব নয়, বরং স্বাভাবিকই। তাছাড়া প্রাচীন অনেক বাগ্যযন্ত্রই কিছুটা বা বেশীর ভাগ বেশ ও নাম পরিবর্তন করে পরবর্তীকালে সমাজে প্রচলিত ছিল ও আজও আছে। বৈদিক যুগে অনেকগুলি বীণার পরিচয় পাওয়া যায়, ক্লাসিক্যাল যুগে তাদের অনেক পরিবর্তন ও বিলোপও ঘটেছে, খৃষ্টীয় ৭ম—১১শ শতাব্দীতে সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদের সময়ে বিভিন্ন রকমের বীণা আবার বিচিত্র রূপ ও নাম নিয়ে সমাজে দেখা দিয়েছে। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর সমাজে তাদের প্রয়োগ ও বর্ণনা আবার আরও স্পষ্ট এবং শাক্তদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরই তার প্রমাণ।

বাদিত্র বা আভেগুকে সঙ্গীতশাস্ত্রে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে : তত, আনন্দ, সুষির ও ঘন। এই চাররকম বাগ্যযন্ত্রের উল্লেখই মোটামুটিভাবে রামায়ণে পাওয়া যায়। যেমন তন্ত্রী বা বীণার নিদর্শন তো দেওয়াই হয়েছে। সুষির হিসাবে বেণু বা বংশ (৪।৩০।৫১, ৫।১০।৪০), শঙ্খ (৬।৫০।৬), তুর্ঘ (৪।১৩।২২, ৪।৩০।৫১)। আনন্দ হিসাবে ভেরী (৬।৫০।৬০), মৃদঙ্গ (৬।৫০।১৬), মড্ডুক (৫।১০।৪৪), ডিণ্ডিম (৫।১০।৪৪), দুন্দুভি (৬।৫৭।২৮), মুরঙ্গ (২।৩৯।৪১), পণব (৬।৫৯।৮), পটাহ (৬।৯৬।৩৫)। ঘনযন্ত্র হিসাবে স্বস্তিক (৬।১৩।১৩২), ঘণ্টা (৬।১২।১২৫) তাল (করতাল ? ৬।৫২।২৪)।

অষোধ্যা, কিস্কিন্ধা^{৩৬} ও লঙ্কায়^{৩৭} রামায়ণের যুগে সকল ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের অনুশীলন ছিল অপ্রতিহত। সে যুগে সমাজের সকল অন্তর্গতাই সঙ্গীতের অনুশীলন ছিল অব্যাহত। নিদ্রা থেকে জাগ্রত করায়, আরাধনায়, যুদ্ধাভিযানে, অভিসারে, উৎসবে, শবালুগমনে, শিকারকার্ষে, যুদ্ধযাত্রায়—সকল আয়োজনেই নৃত্য, গীত ও বাগ্যের সমাবেশ দেখা যায়। স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, স্তাবক, বন্দী, যোদ্ধা সকলেই ছিল সঙ্গীতের অনুরাগী। তার কারণ মনে হয় তখনকার দেশনায়ক ও নৃপতিরা ছিলেন সঙ্গীতের একান্ত পৃষ্ঠপোষক। নর্তক, গায়ক, নট, শৈলুয, দেবদাসী

৩৬। রামায়ণ, কিস্কিন্ধাকাণ্ড, ২৭।২৬

৩৭। ঐ, লঙ্কাকাণ্ড, ৬।১২, ১০।৩৭

সকলেরই রাজ-দরবারে ও সমাজে ছিল সমাদর। অযোধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় পরিশ্রান্ত ভরত নৃত্য, গীত, বাণ ও নাটকে আনন্দ লাভ করছেন,

অয়াসং বিনয়িগন্তঃ সভায়াং চকিরে কথাঃ ॥

বাদয়ন্তি তদা শাস্তিঃ লাসয়ন্ত্যপি চাপরে ।

নাটকাত্মপরে স্নাহর্হাস্তানি বিবিধানি চ ॥

স তৈর্মহাত্মা ভরতঃ সখিভিঃ প্রিয়বোধিভিঃ ।

রাজা যে রাজ্যের নট, গায়ক, নর্তক ও উৎসবকারীদের রক্ষক ও উৎসাহদাতা, তাঁর অভাবে রাজ্য শীহীন হয় একথা রামায়ণকার অযোধ্যাকাণ্ডের ৬৭ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর একজন জ্ঞানবান ও সর্বপ্রতিপালক নৃপতিকেকে নির্বাচন করার জ্ঞান অমাত্যেরা সমবেতভাবে ঋষি বশিষ্ঠকে অনুরোধ জানালেন। একজন গুণবান ও গুণগ্রাহী নৃপতি নির্বাচনের পক্ষে তাঁরা যতগুলি কারণ দেখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একটি হ'ল রাজ্যবিহীন রাজ্যে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নৃত্য, নাটক, উৎসব ও সমাজ কোনটাই পরিপুষ্ট লাভ করতে পারে না :

নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্তকাঃ ।

উৎসবাস্ত সমাজাস্ত বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ ॥

মোটকথা তখনকার সময়ে নৃত্য, গীত ও বাণ-বিরহিত কোন রাজ্যের কল্পনাই করা যেত না। তাই দশরথের মৃত্যু-সংবাদে কথা না জেনে ভরত অযোধ্যা-নগরীতে প্রবেশ ক'রে যখন দেখলেন মৃদঙ্গ, বীণা ভেরী প্রভৃতি বাণ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার ও শব্দ স্তব্ধ, কোন স্থানেই সঙ্গীতের লেশমাত্র নাই তখন বুঝলেন নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটেছে :

ভেরীমৃদঙ্গবাণানাং কোণসংঘট্টিতঃ পুনঃ ।

কিমত্ত শব্দো বিরতঃ সদাদীনগতিঃ পুরা ॥

এ' থেকে বোঝা যায় প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সঙ্গীতকে কি শ্রদ্ধার আসনই না দিয়েছিল। তখন শুদ্ধ-জাতিরাগের ব্যবহার ছিল ও তাদের স্বর-রূপ আমরা নাট্যশাস্ত্র থেকে জানতে পারি। বীণায় ও মনুজ-কণ্ঠে রাগ মূছনা, তান, লয়, রস প্রভৃতির সমাবেশ নিয়ে প্রকাশিত হ'ত ও সেই গায়কীভঙ্গি ও বাদনপ্রণালীর যে একটি পরিষ্কৃত রূপ ও ধারা ছিল, মানুষের মনে যে গান স্রবের নজ্রা সৃষ্টি ক'রে রস ও আনন্দানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত ধারাকে অব্যাহত রেখেছিল, নাটকে, নৃত্যে ও বিভিন্ন রকম বিদ্যার অঙ্কশীলনে জাতি ও শ্রেণী-নিবিশেষে সকল

মাহুষ যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করত একথা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়।

॥ মহাভারতের যুগ ॥

রামায়ণের পর সঙ্গীতের রূপ ও বিকাশভঙ্গি মহাভারতের যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) কি ধরনের ছিল তাই এখন আলোচনার বিষয়। মহাভারত প্রধানত ভরত-রাজাদের বা ভরতরাজবংশের উত্তরাধিকারীদের ঐতিহাসিক কাহিনী। সেই কাহিনীর মধ্যে ভরতরাজবংশের সামাজিক রীতিনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধকাহিনী, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা ভরত মহারাজ দুহশ্রু ও শকুন্তলার পুত্র। ভরতরাজার নামানুসারে এই পূর্বখণ্ডের নামকরণ হয়েছে ভারতবর্ষ। কোরব ও পাণ্ডবেরা ভরতরাজারই বংশধর। ভারতের বংশধরদের তাই 'ভারত' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। তাদের বাসভূমি ছিল বেশীর ভাগ গঙ্গা ও যমুনানদীর ধারে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত মহাভারত সংকলিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে। অনেকে বলেন বিভিন্ন শীলা ও তাম্রলিপির প্রমাণপঞ্জী নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় খৃষ্টীয় ৫০০ শতকের আগে মহাভারত ঠিক বর্তমান আকার নিয়ে ছিল না, ছিল ক্ষুদ্র আকারে ধর্ম ও দার্শনিকী আলোচনার গ্রন্থ হিসাবে। আবার দেখা যায় প্রায় খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুমারিল ও খৃষ্টীয় ৬০০—৬৫০ শতাব্দীর মধ্যে কবি সুবন্ধু ও বাণভট্ট মহাভারতের অনেক অংশ তাঁদের রচনায় উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং এখন যে আকারে ও যে বিষয়বস্তু নিয়ে মহাভারত আমরা পাই তা সংকলিত হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে খৃষ্টপূর্ব ৪ শতক থেকে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে। ঐতিহাসিক হপ্কিন্সের অভিমতও তাই।^১

১। Vide *Epic Mythology* (Strassburg, 1915), pp. 1-2.

মহাভারতের রচনা বা সংকলন-কাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও দ্রষ্টব্য :

(ক) ডাঃ রাখাকৃষ্ণ : *Indian Philosophy*, Vol. I (1940), pp. 479-81; (খ) *The History and Culture of the Indian People* (Vedic Age), Vol. I, p. 304; (গ) হপ্কিন্স : *The Great Epic of India*, pp. 397-98, 402; (ঘ) *The Calcutta Review*, Feb. 1946, p. 88 (ডাঃ বেনীমাদব বড়ুয়ার প্রবন্ধ—*Trends in Ancient Indian History*); (ঙ) 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় (৪র্থ বর্ষ, সন ১৩৩৩, পৃ: ১৯-২১) প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ।

মহাভারত মহাগ্রন্থটি রচনা করেন বেদবিভাগকর্তা ব্যাসদেব। কিন্তু এই ব্যাসদেব নির্দিষ্ট কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা তা নির্ণয় করা দুর্লভ। আমাদের মনে হয় ‘ব্যাস’ একটি উপাধি-বিশেষ, তিনি বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাস নামে পরিচিত ছিলেন। মহাভারত, হরিবংশ, আঠার পুরাণ, অসংখ্য উপপুরাণ, এমন কি শ্রীমদ্ভাগবত ও অগ্ন্যায় ভাগবত গ্রন্থগুলির রচয়িতা নাকি ব্যাসদেব। বিভিন্ন যুগে একই প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের নাম দিয়ে বিভিন্ন রচয়িতা মহাকাব্য ও পুরাণগুলি রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়। তা ছাড়া কোন প্রথিতযশা লেখকের নামাঙ্কিত ক’রে রচনা লেখার ও প্রকাশ করার রীতি বহুদিন থেকেই ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল একথা ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়। যেমন ‘অদ্ভুতরামায়ণ’ গ্রন্থখানি যে মহর্ষি বাল্মীকির রচিত নয় একথা বিষয়বস্তুর উপাদান ও আলোচনাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ ক’রে। পরবর্তী যুগে বৈজ্ঞানিক, তানসেন, স্বামী হরিদাস প্রভৃতির রচিত নয়, অথচ তাঁদের নামাঙ্কিত হ’য়ে বহুগান সমাজে প্রচলিত দেখা যায়। এ’ ধরনের অনেক নিদর্শনই দেওয়া যেতে পারে।

রামায়ণের পর মহাভারতের যুগে সন্দেহ কি ধরনের ছিল তা আলোচনা করলে দেখি সন্দেহের বিকাশ ও রূপের যতটুকু সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা রামায়ণে পাই—মহাভারতে তা পাই না। তার কারণ নির্ণয় করা দুর্লভ। রামায়ণের চেয়ে মহাভারতের সমাজ ও চিন্তাধারা যে উন্নততর ছিল একথা স্বীকার করা অসম্ভব নয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ স্বীকার করেন রামায়ণের চেয়ে মহাভারতের সমাজ বেশ বিস্তৃত ও জটিল ছিল। মহাভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাও যথেষ্ট পরিমাণে সংঘাত ও দুর্ধোগপূর্ণ ছিল। কাজেই শিল্পকলার রুচি তখন কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় নিশ্চয়ই রামায়ণের যুগের চেয়ে মহাভারতের সমাজে যথেষ্ট উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল।

আবার ভারতীয় সভ্যতার উত্থান-পতনের নজির দেখিয়ে অনেকে বলতে চান যে মহাভারতের যুগের চেয়ে রামায়ণের সমাজ ছিল যথেষ্ট উন্নত ও বিকাশশীল, কেননা যুধিষ্ঠিরের রাজধানী হস্তিনাপুর ও অগ্ন্যায় প্রাসাদাদির শিল্প-চাতুর্ঘ্যে ময়দানবের তথা অনার্য অবদান গৌরবময় হলেও রামরাজ্য অযোধ্যার শিল্প-সম্পদ ও সংস্কৃতির পাশাপাশি দানব-সভ্যতার চরম নিদর্শন স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী তথা আর্য ও অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমান্তরাল বিকাশ মহাভারতের চেয়ে রামায়ণের যুগেই সম্ভব হয়েছিল। বিশেষ ক’রে বানররাজ বালি ও দানবরাজ

সাধক ও শাস্ত্রজ্ঞ রাবণের স্মৃতি, সৌজ্ঞ্য ও সৌন্দর্যবোধ অনার্য-প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান করেছিল। ক্ষত্রিয় সংস্কৃতির কথাও তুলনাই নাই। অবশ্য এ'সব যুক্তি ও তুলনা হ'ল তাঁদের পক্ষে প্রযোজ্য যারা রামায়ণ-মহাকাব্যকে মহাভারতের পরবর্তী রচনা হিসাবে প্রমাণ করতে চান। মহাভারতের পাতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক উপাদান ও কাহিনী মহাভারতকেই রামায়ণের পরবর্তী রচনা হিসাবে সপ্রমাণ করে। ডাঃ উইন্টারনিজ^২, জেকবী^৩ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণের নিদর্শন দিয়ে রামায়ণকেই মহাভারতের চেয়ে প্রাচীন বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ ও মহাভারতের অসংখ্য ঘটনা ও কুশী-লবদের নাম প্রভৃতি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে রামায়ণ মহাভারতের চেয়ে যে প্রাচীন এটাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। সামাজিক জটিলতা, যুদ্ধ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কূটনীতির প্রয়োগ, স্থাপত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও চিন্তাশীলতার পরিচয়, বৃহত্তর পরিকল্পনা ও ধর্মের নিগূঢ় ব্যাখ্যা ও উদারতা প্রভৃতি বিষয়গুলি যে সমাজের পরিচয় দেয় সে (মহাভারতের) সমাজ রামায়ণের সমাজকে পেছনে রেখে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে বলে মনে হয়। রামায়ণের সরল জীবনবারার সন্ধান তখন পাওয়া যায় না। অতিশয় উন্নত হলেও মানব-সভ্যতার বহুল সমস্তা-পূর্ণ রূপই প্রমাণ করে মহাভারত যে যুগ ও যে সমাজ-পরিবেশের কথা বর্ণনা করেছে সে যুগ ও সমাজ রামায়ণের পরবর্তী।

নৃত্য-গীত-বাগের সমবেত রূপ যে সঙ্গীত ও এমনকি 'সঙ্গীত' শব্দটিরও উল্লেখ আমরা রামায়ণে পেয়েছি তা আগেই আলোচনা করেছি। অথচ আশ্চর্যের

২। Nevertheless it is more likely that the Mahābhārata borrowed motives from the Rāmāyana than the reverse. For while the Rāmāyana shows no kind of acquaintance with the Pāṇḍava legend or the heroes of the Mahābhārata, the Mahābhārata, as we have seen, knows not only the Rāmāyana legend, but Rāmāyana itself. In the Harivaṁśa there is even already a mention of a dramatic representation of the Rāmāyana. It is still more important, however, that the Mahābhārata (VII. 143. 66) quotes a 'sloka once sung by Vālmiki', which is actually to be found in our Rāmāyana (VI. 81. 28).—*A History of Indian Literature*, Vol. I, p. 502.

৩। “* * (Rāmāyana) has been generally familiar as an ancient work, before Mahābhārata had reached its final form.”

বিষয় যে নারদীশিক্ষা, নাট্যশাস্ত্র^৪, দত্তিলম্, বৃহদ্দেশী, সঙ্গীতসময়সার প্রভৃতি খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকের সঙ্গীতগ্রন্থগুলিতে ‘সঙ্গীত’ শব্দটির ও তার তিনটি উপাদান নৃত্য, গীত ও বাণের একত্র উল্লেখ আমরা পাই না। ত্রৌষিকের সুস্পষ্ট উল্লেখ ও পরিচয় পাই একেবারে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থ সঙ্গীত-রত্নাকরে। মহাভারতে নৃত্য, গীত ও বাণের একত্র সমাবেশ যেমন : ‘ততো বাদিত্রনৃত্তাভ্যাম্ * * ‘গীতৈশ্চ স্তুতিসংযুক্তৈঃ’ (আদি, ২০০।২২), ‘বাদিত্রাণি চ * * ননৃত্তনর্তকাস্চৈব জগুর্গীতানি গায়কাঃ’ (আদি, ২০৬।৪), ‘ননৃত্তগীতবাদিত্রৈঃ’ (আদি, ২০৭।১১৪), নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ’ (সভা, ৫১২৪), ‘বাদিত্রং নৃত্তগীতং’ (সভা, ৮।৩৬), ‘নৃত্তং গীতং চ বাণং চ চিত্রসেনাদবাপুহি’ (আরণ্য, ৪০।৬), ‘নৃত্যামি গায়ামি চ বাদয়ামাহং’ (বিরাট, ২।১৭), ‘গীত-বাদিত্রশংবাদৈঃ তালনর্তনলাসিতৈঃ’ (দ্রোণ, ৭৪।৩৮), ‘নৃত্যবাদিত্রগীতানাং’ (শান্তি, ২২৭।২৮), ‘নৃত্তৈর্বাদিত্রৈশ্চ গান্ধর্বৈঃ’ (অশ্বশাসন, ১২৮।৩২৪), ‘নৃত্যবাদিত্র-গীতানি’ (আশ্বমেধিক, ৪০।১৩) প্রভৃতি।

রামায়ণ ও মহাভারতের সমাজে গান্ধর্ব বা গান্ধর্বগানেরই প্রচলন ছিল। গান্ধর্ব ‘মার্গ’ নামেও প্রচলিত ছিল ও রামায়ণে ‘মার্গবিধানসংপদা’ শব্দগুলি তার প্রমাণ। মার্গ-শব্দটি বৈদিক সামগানের মতো মঙ্গলবাটী ছিল ; অর্থাৎ যে গান বা সঙ্গীত আত্মাদায়িক, অধ্যাত্ম উন্নতিকারক, পবিত্র বা অপার্থিব ছিল তাকেই মার্গ বলা হ’ত। তবে ‘মার্গ’ অভিধানটি বৈদিক সঙ্গীতের পরবর্তী গান্ধর্বের বিশেষ বোধক ‘যো মাগিতো বিরিক্কাঠৈঃ’ শব্দগুলি থেকেই তা বোঝা যায়। শাক্তদেব বলেছেন এই মাগিত বা অশ্লিষিত তথা চারবেদ থেকে সংগৃহীত গানই মার্গ : “সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ”। স্মার্ত যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন এই গান্ধর্বগান মুক্তির দিশা দেখায় বলে মার্গ : “মোক্ষমার্গে স গচ্ছতি।” গান্ধর্ব তথা মার্গগানের যুগেও নৃত্য, গীত ও বাণ বা বাদিত্র অঙ্গগুলির সহযোগে সঙ্গীত পরিপূর্ণভাবে সমাজে বিকশিত ছিল।

মহাভারতে গায়ক, নর্তক, বাদক, দেবত্বনুভি, অপ্সরাদের নৃত্য-গীত, গাথাগান, শঙ্খ, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, স্তুতি, স্তোত্র, তাল, লয়, মুহূর্ত্ত প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গান্ধর্বগানের রূপ কি রকম ছিল, কোন্ কোন্ গ্রামে তা লীলায়িত ছিল, কোন রাগেব সমাবেশ ছিল কিনা, কি রীতিতে বাণ্যয়ন তৈরী করা হ’ত

৪। কাব্যমাল-সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য দু’জায়গায় ‘সঙ্গীত’ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু কাশী সংস্করণে (চৌধাখা সংস্কৃত-সিরিজ) এ’ শব্দটির কোন উল্লেখ নাই।

ও তাদের বাজানো হ'ত, গানে কি তাল, কি মুহূর্তের বিকাশ থাকত, এ' সকলের স্থনিদিষ্ট কোন পরিচয় আমরা পাই না। সেজ্ঞ পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বরং রামায়ণে সঙ্গীতিক রূপ ও ভাবের কিছুটা উল্লেখ আমরা পাই, কিন্তু মহাভারতে তার যথেষ্ট অভাব আছে। মহাভারতকার তদানীন্তন কালের সমাজ, শিল্প ও সংস্কৃতির নিরাবরণ কাহিনী রচনা করেছেন সত্য, কিন্তু সঙ্গীতের বর্ণনায় বিশেষ কার্পণ্য দেখিয়েছেন।

তখনকার গানে যে লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বরের ব্যবহার ছিল একথা অজ্ঞাত নয়। মহাভারতকার আশ্বমেধিক পর্বে এই সাত স্বরের উল্লেখ ক'রে বলেছেন তারা শব্দেরই গুণ—আকাশ তথা বায়ুর সংঘাত থেকে উৎপন্ন। যেমন,

তত্রৈকগুণ আকাশঃ শব্দ ইত্যেব স স্মৃতঃ ।

তস্ম শব্দস্য বক্ষ্যামি বিস্তরেণ বহুন গুণান্ ॥

ষড়্জ্বৰ্ভঃ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ ।

অতঃ পরং তু বিজ্ঞেয়ো নিষাদো দ্বৈবতস্তথা ॥

ইষ্টশ্চানিষ্টশব্দশ্চ সংহতঃ প্রতিভানবান্ ।

এবং বহুবিধো জ্ঞেয়ঃ শব্দ আকাশগন্তবঃ ॥^৫

বৈদিকোক্তর গান্ধর্বগানে যে লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বরের প্রবর্তন করা হয়েছিল তা বৈদিক প্রথমাদি সাত স্বরের অমুরূপই হয়েছিল। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ (১৪৪৬-৬৫ খৃঃ) এর উল্লেখ ক'রে বলেছেন : “তং সংগ্রহরূপত্বং চ গীতশ্রুপি সপ্তস্বরাত্মকত্বাং । সামানি হি ক্রুষ্টপ্রথমদ্বিতীয়চতুর্থ-মজ্জাতিস্বার্থাখ্যাঃ সপ্ত স্বরাঃ, ইহ তু ত এব যথাযোগ্যঃ ষড়্জাদিব্যাপদেশভাজ ইতি । ব্রহ্মগোপি বেদাত্মক্যং সংগ্রহণে সার্ববর্ণিকত্বং প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ।” বৈদিক যুগে সামগানের পাশংপাশি গ্রাম্য দেশী তথা লোক-সঙ্গীতের প্রচলন অবশ্যই ছিল ও তাতে যে ষড়্জাদি সাত স্বরেরই প্রচলন ছিল এতে আর সন্দেহ কি ! তবে বিভিন্ন আদিম গানে ও পদ্ধতিতে স্বর-সংখ্যার অবশ্য তারতম্য ছিল।

মহাভারতে ষড়্জাদি সাত স্বরের উল্লেখ প্রসঙ্গে সংকলনকার স্তার একটা দার্শনিক রূপেরও পরিচয় দিয়েছেন দেখা যায় ও তা থেকে অনুমান করা মোটেই অসমীচীন হবে না যে নারদীশিক্কার নারদ বা নাট্যশাস্ত্রকার ভরত সাত স্বরের কোন দার্শনিক ভিত্তির পরিচয় না দিলেও তাঁদের অনুসরণকারী মতঙ্গ (খৃষ্টীয়

৫ম-৭ম শতাব্দী) বৃহদ্দেশীতে স্বর-সৃষ্টির মর্মকথার যেখানে পরিচয় দিয়েছেন সেখানে তিনি যে মহাভারতের বর্ণনাকে অহুসরণ করেন নি তা কে বলতে পারে। মহাভারতকার উল্লেখ করেছেন,

আকাশমুত্তমং ভূতম্ অহংকারন্ততঃ পরঃ ।

অহংকারাং পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরায়া ততঃ পরঃ ॥”

সাংখ্যীয় যুক্তির মাধ্যমে সাদৃশ্যিক ষড়্জাদি স্বরের কারণ যে আত্মা একথাই বোঝা গেল। পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীরা গীত বা গানকে নাদময় বলেছেন : “গীতং নাদাত্মকম্”। সিংহভূপাল এর ওপর আলোকপাত ক’রে বলেছেন : “নাদাত্মকং নাদ আত্মাস্বরূপং যন্ত”। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ নাদতত্ত্ব আত্মাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলতেও কল্পন করেন নি : “নাদরূপঃ স্মৃতো ব্রহ্মা নাদরূপো জনার্দনঃ, নাদরূপা পরাশক্তির্নাদরূপো মহেশ্বরঃ”। মহাভারতে যে ধারণা বীজাকারে ছিল তাই বৃহদ্দেশীতে ও তার পরবর্তী সঙ্গীতগ্রন্থগুলিতে ফল-ফুল-শোভিত বৃক্ষে পরিণত হ’য়েছে।

মহাভারতকার গানকে বলেছেন ‘গান্ধর্ব’। তবে তিনি বেশীর ভাগ সময়ে ‘গীত’ শব্দই ব্যবহার করেছেন গান্ধর্বকে লক্ষ্য ক’রে। কোন কোন জায়গায় আবার গীত ও গান্ধর্ব এই দুটি শব্দই তিনি পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন দেখা যায় : “রুবন্তি মধুরং গীতং গান্ধর্বস্বনমিশ্রিতম্” (১১৫২।৩২)। তবে গীত বা গান অর্থে যে তিনি গান্ধর্বকে বুঝিয়েছেন একথা স্পষ্টভাবেই জানা যায়; যেমন “নৃত্তৈর্বাদৈশ্চ গান্ধর্বৈঃ” (অনুশাসনপর্ব, ১২৮।৩২৪)। এছাড়া ‘গান্ধর্বশাস্ত্রং’, “গীতগান্ধর্ববৈশ্চ”। গান্ধর্ব সঙ্গীতপারগ গান্ধর্বদের প্রিয় ছিল একথা নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলেছেন। মহাভারতকার বলেছেন : “গান্ধর্বা গীতকুশলা নৃত্তেষু চ বিশারদাঃ” (আশ্বমেধিক, ৯৪।৪৩)। গীতিকলাবিদ তুঘ্লক, নারদ, পর্বত, বিশ্বাবস্তু, চিত্রসেন, হাহা, হুহু প্রভৃতি গান্ধর্বশ্রেষ্ঠদের নামোল্লেখও তিনি করেছেন : “হাহা-হুহুশ্চ গান্ধর্বৈ তুঘ্লকনারদাস্তথা”।

মহাভারতাকার যদিও উল্লেখ করেছেন : “বৈদিকানি চ কর্মণি ভবন্তি বিণ্ডুগাম্ভ্যত” (ভাগ১১৫), তাহলেও সে যুগে যাগ-যজ্ঞের যথেষ্ট প্রচলন ছিল ও তাতে গাথা স্তোত্রাদি সামগানের অহুশীলন হ’ত। অনুশাসনপর্বের ১২৮ অধ্যায়ে যাগ-যজ্ঞাদির যথেষ্ট প্রশংসাও করা হয়েছে। সত্র ও যাগ-যজ্ঞ হিসাবে অগ্নিষ্টোম,

বাজপেয়, অশ্বমেধ, রাজস্বয়, গোসব প্রভৃতির প্রচলন ছিল।^১ নরমেধযজ্ঞেরও উল্লেখ আছে। মহাভারতকার উল্লেখ করেছেন,

ঋগ্‌ভিষ্মহুশংসন্তি নামকর্মাণি বহুচাঃ ।

যজুর্ভিধং হবির্বেতাং জুহুর্ধ্বর্ষবোধধরে ।

সামভির্ষে চ গায়ন্তি সামগাঃ শুক্লবৃদ্ধয়ঃ ॥^২

ঋক্‌ছন্দে স্বর যোজনা ক'রে গীতি-রূপ সামের সৃষ্টি হয়। যজুর্বেদ যাগ-যজ্ঞ তথা কর্ম্যহুষ্ঠানের বিধান করে। ঋগা সাম গান করতেন তাঁদের সামগ বা সামগায়ী বলা হ'ত। তাঁরা শুক্লবৃদ্ধির প্রেরণা লাভ করেই গানকে আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় প্রয়োগ করতেন, আর তারই জন্ত সামগান ছিল বেনীর ভাগ ক্ষেত্রে আভ্যুদয়িক ও মঙ্গলবাচী। 'যম' অর্থে স্বর। স্বর সাতটি। কোমল বা বিকৃত স্বরের তখন ব্যবহার ছিল না। তবে অক্ষরের বিকার বা লোপের জন্ত উচ্চারণ ভেদ হ'ত। তাতে ক'রে স্বরে তথা স্বরোচ্চারণে অনেক বিকৃতভাব দেখা দিত : "তে চাবাস্তরভেদৈর্বহুধা ভিমাঃ"। সেই ভেদ অবশ্য চ্যুত-অচ্যুত বা অন্তর-কাকলির সঙ্গে কোন সম্পর্কযুক্ত ছিল না। ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যকার শৌনক বলেছেন : "সপ্তযমানি বাচঃ"। ভাষ্যকার উবট প্রশ্ন করেছেন : "কে তে যমা নাম ?" সূত্রকার যেন উত্তরে বলেছেন : "সপ্ত স্বরা যে যমান্তে"। উবট ভাঙে আরো পরিষ্কার ক'রে উল্লেখ করেছেন : "যে তে সপ্তস্বরাঃ—যড্‌জ-ঋষভ-গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদাঃ স্বরাঃ, ইতি গান্ধর্ববেদে সমান্নাতাঃ। তথা সামস্তু ক্রুষ্ঠে-প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মঙ্গ্রাতিস্বর্গাঃ ইতি তে যথা নাম বেদিতব্যাঃ"। সূত্ররাং যম বলতে বৈদিক সাত স্বর প্রথমাদি ও লৌকিক সাত স্বর যড্‌জাদি বোঝায়।

৭। (ক) অগ্নিষ্টোমেন চ তথা যে যজন্তি তপোধনাঃ ।

* * *

বাজপেয়ং ক্রতুবরং তথা বহুস্বর্ণকম্ ।

* * *

যজন্তে পৌণ্ডরীকেন রাজস্বয়েন চৈব যে ।

দ্বাদশাহৈশ্চ সত্রেশ্চ যজন্তেবিসিধৈর্নৃপ ।

—শাল্যপর্ব, ৪৫।৩১-৩৫

(গ) অশ্বমেধেন বাহুপীঠ্য গোসবেনাথ বা পুনঃ ।

মরুৎসোমেন বা সমাগ্‌ ইহ প্রেতা চ পূয়ন্তে ॥

—শান্তিপর্ব, ১৪৪।৫২

তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যে (২৩।১২) বলা হয়েছে : “মন্দ্রাদিষু ত্রিষু স্থানেষু সপ্ত-সপ্ত যমাঃ”। ভাষ্যকার সোমার্চার্য এ’ সূত্রটির দু’রকম অর্থ করেছেন : (১) ষড়্জাদি বা প্রথমাদি সাত স্বর এবং মন্দ্র, মধ্য ও তার তিনটি স্থানভেদে একুশটি স্বর (৭×৩=২১) ও (২) উদাত্ত অতুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বর।* অবশ্য শিক্ষাগুলিতে উদাত্তাদি তিনটি স্থানস্বর থেকে ষড়্জাদি সাত স্বরের সৃষ্টির কথা উল্লিখিত হয়েছে।** মহাকাব্য মহাভারতে উল্লিখিত “ঋগ্ভির্গমহুশংসন্তি” (৭) শব্দগুলি ঋক্ছন্দ ও সাত স্বর—কথা ও সুরের সম্বন্ধেই যে উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

“ঋচো যজুঃসি সামানি স্তোমশ্চ বিধিচোদিতাঃ” (শাস্তি, ২৫৩।৩৯) শ্লোকাংশে তখনকার বাগ-যজ্ঞে বৈদিক যুগের মতো সামগানে স্তোমের ব্যবহার ছিল প্রমাণ হয়। মহাভারতকার স্তোমের পরিচয়ও দিয়েছেন। যেমন,

ঋকসামানি তথোক্তারং আহুত্বাং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥

হাঘিহাঘি হুবাহাঘি হাবুহাঘি যথাহসকুং ।

গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠ সামগাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ ॥

যজুর্ময়ো ঋগ্‌ময়শ্চ স্তোমাহতিময়ন্তথা ।

পঠ্যসে স্তুতিভিষ্টৈব বেদোপনিষদাং গণৈঃ ॥১১

পূর্বাহুত্বা-প্রসঙ্গে যজ্ঞাহুত্বানে সামগানের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। স্তোভ বলতে সামগানে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা স্বর, বর্ণ ও কখনো কখনো সমগ্র বাক্য বা পদকে অন্তর্নিবিষ্ট করা বোঝায়। আচার্য সায়ন স্তোভ অর্থে বলেছেন : “কালক্ষেপমাত্র-হেতুং শব্দরাশিং স্তোভ ইত্য্যচক্ষতে”, অর্থাৎ সামগানে কালক্ষেপের জগ্ন ব্যবহৃত শব্দরাশির নাম স্তোভ, আর ‘অধিকত্রে সতি ঋষিলক্ষণবর্ণঃ স্তোমঃ’। মহাভারতকার তার উদাহরণ দিয়েছেন : “হাঘিহাঘি হুবাহাঘি হাবুহাঘি” প্রভৃতি।

সামগানে কি কি ‘সাম’ গান করা হ’ত তারও পরিচয় মহাভারতে পাওয়া যায়। যেমন,

রথস্তরং যচ্চ বৃহচ্চ গীয়তে

যত্র বেদিঃ পুণ্যজ্ঞনৈবৃত্তা চ ।

যত্রোপযাতি হরিভিঃ সোমপায়ী

৯। প্রজ্ঞানানন্দ : ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ (১ম ভাগ), পৃ: ১৩৪

১০। উচ্চো নিষাদগাঙ্কারো নীচাবৃষভধৈবর্তো ।

শোষাস্ত স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্‌জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥

১১। শাস্তিপর্ব, ১২৫-১২৭ (অধিক পাঠ)।

*

*

*

*

বৃহৎ ও রথন্তর সাম দু'টি সম্বন্ধে পূর্বাভূত্বিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। আচার্য সায়ন বলেছেন গীতিরূপ মন্ত্রই সাম : “গীতিরূপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি”। বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে সমতা রক্ষা ক’রে গান করার নামই ‘সাম’। সামবিধানব্রাহ্মণে (১।১।৫) উল্লেখ করা হয়েছে সামগ উদ্গাতা যখন ঋক্ছন্দের ঋকে উৎপন্ন সাম জগতীছন্দের ঋকে অথবা জগতীছন্দের ঋকে (স্বরবোঙ্গে) উৎপন্ন সাম ত্রিষ্টুপ-ছন্দের ঋকে গান করেন তখন বিপরীত ছন্দের সমাবেশ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে একটি সাম্য থাকে। আর সেই সাম্য বা সমতার নামই ‘সাম’।^{১২} সেই সমতা সম্বন্ধে সামগায়ার জ্ঞান থাকা উচিত। অনেকে অহুমান করেন প্রাচীনকালে ষড়্জ ও মধ্যম এই উভয় গ্রামে (দুটি পদ্ধতিতে) সামগান করা হ’ত। এই গ্রাম দুটির আদি-অক্ষর স+ম থেকেই ‘সাম’ শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।^{১৩} অবশ্য এ’ অহুমান কতটুকু যে বাস্তব তা বিচারের বিষয়। তবে একথা ঠিক যে ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম তিনটি অতীব প্রাচীন। এদের মধ্যে অনেকের মতে মধ্যমগ্রাম ও অনেকের মতে গান্ধারগ্রাম প্রাচীন।^{১৪} এ’ছাড়া কারো কারো অভিमत যে বৈদিক গান (সামগান) বিশেষ ক’রে গান্ধারগ্রামেই গাওয়া হ’ত। কিন্তু এ’মতের যুক্তিযুক্ত কোন কারণ এখনো পর্যন্ত আমরা পাইনি। মনে হয় আধারগ্রাম (basic ancient scale) হিসাবে ষড়্জগ্রামই অধিকতম প্রাচীন ও সামগানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।^{১৫} বৈদিক যুগে গ্রামগুলির স্বর-সমাবেশ ছিল অবরোহণ-গতিতে।

১২। স বদা গায়ত্র্য বৃহত্যাং গায়ত্রি বার্বতং জগত্যা জাগতং ত্রিষ্টুতি সমতাং চাপদ্যতে তন্মাদেতৎ সামোহাহ সমা উ হ বা অন্বিচ্ছান্সি সামাদিতি (সামাদিতি বা) তৎসাম্য সামবন্ * * ।

১৩। Incidentally, there seem to have been two distinct systems of Vedic chant—the Sa-type and the Ma-type and hence the term *Sāman*. Vide *The Bulletin of the Deccan College* (1956), Vol. 14, No. 4, p. 311.

১৪। Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. XVII, 1946, p. 84.

১৫। “Whereas in the present day musicology and music we do not recognize any grāmas, it is well-known that in ancient musicology they had three standard scales : Sā-grāma, Mā-grāma and Gā-grāma. The last was obsolete even in the time of Bharata. * * * The oldest defined scale that we know of is that of Sāman chant and it closely corresponds to Sā-grāma. Hence it is safe to assume that this grāma is the oldest of the three and the other two are later development.”—B. Chaitanya Deva : *Drone in Indian Music* (The Journal of Music Academy, Madras, Vol. XXIII, pts. I-IV., 1952).

রথন্তর ও বৃহদ্ সাম দুটির পরিচয়-প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে রথন্তরসামে স্বরন্তোভ ছাড়া তিনটি ঋকেরও গান করা হ'ত। রথন্তর বৃহদসাম থেকে প্রাচীন। তবে দুটির মধ্যে মিলও যথেষ্ট, পার্থক্য কেবল শব্দপ্রয়োগ বা স্বরোচ্চারণে। যেমন বৃহদসামে যেখানে 'ইরা' উচ্চারিত হ'ত, রথন্তরে সেখানে বলা হ'ত 'ইড়া'। সামবেদভাষ্যোপক্রমণিকায় ও পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে এ' দু'টি সামের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে।^{১৬} সায়ন বলেছেন অতিদেশের স্বরূপ নিশ্চয় করে বলেই 'রথন্তর'-শব্দের সার্থকতা। বামদেব্যসাম পাঠ করা হোক এ'ধরণের নির্দেশ থাকলেও তার পরিবর্তে রথন্তরসাম গান করা হ'ত। এরই নাম অতিদেশ। রথন্তর ও বৃহদ্ এ'দুটি সাম গান হিসাবে তাই পরিচিত ছিল।

মহাভারতের যুগে এ'দুটি সামের বিশেষ প্রচলন ছিল বোঝা যায়। মহাভারতকার বলেছেন পবিত্রচেতা সামগ প্রভৃতি ঋত্বিকরা যজ্ঞবেদীর চতুর্দিকে বসে রথন্তর ও বৃহদসাম গান করতেন : “রথন্তরং যচ্চ বৃহচ্চ গীয়তে, যত্র বেদি: পুণ্যজ্ঞৈর্বৃত্তা চ”। তাঁরা স্বর ও অক্ষর প্রয়োগে বিশেষজ্ঞ ছিলেন : “শিক্ষাক্ষরবিশেষজ্ঞঃ” এবং স্তুতি-স্তোম, গ্রহস্তোম বেদের পদ ও ক্রম সম্বন্ধে সুশিক্ষিত ছিলেন।^{১৭} তাঁরা বিবিধ লক্ষণ, স্তোভ ও নিকৃন্তের প্রয়োগ বিশেষভাবে জানতেন। ওঙ্কার ও গায়ত্রী প্রভৃতি বৈদিক ছন্দের নিগ্রহ ও প্রগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।^{১৮} সায়ন বলেছেন : “স্তোম: স্তবনাং”—স্তুতিগানই স্তোম। স্তুতিস্তোম স্তুতিগানেরই নামান্তর। সায়ন তাঁর ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন : “গানেন সংস্কৃতে ঋগাক্ষরৈ: স্তুতিসম্ভবাং”।

১৬। (ক) সায়ন : ‘বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহঃ’ (কাশী সংস্করণ, ১৯৩৪), পৃ: ৬৭—৬৯ ;

(খ) ডাঃ কালাও :

Pañcaviṃśa-Brāhmaṇa (English Trans., 1937), pp. 145-152;

(গ) প্রজ্ঞানানন্দ : ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’, ১ম ভাগ, পৃ: ৮২-৮৩

১৭। স্তুতিস্তোম-গ্রহস্তোম-পদ-ক্রম-বিভাগবিং ।

* * * *

শিক্ষাক্ষরবিশেষজ্ঞ: পুরাকল্পবিশেষবিং ।

* * * *

নৃন্তগাক্ষরবেদী চ সর্বস্তাপ্রতিমন্তথা ।

—সভাপর্ব, ৫।৩-১০

১৮।

ঋগেদোহর্ষবেদশ্চ পদক্রমবিভূষিতঃ ।

লক্ষণানি স্বরান্তোভানিরুক্তা: স্বরপঙক্তয়: ।

ওঙ্কারশ্ছন্দশ্চ নেতা নিগ্রহপ্রগ্রহৌ তথা ।

—অমুশাসনপর্ব, ৭৫।১৩২-১৫০

সাম, স্ততি, স্তোত্র ও গাথা প্রভৃতি গানের তখন যথেষ্ট প্রচলন ছিল। মহাভারতকার উল্লেখ করেছেন,

(১) গাথামপ্যত্র গায়ন্তি * * । { —আদি, ১০৮।৪২
—সভা, ৩৫।২১৬

(২) গীতৈশ্চ স্ততিসংযুক্তৈঃ * * । — „ ২০০।২২

(৩) সামানি স্ততিগীতানি গাথাশ্চ বিবিধা অপি । —সভা, ১১।৩৫

(৪) সামানি গায়ন্ যাম্যানি * * । —সভা, ৭১।২১

(৫) গায়ন্তি গাথা গন্ধর্বাঃ * * । —উদ্যোগ, ৯৬।২-১০

(৬) সামানি সামগাস্তস্ত গায়ন্তি যমসাদনে ।

হবির্ধানং তু তস্তাহঃ পরেষাং বাহিনীস্থখম্ ॥ —শান্তি, ৮৯।৫২

বিহিত মন্ত্রবিশেষের নাম ‘গাথা’ : ‘বিহিতা মন্ত্রবিশেষাগাথাঃ’। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।১।৮২) আছে : “যমগাথাভিঃ পরিগায়তি”। কল্যাণবাচক বা আশীর্বাচক স্ততিগানের নামও গাথা। টীকাকার কল্লিনাথ অশ্বমেধ-প্রকরণে ধর্মসাধনমূলক মঙ্গলগানের উদ্দেশ্যে গাথা-শব্দের প্রমাণ দিয়েছেন দেখা যায় : “ব্রাহ্মণৌ বীণাগাথিনৌ গায়ত * * ইতি শ্রুতের্দেবার্চনাদিযু গীতাদেস্তুদঙ্গত্বেন পরিগ্রহাচ্চ সিদ্ধম্”। বৈদিক স্ততি, স্তোত্র, গাথা প্রভৃতি সামগানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাহনও উল্লেখ করেছেন বিচিত্র প্রকারে সামগান গাওয়া হ’ত। তাদের রূপও ছিল বিভিন্ন রকমের ও সেগুলি দেবতাদের স্ততির উদ্দেশ্যেই গাওয়া হ’ত।^{১৯} রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে সামাজিক পরিবেশ, কার্যকলাপ ও মাহুষের রুচির অনেক পরিবর্তন হলেও গানে পবিত্র ও অধ্যায় ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না। তবে গায়কেরা দেবতাদের গাথা ও স্ততিগানের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপালক ধার্মিক রাজাদেরও পুণ্যকার্য ও শৌর্ধ-বীর্ষের প্রশংসাসূচক স্ততিগান বা গাথাগান গাইত। নৃত্য গীত বাস্তব তখন পার্থিব ও অপার্থিব এই উভয় ব্যাপারে নিয়োজিত হ’ত। সঙ্গীত-রত্নাকরের “ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্” প্রভৃতি শ্লোকটির^{২০} টীকায় কল্লিনাথ এ’সম্বন্ধে উল্লেখ ক’রে বলেছেন : “* * ইতি শ্রুতের্দেবার্চনাদিযু গীতাদেস্তু-দঙ্গত্বেন পরিগ্রহাচ্চ সিদ্ধম্। অর্থসাধনত্বং লোকতো দৃষ্টম্। কামসাধনত্বং

১৯। বহুভিঃ প্রকারৈর্গানাত্মকং যৎ সামবরূপং নিরূপিতম্, তত্ত্বং দেবতাস্ততিহেতুত্বং * * ।

২০। তস্ত গীতস্ত মাহাত্ম্যং কে প্রশংসিতুমীশতে ।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামিহমেবৈকসাধনম্ ॥

তু * *। মোক্ষসাধনত্বং চ * *।” সিংহভূপাল উল্লেখ করেছেন ধর্ম ও মোক্ষসাধনের মতো উপজীবিকার সাধন হিসাবেও গান তথা সঙ্গীতকে লোকে ক্রমশঃ গ্রহণ করেছিল : “গীতোপজীবিনামর্থসাধনম্”। আর তারি জ্ঞান রামায়ণ ও মহাভারতাদিতে দেখা যায় পুরাণবিদ, আখ্যানবিদ, নট, নটী, বৈতালিক, বন্দী, সূত, মাগধ, পাণিবাদক, গন্ধর্ব, অম্বর, কিন্নর প্রভৃতির দেবতা, রাজা, যুদ্ধবীরগণের বা বংশের স্তুতিগান করছে। যেমন,

(১) গীতবাদিত্রকুশলাঃ শম্যাতালবিশারদাঃ।

প্রমাণে চ লয়ে স্থানে কিন্নরাণ্য কৃতাত্মনাঃ ॥

তে চোদিতাস্তম্বুরুণা গন্ধর্বাঃ কিন্নরৈঃ সহ।

দিব্যাগানেষু গায়ন্তি গাথাদিব্যাশ্চ ভারত ॥

শম্যাতালেষু কুশলাঃ গীতবাতবিশারদাঃ।

* * * *

দিবীব দেবা দেবেন্দ্রঃ যুধিষ্ঠিরমুপাসতে ॥^{২১}

(২) নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি।

রময়ন্তি মহাত্মানং দেবরাজং শতক্রতুম্ ॥^{২২}

(৩) বন্দিপ্রবাদাঃ পণবাদিকাশ্চ তথৈব বাছানি চ বংশশব্দাঃ।

সকাস্ত্রতালং মধুরং চ গীতং,

আদায় নার্ষো নগরান্নিরীযুঃ ॥^{২৩}

(৪) গায়নাখ্যানশীলাশ্চ নট্য বৈতালিকাস্তথা।

স্তবস্তস্তাহুপাতষ্ঠন্ সূতাশ্চ সহ মাগধৈঃ ॥^{২৪}

(৫) অত্র গাথা ব্রহ্মগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদাঃ ॥^{২৫}

(৬) ততঃ পুণ্যাহবোধেণ আশীর্বাদস্বনে চ।

সূত-মাগধ-বন্দীনাং সংস্তুবৈর্গীতমঙ্গলৈঃ ॥^{২৬}

(৭) পঠন্তি পাণিধ্বনিকা মাগধাঃ স্তবগায়কাঃ।

বৈতালিকাশ্চ সূতাশ্চ স্তবন্তি পুরুষভম্ ॥

২১।	মহাভারত, সভাপর্ব, ৪।৩৪-৪৭
২২।	” ” ৫।২৪
২৩।	” বিরাটপর্ব, ৬।৩৩
২৪।	” ” ৬।৩৬
২৫।	” শান্তিপর্ব, ১২৬।১
২৬।	মহাভারত, দ্রোণপর্ব, ৫।৪১

নর্তকাস্চাপি নৃত্যন্তি গান্ধি গীতানি গায়কাঃ ।

কুরুবংশস্তবার্থানি মধুরং রক্তকণ্ঠিনঃ ॥২৭

(৮) সংস্থয়মানঃ স্মৃতৈশ্চ বন্দ্যমানশ্চ বন্দিভিঃ ।

উদগীয়মানো গন্ধবৈঃ * * ॥২৮

(৯) স্মৃতাঃ স্তুতিপুরাণজ্ঞা রক্তকণ্ঠাঃ স্মশিক্ষিতাঃ ।

* * * *

পঠন্তি পাণিনিনো গাথা গায়ন্তি গায়কাঃ ।

* * * *

ততো যুধিষ্ঠিরস্চাপি রাজ্ঞো মঙ্গলসংযুতাঃ ।

উচ্চৈরুর্মধুরা বাচো গীতবাদিদ্রব্যহিতাঃ ॥২৯

শাক্তদেব (১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) সঙ্গীত-রত্নাকরে গাথার পরবর্তী প্রবন্ধ-রূপের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

আর্ধৈব প্রাকৃতৈ গেষা স্ম্যং পঞ্চচরণাথ বা ॥

ত্রিপদী ষট্পদী গাথৈতাপরে সুরয়ো জগুঃ ৷৩০

আর্ধার মতো লক্ষণযুক্ত হ'লে প্রাকৃতপদে গাথা গান করা হয়। আর্ধার পদ সংস্কৃতে রচিত। তার পদের শেষে ষড়্জাদি স্বর থাকে। আর্ধার প্রথমার্ধ দু'বার ও উত্তরার্ধ কিছুটা গান করা হয়। প্রথমার্ধ উদ্গ্রাহ ও উত্তরার্ধ বা দ্বিতীয়ার্ধ ধ্রুবধাতু। আভোগে গায়ক ও নিয়ন্ত্রার নাম যুক্ত থাকে। আর্ধা-প্রবন্ধের মতো গাথা-প্রবন্ধ সংস্কৃতির পরিবর্তে প্রাকৃতপদে গান করা হয়। গাথা সম্বন্ধে মতান্তরও আছে : গাথা কারু কারু মতে তিনটি অথবা ছ'টি পদযুক্ত হয়। মহাভারতের যুগে গাথার রূপ কি ধরণের ছিল তা নির্ণয় করা দু'কঠিন, কিন্তু শাক্তদেব গাথার যে সংস্কৃত প্রবন্ধ-রূপের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রাচীনকে অহুসরণ ক'রে রচিত বলে মনে হয়। মহাভারতে 'দিব্যাগান' ও 'দিব্যাগাথা'—গান ও গাথাকে আবার পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ৷৩১ দিব্যাগান অর্থে গান্ধর্ব বা মার্গসঙ্গীত।

২৭। " " ৭৫১২-৪

২৮। " " ৭৫১২৮

২৯। " শাস্তিপর্ব ৪৮১৩-৬

৩০। সঙ্গীত-রত্নাকর ৪১২৩২-৩৩

৩১। দিব্যাগানেষু গায়ন্তি গাথা দিব্যাশ্চ ভারত ।

শাস্তিপর্বে ‘গাথা-ব্রহ্মগীতাঃ’—গাথা-রূপ ব্রহ্মগীত বা ব্রহ্মগীতি শব্দটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভরত নাট্যশাস্ত্রে (৩।১।১২৮) ব্রহ্মগীত বা গীতির কথা উল্লেখ করেছেন : “তাগ্ৰক্ষরাণি বক্ষ্যে যানি পুরা ব্রহ্মগীতানি”। ভরত ‘আসারিতা-নাম্যুপোহন’ প্রসঙ্গে প্রাচীনকালে ব্রহ্মা-কর্তৃক গীত গানের উদাহরণ দিয়েছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরে তালাধায়ে শার্ঙ্গদেব ব্রহ্মগীতির উল্লেখ ক’রে বলেছেন : (ক) “তাগ্ৰ ব্রহ্মগীতানি নির্দিষ্টশ্চেত্ধুনা যথা” (৫।২২৫), (খ) “স্তোভভঙ্গীং বিজানীয়াং সাম্নো বৈদিকসামবৎ, ব্রহ্মণা চ পুরা গীতিং” (৫।২৩০)। কল্লিনাথ ব্রহ্মগীতির প্রসঙ্গে বলেছেন : “ব্রহ্মণা চ পুরা গীতমিত্যত্র সামেত্যধ্যাহর্তব্যাম্”। অক্ষর ও পদযুক্ত দেবস্তুতিগানের উল্লেখ ক’রে শার্ঙ্গদেব আরো বলেছেন : “ব্রহ্মপ্রোক্তপদৈঃ সমাক্শপ্ৰাণ্ডক্তাঃ শংকরস্তুতো” (১।৬।১১৩)। কল্লিনাথ বলেছেন : “প্রাক্পূর্বং শংকরস্তুতো শংকরস্তুতিং বিষয়ীকৃত্য ব্রহ্মপ্রোক্তপদৈঃ, ব্রহ্মণা চতুমূর্থেণ প্রোক্তৈর্গ্রথিতৈঃ পদৈঃ”। আমরা ক্রুহিণ-ব্রহ্মার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি অবশ্যই তাঁর ‘ব্রহ্মভরতম্’ গ্রন্থে স্তুতিগানের নিদর্শন দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বশ্রুতা চতুমূখ ব্রহ্মা যে নন তা ঐতিহাসিকমাত্রেই স্বীকার করবেন। গান্ধর্বগানের শ্রুতা হিসাবে পরবর্তী গ্রন্থকারেরা তাঁকে বিশ্বশ্রুতার সম্মান দিয়েছেন বলে মনে হয়। কল্লিনাথ ব্রহ্মা-রচিত পদের উল্লেখ ক’রে বলেছেন : ‘তং ভবললাট’ ইত্যাদিভির্ঘোজয়িত্বা সমাগন্যনতিরেকেণোক্তা গীতাস্চেদম্; ষাড্জ্যাদয়ো * *।’ এ’থেকে বোঝা যায় ব্রহ্মা-রচিত গীতিপদগুলি জাতিরাগ সংযুক্ত ক’রে গাওয়া হ’ত, আর তারি জ্ঞাত জাতিগান বা জাতিরাগগানও পবিত্র ও পাবন-প্রকৃতিসম্পন্ন ছিল। শার্ঙ্গদেব বলেছেন জাতি বা জাতিরাগগুলি সামগান থেকে সৃষ্ট হয়েছিল, সেজন্ম ঋক্ যজুঃ ও সামবেদে বিহিত মন্ত্রগুলির মতো তারা পবিত্র। বেদগুলির অপপ্রয়োগে প্রত্যবায় সৃষ্টির মতো জাতিগানগুলিও যথাযথ স্বর, তাল ও পদযুক্ত ক’রে গান না করলে অমঙ্গল সৃষ্টি হয়।^{৩২} শার্ঙ্গদেব তাই উল্লেখ করেছেন,

ঋচো যজুঃষি সামানি ক্রিয়ন্তে নাগ্ৰথা যথা।

তথা সামসমুদ্ভূতা জাতয়ো বেদসংমিতাঃ ॥

৩২। (ক) সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৭।১১৪

(খ) অনেক সামগ্জাতিগানশ্রুত মহাপাতকপ্রায়শ্চিত্তমুক্তং ভবতি। এবং সামর্থ্য জাতীনামুক্ত-নিরমযুক্তানামুগাদিমন্ত্রনাদৃগ্হেতুৎস্নানাভিসংখ্যায় তাসামনিয়মযোগঃ নিবেদ্যতি—ঋচ ইতি। ঋচো যজুঃষি সামাদি যথাংস্থথা ন ক্রিয়ন্তে স্বরবর্ণোচ্চারণাদিবৈপরীত্যেন ন প্রযুক্ত্যন্তে, তথা সামসমুদ্ভূতাঃ

বর্গ ও অলংকারযুক্ত ব্রহ্মপদবিশিষ্ট গানের নাম ব্রহ্মগীতি।^{১৩৩} শুদ্ধজ্ঞাপ্তি (জ্ঞাপ্তি বা জ্ঞাপ্তিরাগগান) থেকে উৎপন্ন সাতটি কপাল প্রাচীনকালে (খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীতে) ব্রহ্মপদ নামে কথিত : “ইতি সপ্ত কপালানি গায়ন্ ব্রহ্মোদিতৈঃ পদৈঃ, স্বরৈশ্চ পার্বতীকান্তস্ততো কল্যাণবাগ্ভবেৎ”।^{১৩৪} কঞ্চলপদগীতির মর্মকথাও তাই।^{১৩৫} সঙ্গীতশাস্ত্রী কঞ্চলের নামাঙ্কিত ব্রহ্মগীতিই কঞ্চলগীতি নামে পরিচিত। কঞ্চল নগরাজ অশ্বতরের ভ্রাতা। শাক্তদেব ব্রহ্মা-কথিত কপাল-পদাবলীর পরিচয় প্রসঙ্গে^{১৩৬} ষাড়্জীকপাল, আর্ষভীকপাল, গান্ধারীকপাল, মধ্যমাকপাল, পঞ্চমী-কপাল, ধৈবতীকপাল ও নৈষাদীকপাল এই সাতটি পদগীতির কথা বলেছেন। এই ব্রহ্মা-কথিত পদগীতি তথা ব্রহ্মগীতি শুদ্ধজ্ঞাপ্তিরাগ থেকে সৃষ্ট বলে জগ্ন-রাগগীতি নামে কথিত। কল্লিনাথ বলেছেন রাগান্তর জ্ঞাপ্তিরাগের অবয়ব বলে ‘রাগাংশ’ নামেও খ্যাত : “রাগান্তরশ্রাবয়বো রাগাংশঃ”। এরা জগ্নরাগ বা রাগাংশ বলে অনেকটা গ্রামরাগের শ্রেণীভুক্ত, কেননা গ্রামরাগগুলিও জ্ঞাপ্তিরাগ থেকে উৎপন্ন : “জ্ঞাপ্তিসমুৎত্বাং গ্রামরাগানি”। ব্রহ্মগীতির ‘কপাল’ নাম হবার কারণ, কপাল (কানা) দিয়ে যেমন ঘণ্টের প্রতীতি হয় তেমনি ব্রহ্মপদগীতি দিয়ে তার জনক শুদ্ধ-জ্ঞাপ্তিরাগের অনুভব হয়।^{১৩৭} শাক্তদেব শঙ্করস্বতী-রূপ সাতটি কপাল বা ব্রহ্মপদের (ব্রহ্মগীতি) যে উদাহরণ দিয়েছেন তাদের মাধ্য ষাড়্জীকপালের নিদর্শন যেমন,

॥ ঝটুং ঝটুং ॥১॥ খট্‌স্বধরং ॥২॥ জংষ্ট্রাকরালং ॥৩॥ তড়িৎসদৃশজিহ্বং ॥৪॥ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ ॥৫॥ বহুরূপবদনং ঘনঘোরনাদং ॥৬॥ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ হৌ ॥৭॥ উঁ উঁ হাং রৌং হৌঁ হৌঁ হৌঁ হৌঁ ॥৮॥ নৃমুণ্ডমণ্ডিতম্ ॥৯॥ হুং হুং কহ কহ হুং হুং ॥১০॥ কৃতবিকটমুখম্ ॥১১॥ নমামি দেবং ভৈরবম্ ॥১২॥

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতও এর কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন,

দেবং দেবৈঃ সংস্কৃতমৌশং দৈত্যৈর্ঘটৈঃ প্রণমিতচরণম্।

ত্রৈলোক্যাহিতং হরং শং শরণমহম্পগতঃ ॥

সামভ্যঃ সমুৎপন্নো অতএব বেদসংমিতা বেদসদৃশা জ্ঞাত্যোহস্তুথা ন ক্রিয়ন্তে, স্বরপদতালাদিবৈপরীত্যেন ন প্রযোক্তব্য ইত্যর্থঃ।—কল্লিনাথ

৩৩। বর্ণালংকারকৃত গানক্রিয়া পদলয়ান্বিতা গীতিক্রিয়াতে।

৩৪। সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৮।১০

৩৫। “ ১।৮।১১—১৩

৩৬। কপালানাং ক্রমাদ্ ক্রমো ব্রহ্মপ্রোক্তাং পদাবলীম্।

৩৭। যথা ঘটকদেশেঘন কপালানি ঘটপ্রতীতিজনকান্তেবমেতোস্তপি রাগৈকদেশেঘন রাগপ্রতীতি-

জননানাংকপালানীষ কপালানীতি তেবাং সংজ্ঞাব্যবস্থাব্য।—কল্লিনাথ

শাক্তদেব আরো উল্লেখ করেছেন যে, তালপ্রধান মদ্রকাদি সাতটি ও ছন্দকাদি সাতটি এই চৌদ্দটি গীতি শিবস্ততি হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। কপালাদি যেমন ব্রহ্মপদ, তেমনি শিবপদও বটে : “পুরা ভিক্ষাহটনসময়ে শস্ত্রূনা ষড়্জ্যাদিষু গীয়মানাস্ত্”। এগুলিও মাহুঘের মোক্ষলাভের কারণ।^{৩৮} পাণিকা, ঋক্, গাথা, সাম প্রভৃতি গান বা গীতি বৈদিক সামগানেরই ভিন্নরূপ,—পরবর্তীকালে গান্ধর্বগানে ব্রহ্মা, শিব (ব্রহ্মভরত, শিবভরত) প্রভৃতি সাধক-শিল্পী এদের নিবন্ধ-গান হিসাবে সমাজে প্রবর্তন করেছিলেন। শাক্তদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে এদের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।^{৩৯} যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যও এই শঙ্করস্ততিগানের পরিচয় দিয়েছেন,

অপরাস্তকমুল্লোপ্যং মদ্রকং প্রকরীতথা ।
ওবেণকং সরোবিন্দুমুত্তরং গীতকানি চ ॥
ঋগ্গাথাপাণিকাদক্ষবিতা ব্রহ্মগীতিকাঃ ।
জ্যেমেতত্তদভ্যাসকরণাম্মোক্ষসংজ্ঞিতম্ ॥^{৪০}

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। ঐতিহাসিকেরা সংহিতা-গুলিকে (সমাজশাসনতন্ত্র) খৃষ্টীয় অব্দের রচনা বলেছেন, অথচ খৃষ্টপূর্বাব্দে রচিত মহাভারতের অনেক জায়গায়ই যাজ্ঞবল্ক্যের নাম পাওয়া যায়—বিশেষ ক'রে শাস্তিপর্বে। যেমন “যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদং জনকস্ত চ ভারত” (শাস্তি, ২২৩৩), “যাজ্ঞবল্ক্যে জনকং প্রতি” (শাস্তি, ২২৮-৩০১ অধ্যায়), “যাজ্ঞবল্ক্যঃ শিশিগ্ন্যশ্চ” (আশ্বমেধিক, ৭৭।১৭)। একথা ঠিক যে মহাভারত-সংকলনের কাজ খৃষ্টপূর্ব ৩০০ শতকে আরম্ভ হলেও তার সম্পূর্ণ কলেবর পূর্ণসমাপ্ত হয়েছিল খৃষ্টীয় ৩য়—৪র্থ শতাব্দীতে (?)। কাজেই পরবর্তীকালে (খৃষ্টীয় অব্দে) ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নাম মহাভারতের অন্তর্গত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয় বলে মনে হয়।

৩৮। শিবস্ততি-রূপ চৌদ্দটি মার্গগীতি হ'ল : মদ্রক, অপরাস্তক, উল্লোপ্যক, প্রকরী, ওবেণক, রোবিলক, উত্তর-আসারিত, ছন্দক, আসারিত, বর্ধমানক, পাণিকা, ঋক্, গাথা ও সাম। * * “গীতানীতি চতুর্দশ; শিবস্ততো প্রযোজ্যানি মোক্ষায় বিবধে বিধিঃ”।—সঙ্গীত-রত্নাকর, তালাধ্যায় ৫৩—৫৬

৩৯। সঙ্গীত-রত্নাকর, তালাধ্যায়।

৪০। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ৩।১১৩—১১৪

যাজ্ঞবল্ক্য অপরান্তক, ওবেণক, গাথা, সাম প্রভৃতিকেও ব্রহ্মগীতি বলেছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরে এদের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। অপরান্তকগীতি তিন রকম : এককল, দ্বিকল ও চতুর্কল। এককল-অপরান্তকে চারটি গুরু ও লঘু বস্তু থাকে। বস্তু অর্থে শাখা, অঙ্গ বা পদ। গানে একের অধিক বস্তুও থাকত। অনেকে গানে একটি, পাঁচটি, ছ'টি বা সাতটি বস্তু বা পদের উপযোগিতা স্বীকার করেন। গানে একটি বস্তু বা পদের পরিবর্তে অল্প বস্তু বা পদেরও ব্যবহার হ'ত। বস্তু বলতে যেখানে শাখা বোঝায় কল্লিনাথ সেখানে শাখার অর্থ করেছেন অন্তর্নিবেশ, অর্থাৎ কতকগুলি পদের মধ্যে অল্প পদের অন্তর্ভুক্তি। এ' অনেকটা সজ্জাতীয় ও বিজ্জাতীয় পদের মিশ্রণ। বিশ্বাখিল ও ভরত এ'সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। বিশ্বাখিল পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ হিসাবে বস্তু বা শাখার দু'টি ভাগ স্বীকার করেন। অগ্ন্যাগ্ন সঙ্গীতশাস্ত্রীরা একটি মাত্র পদের পক্ষপাতী। শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে বিভিন্ন অপরান্তক-পদগীতির ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবের নিদর্শন দিয়েছেন।^{১১}

উল্লোপ্য-পদগীতিও অপরান্তকের মতো তিন রকম : এককল, দ্বিকল ও চতুর্কল।^{১২} মাত্রাসমষ্টির দ্বারা এর প্রত্যেক পদের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়। এ'সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। প্রকরী-পদগীতি চার রকম।^{১৩} ওবেনকাদিও তাই। প্রত্যেকটি পদগীতির মাত্রাসমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। ওবেণক বারোটি বস্তু বা অঙ্গবিশিষ্ট পদগীতি। বারোটি অঙ্গ নিয়ে সে পাদ, প্রতিপাদ, মাষঘাত, উপবর্তন, সন্ধি, চতুরশ্র, বজ্র, সংপেষ্টিক, বেণী, প্রবেণী, উপপাত ও অন্তাহরণ এই বারোটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিকশিত।^{১৪} অনেকের মতে ওবেণকগীতি সাতটি অঙ্গযুক্ত।^{১৫} মদ্রকগীতি অপরান্তকের মতো এককল, দ্বিকল ও চতুর্কল তিন শ্রেণীর। অনেকে মদ্রককে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত বলেন।^{১৬} হরিবংশপুরাণে মদ্রকগীতির পরিচয় পেয়েছি ও সেদিক থেকে মদ্রক যে খৃষ্টপূর্বাব্দের 'পদগান' একথা অনুমান করা যায়। অপরান্তকাদি চৌদ্দটি পদগীতি জাতিরাগ থেকেই সৃষ্ট, স্রুতরাং জাতিরাগের

১১। সঙ্গীত-রত্নাকর, ভালাধ্যায় ৫।৮৮-১০৪

১২। " " ৫।১০৫-১৩৩

১৩। " " ৫।১৩৪-১৪২

১৪। " " ৫।১৪৩

১৫। " " ৬।১৬৪

১৬। " " ৫।১৫২-৬০

মতো এই গানগুলির অলংকার অংশ গ্রহ, ছায়াদি দশলক্ষণ, বর্ণ, ধাতু, মুহূর্তনা প্রভৃতি সবই আছে। জাতিরাগের অঙ্গ বলে অপরাহ্নকাদি চৌদ্দটি পদগীতি গ্রামরাগ বা উপরাগের অন্তর্গত : “অনেন মদ্রকাদিনি গ্রামরাগোপরাগেষেকতমেন রাগেণ গাতব্যানীতি স্মৃতিতং ভবতি”।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে ব্রহ্মগীতি হিসাবে ঝক্, গাথা, সাম, পাণিকা প্রভৃতির পদগীতির উল্লেখ করেছেন। তিনি ৩১শ অধ্যায়ে (কাশী সংস্করণ) আবেণক, ওবেণক বা ঔবেণক রোবিন্দক, উল্লাপ্য (?), উত্তর প্রভৃতি পদগীতির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন,

সর্বেষামেব গীতানাং বস্ত্ত্ববয়বেষ্ চ।

বিবিধৈকৈকবৃত্তানি ত্রীণ্যঙ্গানি ভবন্তি হি ॥

* * * *

রোবিন্দতোত্তরাভ্যাং তু বৃত্তমুল্লাপ্যকস্ত হি।

পাণিকায়্যং বহির্গীতে লাশ্চে চৈব প্রকীর্তিতে ॥

প্রবৃত্তমবগাঢং চ দ্বিবিধং বৃত্তমুচ্যতে।

আরোহিস্বাত্তগাঢং তু প্রবৃত্তমবরোহি চ ॥

এঁছাড়া ঝক্, পাণিকা, গাথা প্রভৃতি গীতির সম্বন্ধে ভরত বলেছেন,

(১) যা ঝচঃ পাণিকা গাথা সম্প্রপাদ্ধমেব চ।

সম্প্রপং প্রমাণং হি সা ধ্রুবেত্যভিসংজ্ঞিতা ॥^{৪৭}

(২) জয়াশীর্বাদযুক্তানি কাষাণ্ডেতানি দৈবতে ॥

ঝগ্গাথাপাণিকা হেষাং বোদ্ধব্যাস্ত প্রমাণতঃ।

বিশ্রাব্যশ্চৈব যস্মাত্তু তস্মাদগীতেষু যোজয়েৎ ॥^{৪৮}

ভরত এই পদগীতিগুলিকে নানা ছন্দযুক্ত (‘নানাছন্দঃকৃতানি চ’) ধ্রুবগীতি আখ্যা দিয়েছেন (‘ধ্রুবেতিসংজ্ঞিতানি স্ম্যঃ’ অথবা ‘সা ধ্রুবেত্যভিসংজ্ঞিতা’)। ধ্রুবাগীতি ন্যাট্য-সঙ্গীত, নাটকের জগুই বিচিত্র ভাবে ও রূপে রচিত। শাস্ত্রদেব মদ্রকাদি ও ঝক্, গাথা ও পাণিকাদিকে ঝয়ি যাজ্ঞবল্ক্যের মতো ব্রহ্মগীতি আখ্যাই দিয়েছেন : “তাগ্ৰত ব্রহ্মগীতানি” (তালাধ্যায় ২২৫)। সিংহভূপাল উল্লেখ করেছেন : “তাগ্ৰেব ব্রহ্মণা গীতানি স্তোভাক্ষারানি প্রতিজ্ঞায় নির্দিশতি”।

গাথার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। সামগানোত্তর প্রবন্ধ ঋক্ ও সাম-
পদগীতির পরিচয় সম্বন্ধে শাঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন,

আরভ্যামুহুভং বৃত্তৈর্জগত্যাঁস্তৈঃ পদৈরপি ॥
লৌকিকৈর্বৈদিকৈর্বাপি গাতব্যামুচস্তুচিরে ।
একাক্ষরাঃ কলা অষ্টাচত্বারিংশদিশোদিতাঃ ॥
কলাগাং পূরণং মন্ত্রপদৈঃ স্তোভাক্ষরৈরপি ।
তাং তত্র ব্রহ্মগীতানি নির্দিশুস্তেহধুনা যথা ॥
ঋণ্টুং জগতিষবলিকিতকুচবলতিতিবলপশুপতি-দিগি-
দিগিবাদির্গোগপতিতিতিধা, ইত্যেতান্ ত্রবীদৃক্ষা ।
ওঙ্কারশ্চ হকারোহপি স্বরব্যঞ্জনসংযুতঃ ।
ত্রিকলঃ ষট্ কলো বাত্র স্তোভঃ শ্রামুনিসংমতঃ ॥
প্রস্তাবাদীনি সপ্তাপি সামাক্ষাং তত্র চাবদন ।
যথাশোভং বিদারী চ বর্ণাশ্চ রচয়েদিহ ॥*

অমুহুপছন্দ আটটি অক্ষরপাদযুক্ত, জগতী বারোটি অক্ষরপাদযুক্ত। অমুহুভ থেকে আরম্ভ ক'রে জগতীর বারোটি অক্ষর পর্যন্ত বৈদিক সংস্কৃতে বা লৌকিক প্রাকৃতভাষায় ঋক্ গান করা হ'ত। এক একটি কলায় এক একটি অক্ষর যোজনা ক'রে আটচল্লিশটি কলার কতকগুলি রুত্তি ও অক্ষর দিয়ে ও অবশিষ্ট স্তোভাক্ষর দিয়ে ঋক্গানের পাদপূরণ করা হ'ত। ওঙ্কার ও হকার ব্যঞ্জনস্বরের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে যে স্তোভের সৃষ্টি হ'ত তাদের তিনটি বা ছ'টি কলা (কাল) পর্যন্ত গান করা হ'ত। প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব, নিধন, হিংকার ও হংকার এই সাতটি সামের অঙ্গ। এদের স্তোভও বলে। ইচ্ছামুখ্যায়ী বর্ণ রচনা ক'রে ঋক্ গান করা হ'ত। আর 'সাম' হ'ল,

স্তোভভঙ্গী বিজানীয়াং সামো বৈদিকসামবৎ ॥
ব্রহ্মণ চ পুরা গীতং প্রস্তাবোদ্গীথকৌ তথা ।
প্রতিহারোপদ্রবৌ চ নিধনং পঞ্চমং মতম্ ॥
ততো হিংকার ওঙ্কারঃ সপ্তাঙ্গানীতি তত্র তু ।
উদ্গ্রাহঃ শ্রাদ্ধমুদ্গ্রাহঃ সংবোধো ধ্রুবকস্তথা ॥
আভোগশ্চেতি পঞ্চাণামাত্মানামভিধাঃ ক্রমাৎ ।
হিংকারোংকারয়োস্তত্র কলাপূরকতা মতা ॥

গায়ত্রীপ্রভৃতিছন্দঃ সংকৃত্যন্তমিহেয়াতে ।

ঋগ্‌ব্যাক্রমিতি সামোক্তং গণ্ডে ষম্মাবতিঃ কলাঃ ॥

একাক্ষরাঃ সামগানে তদধর্মপরে জগুঃ ।

অত্রাপি মন্ত্রস্তোভানামুচাং চ ত্রিকলাদিকম্ ॥

বৈদিক সামগান ও বৈদিকোত্তর সামগীতি ঠিক এক নয়। গাথা, স্তোভ, ঋক্ তথা গাথাগীতি, স্তোভগীতি, ঋক্‌গীতি প্রভৃতির কথাও তাই। তবে বৈদিকের অমুকরণ বা অমুসরণ ক'রেই এ'সকল গীতির সৃষ্টি হয়েছিল। বৈদিকোত্তর সামগীতির প্রসঙ্গে কল্লিনাথ বলেছেন : “সামঃ সামাখ্যগীতস্ত বৈদিক-সামবৎ ঋগাদিবাধ্যবিশেষস্ত গীতবৎ । যথোক্তম্—‘গীতিষু সামাখ্যা’ * * ব্রক্ষণা চ পুরা গীতমিত্যত্র সামেত্যাধ্যাহর্তব্যম্”। বৈদিক সামগানের (অন্ততঃ ঔপনিষদিক যুগে তো বটেই) প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন এই পাঁচটি অঙ্গ বৈদিকোত্তর সামগীতির উদ্‌গ্রাহ, অমুদ্‌গ্রাহ, সম্বন্ধ, ধ্রুবক ও আভোগ ধাতু-রূপে সংজ্ঞা লাভ করেছিল। সময়ের পুরক হিসাবে হিংকার প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হত। সামগীতিতে গায়ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে সংকৃতি পর্যন্ত ছন্দগুলির^{৫০} প্রয়োগ ছিল। সামগীতির গানে এক থেকে ছিয়ানব্বুইটি কলার সমাবেশ থাকত। অনেকে সামগীতিতে অর্ধ-আটচল্লিশটি কলা স্বীকার করেন। স্তোভা-ক্ষরের ব্যবহার তো থাকতই। রামায়ণে উল্লেখ আছে গাথা প্রভৃতি গীতি-গায়কেরা স্বরের লক্ষণ, পাদ, অক্ষর, সমাস, ছন্দ, কলা, মাত্রা প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন,

স্বরগাং লক্ষণজ্ঞাংশ উৎস্কান্ দ্বিজসত্তমান্ ॥

লক্ষণজ্ঞাংশ গান্ধর্বান্নৈগমাংশ বিশেষতঃ ।

পাদাঙ্করসমাসজ্ঞাং শৃন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্ ॥

কলামাত্রা বিশেষজ্ঞা * * * ।^{৫১}

৫০। ছন্দগুলির নাম গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অমুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অতিজগতী, শকরী, সাত্তিপূর্বা, অষ্টাত্তী, ধৃতি, অতিধৃতি, কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি, নিকৃতি ও সংকৃতি। সিংহভূপাল তাঁর ‘স্বধাকর’-টীকায় উল্লেখ করেছেন—

গায়ত্র্যক্ষিগমুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙক্তিরেব চ ।

ত্রিষ্টুপ্ চ জগতী-চৈব তথাতিজগতী মতা ।

শকরী সাত্তিপূর্বা স্তাদষ্টাত্তী ততঃ স্মৃতে ।

ধৃতিশ্চাতিধৃতিশ্চৈব কৃতিঃ প্রকৃতিরাকৃতিঃ ।

বিকৃতিঃ সংকৃতিশ্চৈব”। ইতি ॥

মহাভারতেও উল্লেখ আছে : “শিক্ষাক্ষর বিশেষজ্ঞ” (২।৫।১০)। মোটকথা বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব গাথা, ঋক্, স্তোভ, স্তোম, সাম, পাণিকা, প্রভৃতি গীতি-রূপের মাধ্যমে আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে প্রচলিত গীতিরূপের ও তার প্রকাশভঙ্গির কিছুটা পরিচয় অবশ্যই পাই, আর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে একথাও আমরা জানতে পারি যে বর্তমান মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন দেশীগানে ব্যবহৃত রাগাদির স্বররূপ বা তাদের সুরের নক্সার মতো তখনকার গান্ধর্বগানের একটি সুরের নক্সাও (কাঠামো) অবশ্যই ছিল ও তা মানুষের চিত্তকে রঞ্জিত ক’রে আনন্দ দান করতো। রঞ্জনশক্তিবিশিষ্ট স্বররূপ তথা সুরই তো রাগের রস ও ভাবময় মূর্তি।

রামায়ণে গান্ধর্বগানের প্রসঙ্গে অনেক জায়গায় ‘পাণিবাদকাঃ’, ‘পাণিধ্বনিকা’, ‘পাণিধ্বনিঃ’ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। গানের সঙ্গে করতালির (হাততালি) প্রচলন বিশেষ ক’রে সূত, মাগধ প্রভৃতি স্তাবক ও ভাটশ্রেণীর গায়কদের ভেতর ছিল। মহাভারতের অশ্বশাসনপর্বে উল্লেখ পাওয়া যায় গানে বিভিন্ন রকম তালের প্রচলন ছিল ও হাতে তালি দিয়ে তাল রক্ষা করা হ’ত। তাল দেওয়ার রীতি সম্বন্ধে মহাভারতকার বলেছেন,

পাণিতালসতালৈশ্চ শম্যাতালৈঃ সমৈস্তথা।

সম্প্রহৃষ্টৈঃ প্রনৃত্যান্তিঃ শর্বস্তত্র নিষেব্যতে ॥^{৫২}

শার্দদেব বলেছেন নৃত্য, গীত ও বাণ্য এ’ তিনটি ললিতকলা তালের ওপর প্রতিষ্ঠিত : “গীতং বাণ্যং তথা নৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম্”।^{৫৩} গীত বা গানকে পরিমাপ করার জন্ত যে কাল-পরিমাণের ব্যবহার হয় তাকে ‘তাল’ বলে।^{৫৪} লঘু, গুরু, গ্লুত, বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত প্রভৃতি ভেদে তালের পরিমাপ বিভিন্ন রকম। শব্দ করা বা না করা (তাল রক্ষা করা বা না-করা) গায়কের ইচ্ছাধীন। মার্গ ও দেশীভেদে তাল প্রধান দু’ভাগে বিভক্ত। মার্গতাল আবার নিঃশব্দ (নিঃশব্দক্রিয়া) ও সশব্দ (সশব্দক্রিয়া) ভেদে দু’রকম। নিঃশব্দ তালের নাম ‘কলা’।^{৫৫} নিঃশব্দ-তাল বা কলা আবার, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক ভেদে চার

৫২। মহাভারত, অশ্বশাসনপর্ব ২৫।১৯

এ’ছাড়া সভাপর্বে (৪।১৪) আছে : “গীতবাদিত্রকুশলঃ শম্যাতালবিহারদাঃ” বা “শম্যাতালেষ্কুশলাঃ” (২।৪।১৬)। দ্রোণপর্বে (৬৯।১১) আছে : “বীণা ন সাযু বাস্তস্তে শম্যাতালরবৈঃ সহ”।

৫৩। সঙ্গীত-রত্নাকর, তালপাধ্যায় ১।২

৫৪। ‘গীতাদেঃ মিতীর্মাণং বিদধৎ কুর্বন্ কালঃ তাল ইত্যুচ্যতে।’—সিংহভূপাল

৫৫। ‘নিঃশব্দক্রিয়া তু কলাসংজ্ঞায়ৈবোচ্যতে’।—কলিনাথ

রকম। সশব্দ-তাল ধ্রুব, শম্যা, তাল ও সন্নিপাত ভেদে চার রকম।^{৫৬} সশব্দ ক্রিয়া বা সশব্দ-তাল ‘পাত’ শব্দের দ্বারা ‘কলা’ নামে পরিচিত।^{৫৭} সশব্দ-তাল শম্যা বলতে দক্ষিণহস্তে তালি দেওয়া বোঝায় : “দক্ষিণহস্তেন তালিকোংপাতনং শম্যা”। শম্যা বা দক্ষিণহস্তের তালি আবার লঘু গুরু প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন রকম।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে তালের প্রসঙ্গে নিঃশব্দ ও সশব্দ তালের কথা উল্লেখ করেছেন : “দ্বিপ্রকারস্বয়ং তালো নিঃশব্দঃ শব্দবাংস্বথা” (৩১।২৯)।^{৫৮} শম্যা ও তালের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “শম্যা দক্ষিণহস্তঃ স্রাত্তালঃ পাতস্ত্ব বামতঃ” (৩১।৩৮)। সূতরাং মহাভারতকার যে উল্লেখ করেছেন : “পাণিতাল সতালৈশ্চ শম্যাতালৈঃ সন্নিপাতঃ”, তার অর্থ বেশ পরিষ্কৃত। এ’থেকে বোঝা যায়, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ অল্পমাত্রায় গান্ধর্বগানের অনুশীলন হ’ত ও এখনও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ আছে।

মহাভারতে মঙ্গলগীতিরও উল্লেখ আছে। যেমন (ক) “সূতমাগধবন্দীনাং সংস্তুবৈগীতমঙ্গলৈঃ” (দ্রোণপর্ব, ৫।৪১), (খ) “মঙ্গলানি চ গীতানি নাট্য গান্ধি পঠন্তি চ” (দ্রোণপর্ব, ৬৯।১১)। ‘মঙ্গলগীতি’ বলতে সাধারণভাবে বুদ্ধি কল্যাণ বা আশীর্বাদবাচক গান। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে সম্ভবত এই অর্থের সার্থকতা নিয়ে মঙ্গলগান গীত হ’ত স্তাবক, ব্রাহ্মণ, বৈতালিক, সূত প্রভৃতিদের কণ্ঠে। শাস্ত্রদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে নিবদ্ধ প্রবন্ধগানের পর্ধ্যয়ে মঙ্গল, ধবলাদি গীতির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

৫৬।

মার্গদেগীতত্বেন তত্রাত্তস্ত ক্রিয়া বিধা ।
নিঃশব্দা শব্দযুক্তা চ নিঃশব্দা তু কলোচ্যতে ॥
স্রাদ্ধাপোহং নিষ্ক্রামো বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ ।
নিঃশব্দেতি চতুর্ধোক্তা সশব্দাপি চতুর্বিধা ॥
ধ্রুবঃ শম্যা ততস্তালঃ সন্নিপাত ইতিরিতা ।

—সঙ্গীত-রত্নাকর, তালানুসার ৫।৪-৬

৫৭। সা সশব্দক্রিয়া পাতশব্দেন কলাশব্দেন বাচ্যতে । —সিংহভূপাল

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ‘কলা’ অর্থে বলেছেন মঙ্গ-সয় : “মনোহং লয়ন্তংপ্রমাণকলা ভবেৎ” (৩১।৫)। কলা তিন রকম (‘ত্রিবিধা কলা’) এবং কলা ও কালের প্রমাণে ‘তাল’ সৃষ্টি হয় : “কলাকালপ্রমাণেন তাল ইত্যভিধীয়তে” (৩১।৭)।

৫৮।

তত্রাবাপোহং নিষ্ক্রামো বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ ।
চতুর্বিধকল্প ইত্যেবং নিঃশব্দঃ কথিতো বুধৈঃ ।
শম্যাতালো ধ্রুবশ্চেতি সন্নিপাতস্তথা পরঃ ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩১।৩০-৩১

কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ পঠৈঃ ।

বিলম্বিতলয়ে গেয়ং মঙ্গলছন্দসাথবা ॥৫৯

বেশীর ভাগ সময় শিবের স্ততির উদ্দেশ্যে এই মঙ্গলগান গাওয়া হ'ত। মহাভারতে সূত, মাগধ ও বন্দীদের মধ্যে মঙ্গলগান ধ্বনিত হ'ত প্রজাপ্রতিপালক রাজাদের ও বীরশ্রেষ্ঠদের কল্যাণ ও বিজয়গাথা ঘোষণার জন্ত। এই গীতমঙ্গল বা মঙ্গলগীতির বিশদ আলোচনা আমরা পরে করব।

মহাভারতের যুগে গানের সঙ্গে বাতুর ও নৃত্যের সমাবেশ থাকত। আবার গান ছাড়াও বাত ও নৃত্য এ'ছটির অংশীলন দেখা যায়। বাতযন্ত্র হিসাবে সপ্ততন্ত্রীবাণা, বেণু, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঝর্ঝর, আনক, গোমুখ, আডম্বর, পণব, তুরী, ভেরী, পুঙ্কব, ঘণ্টা, গজঘণ্টা, বল্লকী, সুপুর, শিজির, পটাহ, বারিজ, তুন্দুভি, দেবতুন্দুভি প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন,

- (ক) দেবতুন্দুভয়ো নেতুঃ ননুতুশ্যাপ্সরোগণাঃ । ১০
 (খ) বীণেয়ং মধুররাবা গান্ধারস্বরমুচ্ছিতা । ১১
 (গ) মধুরেণ স গীতেন বীণাশব্দেন চানঘ । ১২
 (ঘ) বেণুবোণামৃদঙ্গানাং মনোজ্ঞানাং চ সর্বশঃ । ১৩
 (ঙ) ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গাংস্তে ঝর্ঝরানকগোমুখান্ । ১৪
 (চ) ভেরীপণবশঙ্খানাং মৃদঙ্গানাং চ নিঃস্বনঃ । ১৫
 (ছ) ভেরীমৃদঙ্গপণবৈঃ শঙ্খবৈণবনিঃস্বনৈঃ । ১৬
 (জ) ততো ভেরীশ শঙ্খাংশচ শতশৈশ্চৈব পুঙ্করান্ । ১৭

৫৯ ।	সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।৩০৩	
৬০ ।	মহাভারত, আদিপর্ব	
৬১ ।	" "	১২১।৫
৬২ ।	" "	২০১।৩৩
৬৩ ।	" "	২১৪।৯
৬৪ ।	" সৌপ্তিকপর্ব,	৮।৩২
৬৫ ।	" আরণ্যপর্ব,	১৩২।১২
৬৬ ।	" উত্তোগপর্ব,	৭৮।১৬
৬৭ ।	..	১৪২।২৭

- (ঝ) ভেরীমুদঙ্গপটহান্ নাদয়ন্তশ্চ বারিজান্ । ৩৮
 (ঞ) হল্যদয়শ্চ গজঘণ্টানান্ শঙ্খানান্ * * । ৩৯
 (ট) সপ্ততন্তুন্ বিতস্থানান্ যমুপাসন্তি যাজ্ঞকাঃ । ১০
 (ঠ) মুরজানান্ মহাশব্দং * * । ১১
 (ড) বীণাপণববেগুনান্ স্বনশ্চাপি মনোরমঃ । ১২
 (ঢ) বীণানান্ বল্লকীনান্ চ লুপ্তরাগান্ চ শিল্পিরৈঃ । ১৩

রামায়ণ ও মহাভারতে ‘বাদিত্র’ শব্দের দ্বারা তত, শুধির, আনন্দ বা বিতত ও ঘন এই চার রকম বাতায়নের উল্লেখ করা হয়েছে। বীণা ও বেগুর উল্লেখ প্রায় পাশাপাশি পাওয়া যায় : “বেগুবীণামুদঙ্গানাম্”। বীণা ও বেগু পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাতায়ন। বেগু ও বংশ একার্থক, কিন্তু পরবর্তীকালে ধাতু প্রভৃতি উপাদানভেদে সমশ্রেণী হিসাবে পরিচিত থাকলেও ছ’টির অবয়ব ও গঠনে ক্রমশঃ পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। ফুংকার (ফুঁ দিয়ে বাজানোর) বাতায়নগুলির নাম ছিল বাঁশী। গোড়ার দিকে বাঁশের পাব থেকেই বাঁশী (বেগু) তৈরী হ’ত। পরে বেগু বা বাঁশী তৈরী করা ও বাজাবার রীতিতে বৈচিত্র্য দেখা দিল। ছিদ্র-সংখ্যায়ও অনেক সময় বিভিন্নতা সৃষ্টি হ’ল ও তার জগ্য একই বেগু বা বাঁশীর আকার বা দীর্ঘতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছিল। পরে বাঁশের পরিবর্তে খদির, রক্তচন্দন প্রভৃতি কাঠে এবং লোহা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুতে বাঁশী তৈরী হ’তে আরম্ভ হয়। এমন কি হাতির দাঁত ও স্ফটিক প্রভৃতি মূল্যমান উপাদানেও বাঁশী তৈরী হ’তে লাগল। বেগু বা বাঁশীর দীর্ঘতা আট বা নয় অঙ্গুলি থেকে এক হাত বা তার বেশী হ’ত। এখনো প্রায় তাই হয়। মুরলীও বংশীশ্রেণীভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশীর নাম ছিল ‘মুরলী’। তবে মুরলীর ছিদ্রসংখ্যা ও গঠন কিছুটা ভিন্ন রকমের। মুরলীর নীচে (মুখ থেকে তিন অঙ্গুলি) একটি ছিদ্র থাকে, তার নাম ফুংকার-রন্ধ। ঐ ছিদ্রের নীচে প্রায় চার অঙ্গুলি (বা তার বেশী) নীচে ছ’টি ছিদ্র থাকে, তাদের তাররন্ধ বলে। উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির

৬৮।	”	ভীষ্মপর্ব,	১৫।১৭
৬৯।	”	দ্রোণপর্ব,	৭৫।৩০
৭০।	”	”	৭৭।১৮
৭১।	”	কর্ণপর্ব	৪১।১৪
৭২।	”	শান্তিপর্ব,	৪৮।৫
৭৩।	”	অশ্বশাসনপর্ব,	৬৫।৫১

মাঝখানে টিপ দিয়ে ধরে বাম হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দিয়ে মুরলীর শিরোভাগের তিনটি ছিদ্রের মুখে ও ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকায় নীচের তিনটি ছিদ্রের ওপর বাজাবার নিয়ম। এই বাঁশীই ইউরোপীয় ফ্লুটশ্রেণীভুক্ত। কিন্তু বেণু সর্বদাই বাঁশের পাব থেকে তৈরী হয়। বেণু বাঁশী থেকে কিছুটা দীর্ঘ হয়। বেণুর সামনের দিকে ছ'টি ও পেছনের দিকে একটি ছিদ্র থাকে। বৈদিক সাহিত্যে কেন, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-উপত্যকার ধ্বংসস্থল থেকেও বেণু ও বাঁশের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

মহাভারতের যুগে বাঁশ কত রকমের ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। রামায়ণে বিপক্ষীবীণার উল্লেখ আছে (‘বিপক্ষীং পরিগৃহ্যানো’—হুম্বরকাণ্ড, ১০।৪০-৪১)। বিপক্ষীতে ন’টি তন্ত্রী (তার) থাকত। মহাভারতে বিপক্ষীবীণার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে “সপ্ততন্ত্ৰং বিতম্বানা” (দ্রোণপর্ব ৭৭।১৮) শ্লোকাংশ থেকে সাতটি তন্ত্ৰযুক্ত চিত্রাবীণার কথাই বোঝা যায়।^{৭৪} এই চিত্রাবীণাই মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে ‘সেতার’ বাগবদ্ব-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে মনে হয়। বেশীর ভাগ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদেরও তাই অভিমত।

মহাভারতের আদিপর্বে (১২।১৫) আছে : “বীণেয়ং মধুরারাবা গান্ধার-স্বরমুর্ছিতা”। মহাভারতে ষড়্জাদি গ্রামের কোন স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না, অথচ ষড়্জাদি স্বরসপ্তকের উল্লেখ আছে (আশ্বমেধিকপর্ব ৫৩।৫৩)। আদিপর্বের ‘গান্ধারস্বরমুর্ছিতা’ শব্দটির অর্থ ছ’রকমভাবে করা যেতে পারে : (১) গান্ধার-স্বরের মুছনা ও (২) গান্ধারগ্রামের স্বর-মুছনা। মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশে উল্লেখ আছে : “আগান্ধারগ্রামরাগম্”। ‘আগান্ধার’ বলতে গান্ধারগ্রাম পর্যন্ত ; অর্থাৎ গান্ধার-শব্দটি গান্ধারগ্রামেরই স্রোতক বা প্রকাশক। কাজেই ‘গান্ধারস্বরমুর্ছিতা’ শব্দটির অর্থ উপরিউক্ত দ্বিতীয় প্রকারে অনুমান করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ-মহাভারতের সময়কে গান্ধারগানের স্বর্ণযুগ বলা যায়। তখন ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এতিনটি গ্রামের অনুশীলনই অব্যাহত ছিল। কাজেই গান্ধারগ্রামের স্বর-মুছনা বলতে নন্দা, বিশাখা, স্রুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা ও আলাপা মুছনাগুলিকেও বোঝাতে পারে। অথবা যদি গান্ধারস্বরের

৭৪। চিত্রাবীণার বর্ণনা নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়,

সপ্ততন্ত্রী ভবেচ্চিত্রা বিপক্ষী নবতন্ত্রিকা।

বিপক্ষী কোণবান্ধা স্তাং চিত্রা চান্দ্রলিবাদনা।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২০।১১৪

মূর্ছনা অর্থ করা যায় তবে নারদীশিক্ষার তথা নারদের মতে গান্ধারের মূর্ছনা হয় অশ্রুক্রান্তা : “অশ্রুক্রান্তা তু গান্ধারে তৃতীয়া মূর্ছনা স্মৃতা” (৩) আর ভরতের মতে হয় উত্তরায়তা : “আত্মা হ্যুত্তরমজ্জা শ্রাদ্ রজনী চোত্তরায়তা” (২৮।২৭)। শাক্তদেব কেন, ভরতের পরবর্তী শাস্ত্রী ও শিল্পী সকলেই ভরতের মতকে অনুসরণ করেছেন। সিংহভূপাল অশ্রুক্রান্তার স্বর-সপ্তকের উদাহরণ দিয়েছেন : গ্ ম্ প্ ধ্ নি স রি এবং উত্তরায়তার—ধ্ নি স রি গ ম প। অবশ্য এই স্বর-বিস্তার হ’ল ষড়্জগ্রামের অনুধায়ী। মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা-সংস্থান ও তাদের নাম আবার আলাদা। তবে ষড়্জই আদি ও প্রধান গ্রাম : “ষড়্জগ্রামস্বিস্বত্বমঃ” বা “ষড়্জঃ প্রধানমাত্ত্বাদ্” (সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৪৬)। বেশীর ভাগ অনুশীলকদের মতে বৈদিক সামগান ষড়্জগ্রামেই প্রধানভাবে গীত হ’ত। টীকাকার মল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন গান্ধারগ্রাম নির্দিষ্ট ছিল দেবযোনি গন্ধর্বদের জন্তু ও সাধারণ মনুষ্যসমাজে ষড়্জ ও মধ্যমগ্রাম দুটিরই প্রচলন ছিল।^{৭৫}

বাণী ও বেংর পর মহাভারতে মৃদঙ্গ ও পুঙ্কর বাগ্গযন্ত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। মৃদঙ্গ আতোত্ত বা আনন্দযন্ত্রের শ্রেণীভুক্ত। পরবর্তীকালের ঢোল, ঢোলক, তবল (তল-মৃদঙ্গ), খোল প্রভৃতি আনন্দগোষ্ঠীভুক্ত। মৃদঙ্গের সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের পৌরাণিক আখ্যান আছে। যেমন মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বধ করার পর ব্রহ্মা শোণিতাক্ত মৃত্তিকা নিয়ে ও চর্মের আচ্ছাদন দিয়ে যে বাগ্গযন্ত্র তৈরী করেছিলেন তার নামই মৃদঙ্গ। মোটকথা মৃত্তিকা বা মাটি থেকে তৈরী বলেই বাগ্গযন্ত্রের নাম মৃদঙ্গ (মৃদ+অঙ্গ) : “মৃৎ মৃন্ময়ং অঙ্গং যন্ত স মৃদঙ্গঃ”। সঙ্গীত-রত্নাবলীকার বলেছেন : “মৃত্তিকানিমিত্তশ্চাপি মৃদঙ্গঃ পরিকীৰ্তিতঃ”। মৃদঙ্গ যে অতীব প্রাচীন আনন্দজাতীয় বাগ্গযন্ত্র তা প্রাগৈতিহাসিক সিদ্ধ-সভ্যতা থেকে আরম্ভ ক’রে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, বিভিন্ন পুরাণ ও ক্লাসিক্যাল কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে প্রমাণ হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর ভাষ্যকার বিনয়-বিজয়োপাধ্যায় জৈন ভদ্রবাহুর ‘কল্পসূত্র’ গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : “পণবো মৃৎপটহঃ। মুরজো মর্দলঃ। মৃদঙ্গ মৃন্ময়ঃ স এব”।^{৭৬}

৭৫। ষড়্জমধ্যমনামানো গ্রামো গায়ন্তি মানবাঃ।

ন তু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ।

৭৬। Vide (a) Bhadrabāhu : *Kalpasūtra* (Jaina Pustakoddhāra Fund Series, No. 61); (b) *Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. IX, p. 41.

শাক্তদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে মৃদঙ্গ অর্থে (তিনটি) পুষ্কর বলেছেন,

নিগদন্তি মৃদঙ্গং তং মর্দলং মুরজং তথা ।

প্রোক্তং মৃদঙ্গশব্দেন মুনিনা পুষ্করত্রয়ম্ ॥^{৭৭}

মর্দল ও মৃদঙ্গের নির্মাণপ্রণালী সম্বন্ধেও শাক্তদেব বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন । নাট্যশাস্ত্রকার ভরত “আতোত্তানাং প্রবক্ষ্যামি” (কাশী সং ৩৩২) ও “পৌষ্করাণাং প্রবক্ষ্যামি” (৩৩৪) আলোচনা প্রসঙ্গে মৃদঙ্গ ও পুষ্কর উভয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন । তা ছাড়া উল্লেখযোগ্য যে শাক্তদেব বলেছেন : “প্রোক্তং মৃদঙ্গশব্দেন মুনিনা পুষ্করত্রয়ম্”, অর্থাৎ মৃদঙ্গ শব্দের দ্বারা মুনি ভরত তিনটি পুষ্করের কথা বলেছেন, কিন্তু তা থেকে একথা বুঝব না যে মৃদঙ্গ ও পুষ্কর অভিন্ন আতোত্ত-বাগ্যবস্তু বিশেষ । ঋষি ভরত উল্লেখ করেছেন স্বাতি জলাশয়ের সলিলধারার গভীর শব্দের অহু্যকরণ ক’রে নদীকূল থেকে মুক্তিকা আহরণ করেছিলেন^{৭৮} এবং তা দিয়ে মৃদঙ্গ ও পুষ্কর তৈরী করেন : “গঙ্গা সৃষ্টং মৃদঙ্গানাং পুষ্করানসৃজন্ততঃ” (কাশী সং ৩৩১০) । সেরকম দেবতাদের হৃন্দুভির অহু্যকরণে তিনি আবার মুরজ সৃষ্টি করেন : “দেবানাং হৃন্দুভিঃ দৃষ্ট্বা চকার মুরজং ততঃ” (৩৩১১) । ভরত পুষ্করের গঠনপ্রণালীর পরিচয় দিয়েছেন ৩৩শ অধ্যায়ের ৩৭-৩৯ শ্লোকগুলিতে । তিনটি পুষ্কর সম, বিষম ও সম-বিষম ভেদে তিন রকম আকৃতিবিশিষ্ট ছিল । মায়ূরী, অর্ধমায়ূরী ও কর্মারবী (কার্মারবী ?) এই তিন রকম মার্জনা তিনটি পুষ্করে ব্যবহৃত হ’ত । ‘মার্জনা’ অর্থে স্বর-স্থাপনা ।

৭৭ । সঙ্গীত-রত্নাকর, বাছাধ্যায় ৬।১০-২৪

৭৮ । অনধ্যায়ে কদাচিত্ত্ব স্বাতির্বে দুদিনে দিনে ।

জলাশয়ং জগামাধ সলিলানয়নং প্রাপ্তি ॥

* * * *

ধারাভির্মহতীভিষ্ঠ কতুর্মেকার্ণবঃ জগৎ ॥

পতন্তীভিষ্ঠ ধারাভিবাবুবেগাজ্জলাশয়ে ।

পুষ্করীণাং কলরবঃ পত্রিনামভবন্ততঃ ।

তেষাং ধীরং কলং শব্দং নিশম্য সহসা মুনিঃ ।

আশ্চর্যমিতি সম্প্রাপ্তং অবধারিতবান্ স্বয়ম্ ॥

* * * *

গভীরমধুরং হৃদ্যমাজ্জগামাশ্রমঃ ততঃ ।

গঙ্গা সৃষ্টং মৃদঙ্গানাং পুষ্করানসৃজন্ততঃ ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩৩৫-১০

ইংরাজীতে একে *tuning process* বলা যেতে পারে। আজকাল তানপুরার (তম্বুরা, তুম্বুরা, তুম্বুরী বা তুম্বুরী) চারটি তারে যেমন ষড়্জাদি স্বরের স্থাপনা করা হয়, তেমনি খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমে তিনটি পুঙ্করে লৌকিক সাতস্বর-স্থাপনের (বাঁধার) নিয়ম ছিল। এ'সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্র আলোচনার সময় আমরা বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

মৃদঙ্গ ও পুঙ্কর উভয়ই যুক্তিকা দিয়ে তৈরী হ'ত।^{১১} কালে খদির, রক্তচন্দন, গাঙ্গার, পনস প্রভৃতি কাঠে তৈরী হ'তে থাকে। ঠিক কখন থেকে মৃদঙ্গ যুক্তিকার পরিবর্তে কাঠে তৈরী হ'তে আরম্ভ হয় তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা কঠিন। তবে ভারত (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) ও শাক্‌দেবের (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী) মাঝামাঝি সময়ে যে এই বিবর্তন দেখা দিয়েছিল একথা মনে করা যেতে পারে। সঙ্গীত-রত্নাকরে আমরা উল্লেখ দেখি : “রক্তচন্দনজো যদ্বা খাদিরোহৈরয়ং মতঃ”। মৃদঙ্গ সাধারণত দৈর্ঘ্যে দেড় হাত ও যন্ত্রের নির্মাণোপযোগী কাঠের দল দেড় আঙ্গুল-পরিমিত হয়। মৃদঙ্গের বামমুখ বারো বা তেরো অঙ্গুলি-ব্যাসবিশিষ্ট ও দক্ষিণমুখ বামের চেয়ে এক বা অর্ধ-অঙ্গুলি কম হয়। শাক্‌দেবও উল্লেখ করেছেন,

ত্রিংশদঙ্গুলদৈর্ঘ্যশ্চ পিণ্ডে ত্তঙ্গুলসংমিতঃ ॥

এতস্ত বামং বদনং দ্বাদশাঙ্গুলসংমিতম্ ॥

দক্ষিণং তু মিতং সাধৈরেকাদশভিরঙ্গুলৈঃ ॥১০

পুঙ্কর তিনটি তিন রকমের হ'ত, আর ছটি ঋজুভাবে (দাঁড় করিয়ে) ও একটি মাটিতে শয়ানভাবে রেখে ছ'হাত বাজানো হ'ত। মৃদঙ্গশ্রেণীর আতোগ-বাগবন্ত্র পুঙ্করের অস্থূলীন শাক্‌দেবের সময় থেকেই মনে হয় ধীরে ধীরে লোপ পেতে আরম্ভ হয়, কেননা তিনি উল্লেখ করেছেন : অত্যন্ত অব্যবহার্য হওয়ায় তিনি আর এ'সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে কিছু উল্লেখ করলেন না : “অত্যন্তব্যবহার্যস্থানি-শক্ণো ন তনোতি তং” (৬।১০২৮)।

নৃত্যের কথা মহাভারতে অনেকবারই উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু তার শ্রেণী, রূপ বা কোন পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়নি। অথচ “গায়ম্ভ্যং বহুশো” (আদি ৬।১২৫), “ননুতুনর্তকাকটৈশ্চ জগুগীতানি গায়কাঃ” (আদি, ২০৬৪),

১১। Vide Dr. Raghavan : Why is the Mridanga so-called (—The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIV, pp. 135-136).

১০। সঙ্গীত-রত্নাকর, বাদ্যাদ্যায় ১০৩১-৩২

“নৃত্যবাদিত্রীগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি” (সভা, ৫১২৪), নৃত্তগীতং চ হ্যস্ত্রং
 লাস্ত্রং চ সর্বশঃ” (সভা, ৮১৩৬), “নৃত্তং গীতং বাণ্ডং চ” (আরণ্য, ৪০১৬),
 “নৃত্যামি গায়ামি” (বিরাট, ৯৮) প্রভৃতি। সভাপর্বে “নৃত্যবাদিত্রীগীতৈশ্চ
 ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি, রময়ন্তি মহাত্মানং” শ্লোকটিতে ‘বিবিধ ভাব সহ নৃত্যের
 দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে আনন্দ দান’ কথাগুলি থেকে বিশেষভাবে বোঝা যায়
 নাট্যশাস্ত্রে যে বিবিধ রস ও ভাবের উল্লেখ আছে সে সকল রামায়ণ ও
 মহাভারতের সমাজে অব্যাহত ছিল। ‘নৃত্তগীতং চ হ্যস্ত্রং লাস্ত্রং’—এই হ্যস্ত্র,
 লাস্ত্র, কটাক্ষ, অঙ্গহার, মূদ্রার সমাবেশই নৃত্যের রূপ ও মাধুর্যকে পরিষ্কৃত করে।
 কাজেই মহাভারতকার নৃত্যের নির্দিষ্ট কোন রূপ, নাম বা ভঙ্গির উল্লেখ না
 করলেও আমরা অনুমান করতে পারি যে খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভরত
 যখন খৃষ্টপূর্বাব্দে (আনুমানিক ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) ব্রহ্মা (ব্রহ্মভরত) ও সদাশিব
 (সদাশিবভরত) রচিত নাট্যগ্রন্থের অনুসরণ করে তাঁর অভিনব নাট্যশাস্ত্রে
 গীত, বাদ্য, নৃত্য ও অভিনয়ের প্রসঙ্গে বিভিন্ন নৃত্যের লক্ষণ, অঙ্গহার, রসবিকল্প,
 ভাবব্যঞ্জনা, অভিনয়ের উপাঙ্গবিধান, হস্তাভিনয়, সংযুত ও অসংযুত হস্ত,
 নৃত্যসমাশ্রয় হস্ত, শরীরভিনয় চারীবিধান, মণ্ডল, গতিপ্রচার প্রভৃতি নিয়ে
 আলোচনা করেছেন, তখন মনে করা যেতে পারে যে রামায়ণ ও মহাভারতের
 যুগে নৃত্য ও অভিনয়ে এসকল উপাদানের ব্যবহার ছিল এবং তখনকার নর্তক,
 নর্তকী ও অভিনেতাদের নৃত্য ও অভিনয়-প্রচেষ্টার সেগুলি প্রকাশ পেত।

এসকল ছাড়া কাহিনীর প্রসঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের কথা মহাভারতের
 বিভিন্ন পর্বে বা অধ্যায়েই পাওয়া যায়। যেমন, বৃহস্পতির পুত্র কচ নৃত্য, গীত ও
 বাদ্য দ্বারা প্রাপ্তযৌবনা দেবযানীর মন হরণ করেছিলেন। দেবযানীও
 নৃত্যপরায়ণা ছিলেন। তিনি নির্জন স্থানে কচের কাছে গান শিক্ষা করতেন,
 গান করতেন ও তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন। পাঞ্চালরাজের সভায় নৃত্য ও
 গীতের বিশেষ সমাদর ছিল। খাণ্ডবদাহ-পর্বায়ে দেখা যায় ক্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন
 তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও পুরনারীদের নিয়ে যমুনায় জলবিহারের সময় যমুনার
 তীরে খাণ্ডববনে পান-ভোজন, নৃত্য গীত প্রভৃতি করেছিলেন। বনপর্বে অর্জুন
 অমরাবতীতে উপনীত হ’লে গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ তাঁকে সম্বর্ধনা জানানেন।
 তুষ্কর প্রভৃতি গন্ধর্বরথীরা বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে গান করতে লাগলেন,
 আর ঘুতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্বশী প্রভৃতি অঙ্গরারা নৃত্য করলেন। অর্জুন
 পাঁচ বছর অমরাবতীতে অতিবাহিত করেছিলেন। ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বাবসুর পুত্র

চিত্রসেন তাঁকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন বৃহন্নলা এই ছদ্মনাম নিয়ে নপুংসক সাজে বিরাটরাজের কন্যা উত্তরা ও রাজপুত্র-নারীদের নৃত্য, গীত ও বীণাদি বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুনের প্রসঙ্গে মহাভারতকার বিরাটপর্বে উল্লেখ করেছেন,

স তত্র রাজানমমিত্রাহিব্রবীদ্
বৃহন্নলাহং নরদেব নর্তকী ॥৮১

* * * * *
নৃত্যামি গায়ামি চ বাদয়াম্যহং
প্রনর্তনে কৌশলনৈপুণ্যং মম ।
তত্ত্বত্তরায়ঃ পরিধাস্ব নর্তনে ।
ভবামি দেব্যা নরদেব নর্তকী ॥

বিরাট—

দদামি তে তং হি বরং বৃহন্নলে
স্বতাং হি মে নর্তয় যাশ্চ তাদৃশী ॥

* * *

স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং
স্বতাং বিরাটস্তা ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ ।
সখীশ্চ তস্তা পরিচারিকা শুভাঃ
প্রেমশ্চ তাসাং স বভূব পাণ্ডবঃ ॥

বৃহন্নলা—

নৃত্যং বা যদি বা গীতং বাদিত্রং বা পৃথগ্বিধম্ ।
তং করিষ্যামি ভদ্রং তে সারথ্যাং তু কুতো মম ॥

এ' থেকে বোঝা যায়, মহাভারতের যুগে পুরুষদের মতো নারীদের ও এমন কি অসুখ্যাম্পাতা অন্তঃপুরচারিণীদের পক্ষেও সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত ও বাজ নিষিদ্ধ ছিল না। তাছাড়া সামন্তরাজা ও সম্রাটদের দরবারে চারুশিল্প ও শিল্পীদের বিশেষ সম্মান ও সমাদর ছিল।

॥ হরিবংশে সঙ্গীত ॥

মহাভারতের পর খিল-হরিবংশে সঙ্গীতের উপাদান বড় কম নেই, বরং মহাভারতের চেয়ে অনেকাংশে বেশী ও সুস্পষ্ট। হরিবংশ-অংশটি মহাভারত রচনার পরে তার অঙ্গীভূত করা হয়, তাই হরিবংশের নাম ‘খিল-হরিবংশ’। ‘খিল’ অর্থে পরিশিষ্ট। মহাভারতের আঠারটি অধ্যায় বা পর্ব ও হরিবংশের তিনটি পর্ব। মহাভারত ও হরিবংশ এ’তুটি মিলেই আসলে মহাভারতের বিরাট কলেবরকে সম্পূর্ণ করেছে। হরিবংশকে অনেকে পুরাণের শ্রেণীভুক্ত বলেন। অন্তত শ্রদ্ধেয় হপ্কিন্স^১ ও ডাঃ উন্টারনিজ^২ তো বটেই। হরিবংশ সংকলিত হয় প্রায় ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। ৭০৫ শকে জিনসেন হরিবংশের অমুখ্যায়ী একটি জৈন-হরিবংশ সংকলন করেন ও তাতে পুরাণের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। হরিবংশ তথা হরিবংশপুরাণ সংকলন করেন ব্যাস-উপাধিকারী কোন মনীষী।

হরিবংশে প্রধানভাবে গান্ধর্বগানের বর্ণনা থাকলেও সামগানের প্রসঙ্গ ও বাদ যায় নি। বিভিন্ন মাঙ্গলিক অমুষ্ঠানে, অভিষেকাদি পুণ্য-রাজকর্মে যাগযজ্ঞের অমুষ্ঠান হ’ত ও সে সকল অমুষ্ঠানে সামগানের আয়োজন থাকত। হরিবংশকার উল্লেখ করেছেন,

গানপ্রভাষং সঞ্চক্রে গান্ধর্বগানমশেষতঃ।

অনেষাং চৈব বিপ্রাণাং গানং ব্রহ্ম-প্রভাষিতম্^৩।

এখানে বৈদিক সামগান ও লৌকিক গান্ধর্বগানের কথাই বলা হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ উল্লেখ করেছেন: “গানং প্রভাষতে ব্যংপাদ্যতেহনেনেতি গানপ্রভাষং গান্ধর্বগানং, তথা ব্রহ্মণি বেদে প্রভাষিতং গানং সামাখ্যম্”। অবশ্য বৈদিক ও লৌকিক সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ব্রহ্মা বা ব্রহ্মভরত কিভাবে বৈদিক সামগানের মতো লৌকিক গান্ধর্বগান সৃষ্টি করেছিলেন সেকথা পূর্বে কিছু আলোচিত

১। “Important is the fact for the mythologists that the Harivamśa is more closely in touch with Purāṇic than with epic mythology. It is in fact a Purāṇa, and ‘epic mythology’ may properly exclude it, as it may exclude the Uṭṭara in Rāmāyaṇa, though both are valuable here and there to complement epic material.”—*Epic Mythology* (Strassburg, 1915), p. 2.

২। “** Harivamśa, a work which in reality a Purāṇa and also occasionally called ‘Harivamśa-Purāṇa’ as part of the Mahābhārata.”

৩। হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব ২০।৩

হয়েছে। ভরত গান্ধর্বকে বলেছেন স্বর-তাল-পদবিশিষ্ট গান্ধর্বজাতির প্রিয় গান। ভরত উল্লেখ করেছেন,

গান্ধর্বং যন্ময়া প্রোক্তং স্বরতালপদাত্মকম্।

পদং তস্ম ভবেদ্বস্ত্ব স্বরতালানুভাবকম্ ॥^৪

স্বর, তাল ও পদ নিয়েই গান্ধর্বের রূপ ও গঠন সার্থক। গান্ধর্বগানের স্বর লৌকিক ষড়্জাদি সাতটি। তালের সার্থকতা যে গানে, বাজে ও নাট্যে আছে সে কথা ভরত স্পষ্টভাবেই বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যার তাল সম্বন্ধে জ্ঞান নাই তাকে গায়ক বা বাদক বলা যায় না : “যন্ত তালং ন জানাতি ন স গাতা ন বাদকঃ” (৩১।৫৩০)। গান বা গীতে তালের উপযোগিতা আছে : “গীততালবিকল্পনম্” (৩১।৫২৫)। নাট্যেও তাই : “নাট্যে তালে প্রতিষ্ঠিতঃ” (৩১।৫২৬)। তাল কালপ্রমাণ-বিশেষ : “ততঃ কালেন সংযুক্তো ভবেমিত্যং প্রমাণতঃ, * * গানং তালেন ধার্যতে” (৩১।৫২৭)। তালের অঙ্গ হ’ল যতি, পাণি ও লয় : “অঙ্গভূতা হি তালস্ত্র যতিপাণিলয়াঃ স্মৃতাঃ” (৩১।৫৩০)। কাল বা সময়ের অন্তর অর্থাৎ ব্যবধানের নাম ‘লয়’ : “কলাকালান্তরকৃতং স লয়ো নাম সংজ্ঞিতঃ” (৩১।৫৩৫)। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত ভেদে লয় তিন রকম : “ত্রয়ো লয়াশ্চ বিজ্ঞেয়া দ্রুতমধ্যবিলম্বিতাঃ” (৩১।৫৩১)। স্বর ও তালের অনুভাবক বা নির্দেশক ‘পদ’ : “পদং তস্ম ভবেদ্বস্ত্ব স্বরতালানুভাবকম্” (৩২।২৫)। ‘বস্ত্ব’ অর্থে শাখা বা অঙ্গ। সুতরাং ‘পদ’ অর্থে স্বর ও তালের (অপরিহার্য) অঙ্গ। গানের (গান্ধর্ব) নিদর্শন দিতে গিয়ে ভরত আরো বলেছেন যে ছন্দ ও প্রমাণযুক্ত হলেই লৌক্যিত স্বরসন্দর্ভকে ‘গান’ বলা হয়, আর কেবল স্তুতিমূলক গানের নাম ‘সংকীর্তন’।^৫

এখন ‘পদ’ কাকে বলে। ভরত বলেছেন অক্ষরযুক্ত যে কোন-কিছু পদ নামে অভিহিত হয় : “যৎকিঞ্চিদক্ষরকৃতং তৎসর্বং পদসংজ্ঞিতম্” (৩২।২৬)। অবশ্য

৪। (ক) নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৩২।২৫

(খ) নাট্যশাস্ত্রের (কাশী সং) ২৮শ অধ্যায়ে গান্ধর্বের প্রদক্ষে ভরত দু’বার উল্লেখ করেছেন (১) ‘গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্’ (২৮।৮) ও (২) ‘গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্’ (২৮।১২)।

৫।

ছন্দঃপ্রমাণসংযুক্তং দিব্যানাং গানমিচ্ছতে।

স্তুত্যাশ্রয়েণ তৎকার্যং কর্ম সংকীর্তনাদপি।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩২।১৩

রামায়ণে পদ ও অক্ষর আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে পাঠ বা গানের বেলায় : “পাদাক্ষরসমাসজ্ঞাংচ্ছন্দঃস্থ পরিনিষ্ঠিতান্, কলামাত্রাবিশেষজ্ঞান্” (উত্তরকাণ্ড ৯৪।৩)। নিবন্ধ ও অনিবন্ধ ভেদে পদ আবার দু’রকম।^৬ নিবন্ধ পদ সতাল ও অতাল ভেদে দু’রকম তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। নিবন্ধ পদে নানা ছন্দ ও যতি থাকে, যতি ও পাদ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয় এবং অক্ষর নিয়ত বা সমব্যবধানযুক্ত হয়, আর অনিবন্ধ পদেও তাল, লয় ও অক্ষরের সমাবেশ থাকে।^৭ মোটকথা গান্ধর্বগানে স্বর, তাল ও পদ থাকেই। বৈদিক সামগানের বেলায়ও তাই।

শিক্ষায় নারদ গান্ধর্বের অর্থ করেছেন বেশ অভিনবভাবে। তিনি বলেছেন,

গেতি গেয়ং বিদুঃ প্রাজ্ঞা ধেতি কারুপ্রবাদনম্।

বেতি বাদাস্ত্র সংজ্ঞেয়ং গান্ধর্বস্ত্র বিরোচনমিতি।

গ-শব্দে গান, ধ+ব-শব্দ দুটিতে কারু অর্থাৎ বেগু বা বংশের বাদ্য। স্মৃতরাং কণ্ঠসঙ্গীত ও বেগুস্বরের সমবেত মূর্তিই গান্ধর্ব। ভট্টশোভাকরের টীকায় নারদের শ্লোকটির অর্থ আরো পরিষ্কৃত। তিনি উল্লেখ করেছেন : “গান্ধর্বভ্য আগতং গান্ধর্বং তস্ত্রাক্ষরোপলক্ষিতার্থপ্রতিপাদনেন বিরোচনং বিশেষতো রোচনমুদ্দীপনং ভবতি। গ শব্দেন গানং লক্ষ্যতে, ধকারেণ বকারেণ বৈগিকস্ত্র প্রবাদনং, চাতুর্বেণ হস্তাকুলিধারণং প্রবাদনপদেন কথিতে বকারেণ বাদনং লক্ষিতম্।”^৮ অক্ষর অনুযায়ী গান্ধর্ব শব্দের সার্থকতা দেখানো হয়েছে। ‘ধ’-শব্দে স্ত্রনিপুণভাবে হাতের-আঙ্গুল দিয়ে বেগু ধারণ ও ব-শব্দে বাজানো। এখানে গান্ধর্ব বা গান্ধর্বগানের সঙ্গে বাদ্য হিসাবে বেগু বা বংশকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। তবে বৈদিক সামগানে বেগুর সহযোগ থাকলেও বীণার সমাবেশই বেশীর ভাগ সময় থাকত। শিক্ষায় নারদ “যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেগোর্মধ্যমঃ স্বরঃ” শ্লোকাংশ দিয়েও তা স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন সামগানে ব্যবহৃত প্রথম স্বরই বেগুর মধ্যম স্বর। এখানে ‘বেগু’ শব্দে অবশ্য লৌকিক গান বা গান্ধর্ব। বৈদিক গান বোঝাবার প্রয়োজন হ’লে অবশ্যই তিনি ‘বীণা’ শব্দ ব্যবহার করতেন। আর তারি জন্তু বেগুর সঙ্গে লৌকিক গান্ধর্বের ও বীণার

৬। নিবন্ধকানিবন্ধক তৎপদং দ্বিবিধং স্মৃতম্। ৩২।২৬

৭। নাট্যশাস্ত্র (কাণ্ডী) ৩২।২৭-৩০

৮। শিক্ষাসংগ্রহঃ (কাণ্ডী), পৃঃ ৪১০

সঙ্গে বৈদিক সামগানের সম্পর্ক এত বেশী। বিশেষভাবে অমূল্যলন ক'রে দেখলে এই অর্থই ঠিক।

এখন হরিবংশকারের “গানপ্রভাষং সঙ্ক্রে” প্রভৃতি (ভবিষ্যপর্ব ২০।৩) শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে রামায়ণ ও মহাভারতের মতো হরিবংশের সমাজেও লৌকিক ও বৈদিক—গান্ধর্ব ও সাম এই উভয়বিধ গানের অমূল্যলন অব্যাহত ছিল। তবে বৈদিক সামগানের চেয়ে গান্ধর্বের বা মার্গ-সঙ্গীতেরই অমূল্যলন বেশী হ'ত। সামগান যোগবজ্ঞের অমূল্যলনেই সীমাবদ্ধ ছিল।

হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে বিষ্ণু-নারায়ণের স্বরূপ বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে সবন, হবন, হব্য, হোতা, পাত্র, পবিত্র বেদী, দীক্ষা, চক্র, শ্রব, শ্রব্, সোম, প্রোক্ষণ, অধ্বযু, সামগ, ঋত্বিক, সদন বা যজ্ঞশালা, যূপ, সমিৎ, কুশ, চমস। এ' সমস্তের মূল বিষ্ণু, বিষ্ণুই সকলের তথা যজ্ঞ ও যজ্ঞফলের কারণ।* যজ্ঞে ব্রাহ্মণ বা ঋত্বিক্রা পবমান-সাম গান করছেন দেখা যায়। যেমন,

গায়ন্তি বিপ্রাঃ পবমানসংজ্ঞাঃ

সমাগতাঃ পর্বাণি চাপ্যদারম্।^{১০}

পর্ব শব্দে যজ্ঞ। পবমানস্তোত্র। পবমানসোমের উদ্দেশ্যে এই পবমানস্তোত্র বৈদিক প্রথমাদি স্বরযোগে গীত হ'ত। পবমানস্তোত্র যজ্ঞবেদীর পাশে গান করা হ'ত। ঋত্বিক্রা বেদীর পাশে বসে এই স্তোত্র গানের উপযোগী ক'রে তালে ও লয়ে গান করতেন। মহাবেদীর বাইরেও স্তোত্র গান করার বিধি ছিল। সেই স্তোত্রের নাম বর্হিষ্পবমানস্তোত্র। এ' সম্বন্ধে অবশ্য পূর্বামূল্যলনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ'ছাড়া বিষ্ণুপর্বের ১০২।৬-৭, ভবিষ্যপর্বের ২৪।১১ প্রভৃতিতে সামগানের উল্লেখ আছে।^{১১} তখনকার ব্রাহ্মণ ও সামিক সামগ-সমাজ যে বেদের

২। সবনং হবনং চৈব হব্যং হোতারমেব চ।

পাত্রাণি চ পবিত্রাণি বেদীং দীক্ষাং চক্রং শ্রবম্ ॥

শ্রব্-সোমং শর্পমূলং প্রোক্ষণং দক্ষিণায়নম্।

অধ্বযুঃ সামগং বিপ্রং সদন্তং সদনং সদং ॥

যূপং সমিৎকুশং দবীং চমসোলুখলানি চ ॥

প্রাথ শং যজ্ঞভূমিকং হোতারং চয়নঞ্চ যৎ ॥

—হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৪১।৫-৭

১০। বিষ্ণুপর্ব ২৬।৩০

১১। তখনকার সময়ে ব্রাহ্মণেরা যে বৈদিক শাস্ত্রে ও গানে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন হরিবংশের ভবিষ্যপর্বে ব্রাহ্মণ সভা-বর্ণনায় ৬৭।১২-২৪ শ্লোকগুলি থেকে তা বোঝা যায়।

ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। হরিবংশে বিষ্ণু-উপাসনার প্রাধান্য থাকলেও শৈবমতেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। যেমন সামগ ব্রাহ্মণেরা সামগানের মাধ্যমে হরি তথা বিষ্ণু-নারায়ণ বা কৃষ্ণ-বাহুদেবের স্তব-স্ততি ও উপাসনা করলেও বিদ্যাদর, নৃত্যশীলা দেবদাসী ও অপ্সরাদের শংকরের স্ততিগান করতে দেখা যায় :

(ক) উদগীয়মানং বিপ্রৈশ্চ সামভিঃ সামগৈর্হরিম্।^{১২}

(খ) নৃত্যন্তি নৃত্যকুশলা গায়ন্তি স্ চ কণ্ঠকাঃ।

বিদ্যাদরাস্তথাগ্ৰ স্তবস্তঃ শংকরং শিবম্ ॥^{১৩}

কপালাদি ব্রহ্মগীতি তথা ব্রহ্মপদগীতিও শংকর বা শিবস্ততিগানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে এ' সকল গীতির অহুশীলন ছিলই। ভারতের সময়েও (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) এদের প্রচলন ছিল তা আগেই আলোচনা করেছি। হরি, নারায়ণ বা কৃষ্ণ-বাহুদেবের উপাসনাপদ্ধতি সাধারণত অভিজাত মহলেই প্রচলিত ছিল। শিবকে (বেদের রুদ্র নয়, কিন্তু শিব-পশুপতি) পৌরাণিকী দৃষ্টিতে অনার্য দেবতা-রূপে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন নাকি অনার্যগোষ্ঠিরই অধিপতি। তাই ভূত, প্রেত, দান। দৈত্য প্রভৃতি সংস্কৃতিবিহীন সম্প্রদায় ছিল তাঁর সহচারী। অথচ ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত-রচিত ব্রহ্মগীতি শংকরস্ততি-রূপেই নিবেদিত হ'ত।^{১৪} পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন : “প্রাক্পূর্বং শংকরস্ততো শংকরস্ততিং বিষয়ীকৃত্য ব্রহ্মপ্রোক্তপদৈঃ, ব্রহ্মণা চতুর্থেন প্রোক্তৈঃগীতৈঃ পদৈঃ ‘তং ভবললাট’ ইত্যাদিভির্ঘোজয়িত্ব। সম্যগন্যনানতিরেকেণোক্তা গীতাশ্চৈদম্ : যাড়্জ্যাদয়ো জাতয়ো * * ভবতি।” খৃষ্টীয় শতাব্দীর ধ্রুবাগানে যেমন জাতিরাগ-গুলির ব্যবহার ছিল, সপ্ত-কপাল ও কন্ডলাদি পদগান তথা ব্রহ্মগীতির সঙ্গেও শুদ্ধ জাতিরাগ অথবা শুদ্ধ ও বিকৃত আঠারো জাতিরাগের সহযোগ ছিল। আর ছিল বৈদিক সামগানের অনুকরণে নিবদ্ধ প্রবন্ধ গান হিসাবে সৃষ্ট বা উদ্ভাবিত ঋক্, গাথা, সাম, পাণিক প্রভৃতি পদগীতির প্রচলন। সিংহভূপাল

১২। হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব ১১৫।৪

১৩। ” ” ৮৩।১৪

১৪। (ক) ব্রহ্মপ্রোক্তপদৈঃ সম্যকপ্রাপ্তকণ্ঠাঃ শংকরস্ততো।

(খ) ইতি সপ্ত-কপালানি গায়ন্ ব্রহ্মাদিতৈঃ পদৈঃ।

শংকরস্তুতিমূলক কপালাদি ব্রহ্মগীতিকে জাতি-প্রস্তারের (জাতিরাগ-গান-প্রস্তার) অন্তর্ভুক্ত করেছেন : “ইতি ব্রহ্মপ্রোক্তৈর্জাতিপ্রস্তারে কথিতৈঃ পদৈরুক্তৈঃ স্বরৈশ্চ সপ্ত কপালানি গায়ন কল্যাণঃ ভজতে”। মঙ্গলময় শিবস্তুতি কল্যাণই দান করে। তাই হরিবংশে বিত্‌ধার ও অঙ্গরার কল্যাণ কামনায় শংকরের স্তুতিগান করতেন দেখা যায় : “স্ববন্তঃ শংকরং শিবম্”। সামগর্য হরির স্তুতিগানে ঋকাদি সামেরই গান করেছিলেন মনে হয়। বিত্‌ধারদের শংকরের স্তবগানে ঋক্, গাথা,^{১৫} পাণিক। প্রভৃতির সঙ্গে বেদসম্মত জাতিরাগেরও (“বেদসংমিতা বেদসদৃশা জাতয়ঃ”) সম্পর্ক ছিল। গান্ধর্বগানের পূজারী গান্ধর্বশ্রেণীভুক্ত বিত্‌ধার, কিম্বর, যক্ষ, অঙ্গরা প্রভৃতিদের পক্ষে জাতিরাগের ব্যবহার করাই সম্ভব ও সে হিসাবে শংকরের উদ্দেশ্যে ত্রোত্র, স্তুতি বা পদগানের সঙ্গে আর্ঘ্য-অনার্যের প্রশ্ন অবাস্তব বলে মনে হয়। তাছাড়া হরিবংশকার গান্ধর্ব অর্থে গানকে ও নৃত্যকে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বলেছেন : “পূজার্থং দেবদেবস্ত গান্ধর্বং নৃত্যমেব চ” (বিষ্ণুপর্ব ৬৮।৫২)।

নৃত্য, গীত ও বাজের সমবেত রূপ যে সঙ্গীত হরিবংশকার তারও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

(১) নটানাং নৃত্যগেয়ানি বাণানি চ সমস্ততঃ ।^{১৬}

(২) মধুরৈর্বাগগীতৈশ্চ নৃত্যৈশ্চাপিনদগতৈঃ ।^{১৭}

(৩) নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা দেবসঙ্গীতযোনিঃ ।^{১৮}

গান্ধর্বশ্রেষ্ঠ নারদকে দেবতাদের আরাধ্য গান্ধর্বসঙ্গীতের কারণ বলা হয়েছে। মোটকথা ‘সঙ্গীত’ শব্দটির অল্পপ্রবেশ রামায়ণ মহাভারতের মতো হরিবংশ পুরাণেও (খৃষ্টপূর্ব ২০০) পাওয়া যায়।

হরিবংশে সঙ্গীতের উপকরণ হিসাবে হল্লীসকনৃত্য, ছালিক্যগান, উগ্রসেন ও

১৫। ‘গাথা’-গানের প্রচলনও হরিবংশে পাওয়া যায়। যেমন (১) “তস্ত যজ্ঞে পূরা গীতা গাথাঃ শ্রীতৈর্হবিভিঃ” (১।১২।৬২) ; (২) “যস্ত যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্বো নারদস্তথা” (১।৩০।১২) ; (৩) “গীয়মানাহ গাথাহু দেবসংস্তবনাদিহু” (১।৪৭।৪৬) ; (৪) “গাথা অপ্যত্র গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ” প্রভৃতি। ঋক্ ও সাম প্রভৃতি গানেরও প্রচলন ছিল : “ঋচশ্চ সঞ্চয়ঃ পূর্বঃ সামগানাং চ ভারত” (৩।২৪।১১)।

১৬। হরিবংশ, হরিবংশপর্ব ৫৫।১২

১৭। “ ভবিষ্যপর্ব ২৭।১৩

১৮। “ বিষ্ণুপর্ব ২৪।৭৫

বাদবদের জলক্রীড়া, ভদ্রনটের সহায়তায় বাদবদের রামায়ণ-অভিনয়াদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত অসংখ্য রকমের ক্রীড়ার উল্লেখ আছে ও তাদের সংখ্যা প্রায় ছিয়াত্তরটি। বিভিন্ন বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে, ব্রাহ্মণ, সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, বিভিন্ন পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, নিরুক্ত, নীতিমঞ্জরী, গর্গসংহিতা, পাণিনীসূত্র, পাতঞ্জলমহাভাষ্য, অর্থশাস্ত্র, কাশিকা, তত্ত্ববোধিনী, দশকুমারচরিত, বাসবদত্তা, মালবিকাগ্নিমিত্র, শকুন্তলা নাটক, পঞ্চতন্ত্র, কুমারসম্ভব, অমরকোষ, নৈষধচরিত, শিশুপালবধ, কিরাতাজুনীয়, কাদম্বরী, পুরুষার্থচিন্তামাণ, নির্ঘসিদ্ধি, ভোজপ্রবন্ধ, চতুরঙ্গদীপিকা, মানসোল্লাস প্রভৃতি গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। হরিবংশ-পুরাণে এ ধরনের কয়েকটি কৌতুক-ক্রীড়ার ও উৎসবের উল্লেখ আছে ও তাদের মধ্যে সঙ্গীতের ও নাটকের সমাবেশ দেখা যায়। সঙ্গীত সম্পর্কিত প্রাচীন ভারতের কয়েকটি ক্রীড়ার নাম যেমন জলক্রীড়া, রাসক্রীড়া, ছালিক্যক্রীড়া, নৃত্যক্রীড়া, নাট্যক্রীড়া, বংশনৃত্য, ইন্দ্রবজ্রোৎসব, দেববাত্তাদি মহোৎসব, হোলিকামহোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি। হরিবংশপুরাণের বিষ্ণুপর্ব (৮৮:২৫-২৭) ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪^অ ২৮:১৩৩-১৪২) জলক্রীড়ার বর্ণনা আছে। তাছাড়া কিরাতাজুনীয় (২ম সর্গ), শিশুপালবধ (৮ম সর্গ) প্রভৃতি নাট্যসাহিত্যেও এর উল্লেখ আছে। (২) রাসক্রীড়ায় নৃত্যগীতের সমারোহ ছিল। পণ্ডিত শাস্ত্রী ফার্ক ১১ রাসক্রীড়া সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন : “* * বাত্মাদিনা হস্তমিতকাষ্টদণ্ডয়েন বাঘাতপুরঃসরং মণ্ডলাকারং নৃত্যন্তো গায়ন্তি।” শ্রীমদ্ভাগবতে (১০:২২:৪৫) আছে : “নৃত্যঃ পুলিনমাবিশ্চ গোপীভিহিমবালুকম্, রেমে তন্তরলানন্দকুম্ভামোদবায়না।” (৩) ছালিক্যক্রীড়ার উল্লেখ হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব ৮২:৬৬-৬৭) আছে। ছালিক্য নৃত্যবিশেষ। স্বীগণপরিবৃত্ত হ'য়ে নৃত্যের সঙ্গে এই ক্রীড়া প্রচলিত ছিল। এ' সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। (৪) নৃত্যক্রীড়ায়ও নৃত্য ও বাজের সমাবেশ থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০:১৮:৯-১১) আছে।

রামকৃষ্ণদয়ৌ গোপা ননৃত্যুর্ঘূর্জুগুঃ ।

কৃষ্ণশ্চ নৃত্যতঃ কেচিচ্ছৃগুঃ কেচিদবাদয়ন্ ॥

বেগু-পাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশংসুস্বরথাপরে ।

গোপজ্ঞাপ্রতিচ্ছন্নদেহা গোপালরূপিণঃ ॥

ইডিরে কৃষ্ণরামো চ নটা ইব নটান্ নৃপ ।

গর্গসংহিতায় (২৭° ১২।৩৭-৩৮) শ্রীরাগ, হিন্দোল প্রভৃতির উল্লেখ আছে ।

গর্গসংহিতা খৃষ্টীয় অষ্টে লিখিত, সূতরাং অভিজাত দেশী-রাগের উল্লেখ তাতে থাকা সম্ভব । নৃত্যাক্রোড়ার প্রসঙ্গে গর্গসংহিতায় উল্লেখ আছে,

শ্রীরাগং চাপি হিন্দোলং রাগমেবং পৃথক্ পৃথক্ ।

অষ্টতালস্বিভিগ্রামৈঃ স্বরৈঃ সপ্তভিরগ্রতঃ ॥

নৃত্যৈর্নানাবিধৈরম্যৈর্হাবভাবসমন্বিতৈঃ ।

তোষয়ন্ত্যো হরিং রাধাং কটাক্ষৈব্রজগোপিকাঃ ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সংহিতাকার শ্রীরাগ ও হিন্দোলে সাত স্বর ও তিন গ্রামের উল্লেখ করেছেন । কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টের গোড়ার দিকে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম ছাটাই প্রচলন ছিল, গান্ধারগ্রাম ছিল না । রাগ-রূপে নক্সার বৈচিত্র্য থাকা অসম্ভব নয় । সূতরাং সংহিতাকারের বর্ণনার রূপকের বা অতিশয়োক্তির হোঁচ খাকলেও ক্রোড়ার নিদর্শন বতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে আমরা বুঝি যে প্রাচীন সমাজে খেলা ও কোতুকের সঙ্গে সঙ্গীতের মিতালি চিরদিনই ছিল ।

এরপর (৫) হল্লীসকক্রোড়া । হরিবংশে এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে । পূর্বোক্ত নাট্যক্রোড়া সম্বন্ধে গর্গসংহিতায় (২।২৫।২২-২৩) আরো বর্ণিত হয়েছে : “নৃত্যন্তঃ কৃষ্ণপুরতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইব মৈথিল, রাধাবেষধরা গোপাঃ শতচন্দ্রাননপ্রভাঃ” । নৃত্যক্রোড়া সম্বন্ধে স্বন্দপুরাণে কৌমুদী-মহোৎসবে বর্ণিত হয়েছে : “গায়ন্ত গায়কাক্ষেব নৃত্যন্ত নটনর্তকাঃ” । শোনা যায় (৬) বংশনৃত্য নরমেধযজ্ঞে অঙ্গীকৃত হত । শুক্লবজ্রবেদসংহিতায় (৩০।২১) আছে : “অগ্নয়ে পীবানং পৃথিব্যাপীঠস্পিণং বায়বে চাণ্ডালমন্তরিক্ষায় বংশনর্তিনম্” । ভাষ্কর মহীধর উল্লেখ করেছেন : “অন্তরিক্ষায় বংশনর্তিনম্ বংশেন নর্তনশীলম্ । তথা ব্রাহ্মণাদীনাম্ পর্বাগ্রিকরণানন্তরমিদং ব্রহ্মণে ইদং ক্ষত্ৰায়েত্যেবং সর্বেষাং যথা স্বস্বদেবতোদদেশেন ত্যাগঃ । ততঃ সর্বাণ ব্রাহ্মণাদান্ যুপেভ্যো বিমুচ্যোং-স্বজ্জতি ।” (৭) ইন্দ্রধ্বজোৎসবের বিবরণ বিষ্ণুধর্মোত্তরে আছে । এই উৎসব ভিন্ন আকারে এখনো বর্তমান আছে । বিষ্ণুধর্মোত্তরকার উল্লেখ করেছেন : “নটনর্তকসংকীর্ণং তথা পূজিতদৈবতম্ । * * * উৎসবং চ তদা কাধং জলতীর-

গঠিতমহং ।”^{২০} সঙ্গীত-দামোদরে (৩য় স্তবকে) ইন্দ্রোথান-উৎসবের উল্লেখ আছে। মানসী (মালশী তথা মালশ্রী ?) রাগ কথন গান করা হবে তার নির্দেশ দিতে গিয়ে দামোদরকার শুভঙ্কর উল্লেখ করেছেন,

ইন্দ্রোথানাং সগারভ্য যাবৎ দুর্গামহোৎসবং ।

গেয়া তাবদ্বৃধৈর্নিত্যং মালসী (?) সা মনোহরা ॥

(৮) দেবযাত্রামহোৎসব সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণে বর্ণনা আছে। গর্গসংহিতায়ও (৪।১২।১৫-১৯) এর বিবরণ আছে। যেমন : “রক্তহস্তাঃ পীতবস্ত্রাঃ কৃষ্ণ-নুপুরমেখলাঃ, গায়ন্ত্যো হোলিকাগীতিগীর্তীগীর্ভীর্গাস্তস্মিভিঃ” প্রভৃতি। এটিও হোলির মতো একটি আবির্ভাব—নৃত্য ও গীতে পরিপূর্ণ। এছাড়া হোলি এবং বসন্তোৎসবে নৃত্য গীত ও বাগের সমারোহে থাকত ও এখনো আছে। ভবিষ্যপুরাণে হোলি-উৎসবের অপকৃপ বর্ণনা আছে : “* * ততঃ কিলকিলাশদৈস্তালশদৈর্মমোরমৈঃ, তমগ্নিঃ ত্রিঃপরিক্রম্য গায়ন্ত চ হসন্ত চ”। বসন্তোৎসব মাঘমাসে শুক্ল-পঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত হয়। এটিতে আদিরস শৃঙ্গাবের বিকাশ থাকে। এই উৎসবে বিশেষভাবে বসন্তরাগ গীত হয়। সঙ্গীত-দামোদরকার শুভঙ্কর বসন্তরাগের সময় নির্দেশ—প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

শ্রীপঞ্চমাং সগারভ্য যাবৎ স্মারয়নং হরেঃ ।

তাবদ্ বসন্তরাগস্ত গানমুক্তং মনীয়ীভিঃ ॥

এসকল ক্রীড়া ও মহোৎসব বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যে উল্লিখিত থাকলেও হরিবংশে উল্লিখিত জলক্রীড়া, হল্লীসকনৃত্য, ছালিকাগান, রামায়ণ-অভিনয় প্রভৃতির প্রসঙ্গে সেগুলি একসঙ্গে এখানে উল্লিখিত হ’ল ভারতবর্ষীয় সমাজে ক্রীড়া-কৌতুকের মাধ্যমে সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত, বাগের কিভাবে অনুশীলন ছিল দেখাবার জন্য। সামান্যভাবে “গায়ন্ত গায়কাষ্টব নৃত্যন্ত নটনর্তকাঃ” শব্দগুলি সঙ্গীতের নির্দিষ্ট বা বিস্তৃত রূপ ও বিকাশের পরিচয় না দিলেও তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত শিল্পদৃষ্টি ও অনুশীলনের কথা আমাদের জানিয়ে দেয়। তাই নগ্ন বলে মনে হলেও ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে তাদের মূল্য মোটেই কম নয়।

২০। পণ্ডিত অনন্তশাস্ত্রী এই ইন্দ্রোজোৎসবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : “ইন্দ্রকেতু-সংজ্ঞকমিন্দ্রদেবতাকং মহান্তং ধ্বজমুখাণ্য তত্র পূজনং বিধায় নটনর্তকাদিভিরনেকথেননং বিধায় পঞ্চমে দিবসে রাজা চতুরঙ্গবলযুক্তো হস্তিভির্ধ্বজং নদীতীরে নীত্বা তং তত্র প্রবাহয়েৎ। তদা জলে পৌরা জানপদা অনেকপ্রকারিক্যাং ক্রীড়াং কৃৎবা জলতীরে মহান্তমুৎসবং কুর্বন্তি।” —Vide *Sarasvati Bhavan Studies*, Vol. X, 1928, p. 93.

হরিবংশকার বলেছেন ছালিক্যগান ছিল যাদবদের অতীব প্রিয়। বিষ্ণুপর্বের ৮৮—৮৯ অধ্যায় দু'টিতে উল্লেখ আছে : মহারাজ উগ্রসেন বহুদেবকে রাজ্যভার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করেন। রেবতী, সত্যভামা প্রভৃতি ছাড়া ষোলশো রমণী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন এবং অগাধ যাদবগণ তাঁদের পত্নী-গণকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। অম্বর প্রভৃতি নর্তকীরাও সঙ্গে ছিল। তীর্থে জলক্রীড়ার অবসরে বিভিন্ন নৃত্য-গীতের আয়োজন হয়েছিল। অম্বরারা জল-দহরের তালে তালে করতালি দিয়ে নৃত্য করছিল। তাদের মনোমুগ্ধকর বেশভূষায় সকলেই আনন্দিত হয়েছিলেন। বলদেব রেবতীর সঙ্গে আনন্দে করতালি দিয়ে নৃত্য করছিলেন। সত্যভামাও নৃত্য-গীতে যোগ দিয়েছিলেন। অর্জুন সমুদ্রযাত্রার জগু সেখানে উপস্থিত হ'য়ে স্তম্ভদ্বার সঙ্গে নৃত্য-গীতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। নারদও সেই আনন্দোৎসবের মধ্যে ছিলেন। রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ মনোবেত সকলকে ছালিক্যগীত গান করার জগু আদেশ করেছিলেন।^{২১} সঙ্গে ছিল যুদ্ধাদি বাজ। অম্বরারা নৃত্য-গীত-বাজে যোগদান করেছিল। আসারিত-নৃত্য হবার পর নর্তকী রম্ভা নৃত্য-নৈপুণ্যে সমাগত সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

২১। (ক) উগ্রসেনো নরপতির্বহুদেবশ্চ ভারত।

নিষ্ক্রিপ্তো নগরাদ্যক্ষৌ শেষাঃ সৰ্বে বিনিগতাঃ ॥৫॥

* * * *

চিক্রীড় সাগরজলে রেবত্যা সহিতো বলঃ ॥

ষোড়শদ্বীপসংগ্রাণি জলে জলজলোচনঃ ॥

রম্যামাস গোবিন্দো বিশ্বরূপেণ সর্বদৃক্ ॥১২-১৩॥

* * * *

গীতনৃত্যবিধিজনানাং তাসাং দ্বীপাং জনেধ্ব ॥৩৭॥

* * * *

দর্শয়ধ্বং গুণান্ সর্বান্ সত্যগীতৈরহঃস্থ চ ॥

তথাভিনয়যোগেষু বাজেষু বিবিধেষু চ ॥৫২॥

* * * *

হেলাভির্হাস্তভাবৈশ্চ জহুর্ভৈরমনাসি তাঃ ॥

কটাক্ষৈরিক্ষিতৈর্হাস্তৈঃ কেলিরোষৈঃ প্রসাদিতৈঃ ॥৪৭-৪৮॥

* * * *

আক্রীড়গজ্জঙ্ঘাশিচক্রাঃ কনকরীতিভিঃ ॥

ক্রৌঞ্চজঙ্ঘাঃ শুকজঙ্ঘা গজজঙ্ঘাস্তথাপরে ॥১১॥

অভিনয়ের যে অঙ্কন হয় তাতে চারুদর্শনা ও বিশালনেত্রা উর্বশী, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি যোগদান করেছিল। নারদ বীণাধোনে ছ'টি গ্রামরাগ আলাপ করেছিলেন ও সে গ্রামরাগদের মূর্ছনা-মাধুর্যে শ্রীকৃষ্ণ ও সকলে বিমোহিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের হল্লীসকনূতা করেছিলেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন : “বল্লীসকমিতি পাঠে তদাখ্যাবাত্বিশেষম্”, অর্থাৎ হল্লীসকের জায়গায় বল্লীসক পাঠ গ্রহণ করলে অর্থ হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ সপ্তমুরের অমুখ্যায়ী সপ্ততারযুক্ত বল্লীসক-বাণ্ড বাজিয়েছিলেন ও তাঁর সঙ্গে বেণুতে সহযোগিতা করেছিলেন অর্জুন।

(খ) তাং রেবতীং চাপাথ বাপি রামঃ সর্বা নমস্কৃত্য বরাঙ্গমষ্টাঃ ।

বাভাহুঙ্গপং ননৃতু হগাত্ৰাঃ সমস্ততোহস্তা জগিরে চ সম্যক ॥৫॥

* * * *

সহস্ততালং ললিতং সলীলং বরাঙ্গনা মঙ্গলসম্ভূতাক্যঃ ॥

সঙ্গর্ষণাধোক্ষজনন্দনানি সংকীৰ্ত্তয়ন্তোহথ চ মঙ্গলানি ॥৬॥

* * * *

গীতানি তদ্ব্যবমনোহারিণি স্বরোপপদ্মাশ্রুণ গায়মানাঃ ॥৭॥

* * * *

আজ্ঞাপয়ামাস ততঃ স তন্ত্ৰাং নিশিগ্রহস্তৌ ভগবান্মুপেন্দ্রাঃ ।

ছালিক্যাগেয়ং বহুসম্মিধানং যদেব গাঙ্কর্বমুদাহরন্তি ॥

জগ্রাহ বীণামথ নারদস্ত যড়গ্রামরাগাদিসমাধিযুক্তান্ ॥

হল্লীসকং তু স্বয়মেব কৃষ্ণঃ সবংশঘোষং নরদেব পার্থঃ ॥

মৃদঙ্গবাদ্যানপরাংশ বাতান্ বরাঙ্গপরাঙ্গা জগৃহঃ প্রতীতাঃ ।

আসারিতান্তে চ ততঃ প্রতীতা রস্তোথিতা সাভিনয়ার্থতজজ্ঞা ॥৮-৯॥

তা বাহদেবেহপ্যনুরক্তচিত্তাঃ স্বগীতনৃত্যাভিনয়েরুদারৈঃ । ১২। প্রভৃতি

* * * *

ছালিক্যাগাঙ্কর্বমুদারকীৰ্ত্তির্ধেনে কিলৈকং দিবসং সহশ্রম্ ।

চতুর্ষুগানাং নৃপ রেবতোহথ ততঃ প্রবৃত্তা চ কুমারজাতিঃ ॥১০॥

গাঙ্কর্বজাতিশ্চ তথাপরাপি দীপাদযণা দীপশতানি রাজন্ ॥১১॥

* * * *

শক্যং ন ছালিক্যমতে তপোভিঃ স্থানে বিধাত্তথ মূর্ছনাম্ ॥

যড়গ্রামরাগেণ্ ন তত্র কার্যং তন্ত্ৰৈর্কদেশাবয়বেন রাজন্ ॥১১-১২॥

* * * *

ছালিক্যাগাঙ্কর্বগুণোদয়েষু যে দেবগাঙ্কর্বমহর্ষিসম্ভবাঃ ।

নিষ্ঠাং প্রয়াস্তীত্যবগচ্ছ বুদ্ধা ছালিক্যমেবং মধুদদেন ॥১৩॥

ছালিক্যগীতি গান্ধর্ব বা গান্ধর্বগান-শ্রেণীভুক্ত ছিল : “ছালিক্যগেয়ং বহুসম্মিধানং যদেব গান্ধর্বমুদাহরন্তি”। ‘গেয়’ বলতে বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত গান। পূর্বে বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় ক্রীড়ার প্রসঙ্গে ছালিক্যের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। ছালিক্য ছিল তখনকার নিবন্ধগান : “গীতবিশেষমিদং গন্ধর্বেষু প্রসিদ্ধতমম্”। অনেক স্ত্রী-পুরুষ মিলে একসঙ্গে নৃত্য ও বাজাদির সহযোগে এই গান করত। ছালিক্যগানযুক্ত খেলার নামও ছিল ছালিক্যক্রীড়া। বিশেষ ক’রে ছালিক্যগানে ছ’টি গ্রামরাগের ও বিভিন্ন তালের সমাবেশ থাকত। এ’গান অনেকটা এখনকার রাগমালার মতো ছিল। বিভিন্ন ধাতু ও মাতুর তথা রাগের (গ্রামরাগের) সমাবেশ থাকত। ‘ধাতু’ অর্থে গীতের অবয়ব ও ‘মাতু’ বলতে রাগাদি : “গীতশ্রবণবো ধাতু রাগাদির্মাতুরুচ্যতে”। এই ধাতু বা উদ্‌গ্রাহ-ধ্রুবাদি অবয়ব ও মাতু বা রাগের সহযোগই গানকে রঙ্গকগুণবিশিষ্ট করে : “গীতং রঙ্গকং ধাতুমাতুসহিতমিতি”। ‘গীতপ্রকাশ’ (১৬শ শতাব্দী) গ্রন্থে গীত বা গানের জ্ঞান স্বরকে ধাতু ও গানের কথা বা সাহিত্যকে মাতু বলা হয়েছে। বিচিত্র রাগ ও তালের সমাবেশ নিয়ে নিবন্ধ ছালিক্যগান অভিনব রূপে ও ভঙ্গিতে বিকাশ লাভ ক’রে শ্রোতাদের চিত্তকে বিমুগ্ধ করত। অনেকের মতে খৃষ্টপূর্বযুগের ছালিক্যগানই খৃষ্টীয় শতাব্দীতে (মাবামাবি সময়ে) ‘রূপক’ নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাগসংখ্যায় ছালিক্য ও রূপকের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও বিচিত্র মাতু (রাগ), ধাতু (কলি বা গানের অবয়ব), তাল, লয় প্রভৃতির বিচিত্রতার সঙ্গে উভয়ের মধ্যে আবার মিল আছে। শাস্ত্রদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের চতুর্থ প্রবন্ধাধ্যায়ে রূপকের নিদর্শন দিয়েছেন। তিনি দোষহীন ব্যক্ত, স্বরজ্ঞ, শ্রদ্ধা, বিকৃষ্ট, মধুর, পূর্ণ, প্রসন্ন, স্নেহুমা প্রভৃতি দশগুণযুক্ত^{২২} অভিনব ও উত্তম রূপকগীতি বা রূপক-প্রবন্ধের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন,

গুণান্বিতং দোষহীনং নবং রূপকমুত্তমম্।

রাগেণ ধাতুমাতুভ্যাং তথা তাললয়ৌড়ুৈঃ ॥^{২৩}

কল্লিনাথ বলেছেন : “নূতনরাগাদিনির্মিতত্বাঙ্গরূপকং নবং ভবতীত্যর্থঃ”। নূতন নূতন বা ভিন্ন ভিন্ন রাগের শুধু কেন, তাল, ছন্দ, লয়, গ্রহ, রস, ভাব, অলংকার প্রভৃতির সমাবেশ থাকাটাই রূপকগানের বৈশিষ্ট্য। রূপকের মাতু (রাগ), ধাতু

২২। এই দশটি গুণের পরিচয় আগে দেওয়া হয়েছে।

২৩। সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।৩৬১

(অংশ), তাল, লয় প্রভৃতির নতুন নতুন রূপ-পরিগ্রহ করার কথা উল্লেখ ক’রে শাঙ্গদেব বলেছেন,

নূতনৈ রূপকং নৃত্তং রাগঃ স্থায়ান্তরৈর্নবঃ ।

ধাতু রাগাংশভেদেন মাতোস্ত নবতা ভবেৎ ॥

প্রতিপাদ্যবিশেষেণ রসালংকারভেদতঃ ।

লয়গ্রহবিশেষেণ তালানাং নবতা মতা ॥

শাঙ্গদেব জাতি, তাল, লয় প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই ‘নবতা মতা’ বা ‘নবতাং ব্রজেৎ’ শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন ।

আলাপ-পর্ধ্যয়ে আর একটি রূপকের আমরা উল্লেখ পাই । এই রূপকালোপেও (রূপকালপ্তি) ভিন্ন ভিন্ন পদ পৃথকভাবে গান করার রীতি আছে । কল্লিনাথ এর পরিচয়ে বলেছেন : “অপত্তাসেবু বিরম্যৈকাকারেণ প্রবৃত্ত আলাপঃ । স এব অপত্তাসেবু বিরম্য প্রবৃত্ত রূপকমিতি” । পণ্ডিত পার্শ্বদেবও তাঁর সঙ্গীতসময়াসরে রূপকের সূচী পরিচয় দিয়েছেন ।^{২৪} শাঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন মতঙ্গাদি সঙ্গীত-শাস্ত্রীদের মতে ‘রূপক’ ভাষা, বিভাষা ও অন্তরভাষা রাগগুলির সঙ্গেই সম্পর্কিত, কাজেই কল্লিনাথ অহুমান করেন গ্রামরাগে বা রাগাঙ্গে রূপকের ব্যবহার হয় না । হরিবংশপুরাণে উল্লিখিত ছালিক্যাগানে গ্রামরাগেরই ব্যবহার ছিল, তাই ছালিক্যের পরবর্তী বিকাশ মোটেই আলাপ-পর্ধ্যয়ের রূপক তথা রূপকালপ্তি নয়, তা বিচিত্র ধাতু, মাতু (রাগ) ও তালের সমাবেশযুক্ত প্রবন্ধজাতীয় রূপকগান, যার উল্লেখ শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের ৪র্থ অধ্যায়ে (৩৬১ শ্লোক) করেছেন ।

ছালিক্যাগানে রাগমালার আকারে ব্যবহৃত ছ’টি গ্রামরাগ (‘ষড়্গ্রামরাগাদি-সমাধিষুক্তাম্’) সম্বন্ধে টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন : “ষট্গ্রামাঃ স্থানানি যেষাং রাগাণাং তৈর্ধঃ সমাধিঃ চিহ্নৈক্যাগাং তদ্যগ্ৰাং তাম্ । তে চ মধ্যশুদ্ধভিন্নগোড়-মিশ্রগীতরূপাঃ” । অর্থাৎ নীলকণ্ঠ মধ্যা, শুদ্ধা, ভিন্না, গোড়ী, মিশ্রা ও গীতরূপা ভেদে ছ’রকম গ্রামরাগের কথা উল্লেখ করেছেন । বৃহদ্বৈশীকার মতঙ্গ (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী) ও শাঙ্গদেব বিস্তৃতভাবে গীতির আশ্রয় গ্রামরাগগুলির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নীলকণ্ঠ যে ছ’টি সংখ্যা বা মধ্যা, মিশ্রাদি গীতির নামোল্লেখ করেছেন তাদের বর্ণনায় মিল পাওয়া যায় না । শাঙ্গদেব পাঁচটি গীতির আশ্রয়ভূত পাঁচটি গ্রামরাগের কথা বলেছেন : “পঞ্চধা গ্রামরাগাঃ স্যুঃ পঞ্চগীতিসমাপ্রযাং” (২১২) । কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন : “তত্রাদৌ গ্রামরাগাঃ পঞ্চবিধগীতভেদাপ্রয়ণেন

পঞ্চদা ভিগ্গন্ত”। সেই পাঁচটি গীতি হ’ল শুদ্ধা, ভিন্না, গোড়ী, বেসরা ও সাধারণী। মতঙ্গ সাতটি গীতির নাম করেছেন, যেমন শুদ্ধা, ভিন্নকা, গোড়ীকা, রাগগীতি, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা। সুতরাং মতঙ্গের মতে সাতটি গীতির আশ্রয়ে গ্রামরাগ সাতটি। এই গীতিগুলির নামের সার্থকতাও দেখানো হয়েছে, যেমন রাগের আশ্রয়ভূত গীতির নাম রাগগীতি, বেগ বা শীঘ্রপ্রযুক্ত স্বরসম্পন্ন গীতির নাম বেসরা প্রভৃতি। ভরত নাট্যশাস্ত্রে চারটি মাত্র গীতির নাম করেছেন, যেমন মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুল। এই গীতিগুলি দেশী তথা দেশসম্ভবা হ’লেও ধ্রুপদগানে প্রযুক্ত হ’ত। তাই ধ্রুপদকেও অনেকে দেশীগান বলেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ধ্রুপদ জাতিরাগ ও গ্রামরাগের ব্যবহার হ’ত, সুতরাং তারা দেশীগান নয়—গান্ধর্বই।

ভরতের মতে চারটি গীতির আশ্রয়ভূত বারটি গ্রামরাগ হওয়া উচিত, কিন্তু ৩২শ অধ্যায়ে (কাশী-সংস্করণ) তিনি “মুখেতু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্ভঙ্গ প্রতিমুখে স্মৃতঃ” (৩২।৪৫৩-৪৫৪) প্রভৃতি শ্লোকে পাঁচটি গ্রামরাগের নামোল্লেখ করেছেন।^{২৫} রাগনামেও শিক্ষাকার নারদের সঙ্গে তাদের মিল আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মতঙ্গ, যাস্টিক, শাহুল প্রভৃতি যে অর্থে গীতি-শব্দ ব্যবহার করেছেন, নাট্যশাস্ত্রে গীতির সার্থকতা তাঁদের থেকে একটু ভিন্ন—যদিও মতঙ্গ রাগলক্ষণাধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন : “প্রথমা মাগধী জ্ঞেয়া * * ইতি ভরতমতে”।^{২৬} কল্লিনাথ সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় (২।১।৬-৭) এদের পার্থক্যের কথা উল্লেখ ক’রে বলেছেন : “নহু পূর্বোক্তাভ্যো মাগধ্যাদিগীতিভ্যোহধুনোক্তানাং শুদ্ধাদিগীতানাং কো ভেদ ইতি চেৎ ; উচ্যতে। মাগধ্যাদয়ঃ প্রাধান্যেন পদতালান্বিতাঃ, শুদ্ধাদয়স্তু প্রাধান্যেন স্বরান্বিতা * *”। অর্থাৎ দুর্গাশক্তি যে শুদ্ধাদি পাঁচটি গীতির কথা বলেছেন, ভরত-কর্তৃক উল্লিখিত মাগধী-আদি গীতির সঙ্গে তাদের পার্থক্য হ’ল : মাগধী প্রভৃতি চারটি গীতিতে পদ ও তালের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু শুদ্ধাদি পাঁচটি গীতিতে স্বরেরই প্রাধান্য।

কিন্তু হরিবংশে যে ছ’টি গ্রামরাগের উল্লেখ আছে তারা বেশ প্রাচীন। শিক্ষাকার নারদের মতেও গ্রামরাগ আসলে ছ’টি, কেননা কৈশিক-গ্রামরাগটি শাস্ত্রী কণ্ঠপ পরবর্তীকালে (নারদীশিক্ষার আগে তো বটেই) সৃষ্টি করেছেন। তবে কৈশিকরাগ যে বেশ প্রাচীন রামায়ণ-মহাভারতে উল্লেখই তা

২৫। সম্ভবত শিক্ষাকার নারদের মতো সাতটি গ্রামরাগই ভরত স্বীকার করতেন।

২৬। বৃহদ্দেশী (ত্রিবাঙ্গম সংস্করণ), পৃঃ ৮২

প্রমাণ করে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কাঞ্চিরাঙ্গ মহেন্দ্রবর্মণ-কর্তৃক উৎকীর্ণ পাছকটাইরাজ্যের অন্তর্গত কুডিমিয়ামালাই-প্রস্তরলিপিতেও সাতটি গ্রামরাগের উল্লেখ আছে। সাতটি গ্রামরাগের নাম ষাড়ব, পঞ্চম, মধ্যমগ্রাম, ষড়্জগ্রাম, সাধারিত, কৈশিকমধ্যম ও কৈশিক। নারদীশিক্ষায় উল্লিখিত রাগনামের সঙ্গে এদের মিল আছে। নারদ উল্লেখ করেছেন : “* * ষাড়বং বিছ্যাং” (৩৫), “* * পঞ্চমমীদৃশং বিছ্যাং” (৩৬), “* * মধ্যমগ্রামমুচ্যতে” (৩৭), “* * ষড়্জগ্রামং তু নির্দিশেং” (৩৮), “* * তং তু সাধারিতং (৩৯), “তন্ম্যাং কৈশিকমধ্যমঃ” (৩১০), “কণ্ঠপং কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্” (৩১১)। তৃতীয় কণ্ডিকার ৫ম থেকে ১১শ শ্লোকগুলিতে নারদ সাতটি প্রাচীন গ্রামরাগের নামোল্লেখ করেছেন। হরিবংশে উল্লিখিত ছ’টি গ্রামরাগের গঠন ও প্রকাশভঙ্গি সম্ভবত নারদীশিক্ষায় বর্ণিত গ্রামরাগগুলির মতো ছিল। টাকাকার নীলকণ্ঠ-কর্তৃক গ্রামরাগ অমুখ্যায়ী শুদ্ধা, ভিন্না, গোড়ী, মিশ্রা ও গীতির উল্লেখ মনে হয় ঠিক নয়, কেননা এগুলি অনেক পরবর্তীকালের তথ্য খৃষ্টীয় শতাব্দীর।

হরিবংশে উল্লিখিত ছালিক্যগানের ক্রমবিকশিত ছ’টি গ্রামরাগ যদি নারদী-শিক্ষায় বর্ণিত ষাড়ব, পঞ্চম, মধ্যমগ্রাম, ষড়্জগ্রাম, সাধারিত, কৈশিকমধ্যম ও কৈশিক হয়^{২৭} তো তাদের গঠন বা স্বরূপ কি ধরনের ছিল তার কিছুটা অনুমান করা অসম্ভব নয়। নারদীশিক্ষাকার এদের মোটামুটি স্বরমূর্তির পরিচয় দিয়েছেন^{২৮} সেই রূপগুলি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল ও তাদের অনুসরণ করেই যে নারদ তাঁর শিক্ষায় উল্লেখ করেছেন একথা অনুমান করলে অসমীচীন হবে না। মন্দ্র, মধ্য ও

২৭। (ক) অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন : “* * which seem to correspond to the grāmarāgas given in the Nāradyā-Sikṣā the text of which should therefore, be considered as earlier than the seventh century”.—*Rāgas and Rāginis* (1948), p. 15.

(খ) প্রজ্ঞানানন্দ : *Some Musical Features in Nāradyā-Sikṣā and Nāṭya-śāstra* (Vide the Souvenir of Entally Cultural Conference, 9th Annual Session, 1956, pp. 7-8).

২৮। (ক) ঋষভোক্তিঃ ষড়্জ্জহতো দৈবতসহিতশ্চ পঞ্চমো যত্র ।

নিপতন্তি মধ্যমরাগে তন্নিবাদং ষাড়বং বিদ্যাং ॥

(খ) যদি পঞ্চমো বিরমতো গান্ধারস্তান্তরম্বরো ভবতি ।

ঋষভো নিবাদসহিতস্তং পঞ্চমমীদৃশং বিদ্যাং ॥

(গ) গান্ধারস্তাদিপত্যেন নিবাদস্ত গতাগতৈঃ ।

দৈবতস্ত চ দৌর্বল্যান্ মধ্যমগ্রামমুচ্যতে ॥

তার এই তিন স্থানে লীলায়িত ক'রে ছালিক্যগানে গ্রামরাগগুলির বিকাশ-সাধন করা হ'ত। বিচিত্র রাগ, তাল, মূছনা, লয় প্রভৃতি উপাদানসম্বিত ছালিক্যগান শুনে যদুবংশের অভিজ্ঞ ও সাধারণ সকল ব্যক্তিই চমৎকৃত ও স্তম্ভ হয়েছিলেন : “সমাধিযুক্তান্”। ভৈরৱা পরে এই গান শিক্ষাও করেছিলেন গন্ধর্বদের কাছ থেকে ও তাঁরাই নাকি ভারতে এ'গান প্রচার করেন।

হল্লীসক একপ্রকার নৃত্য। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলে এই নৃত্যের রূপ দান করত। অভিনবগুপ্ত মণ্ডলীকৃত নৃত্যকে হল্লীসক বলেছেন : “মণ্ডলেন তু যৎ নৃত্যং হল্লীসকমিতি স্মৃতম্”। নীলকণ্ঠ বলেছেন : “হল্লীসকং বহুভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ নৃত্যম্”। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে প্রাচীন ভারতে ক্রীড়া হিসাবে একে হল্লীষক্রীড়া বলা হ'ত। হরিবংশে এই নৃত্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে,

তাস্ত পণ্ড্তীকৃতাঃ সৰ্বাঃ রময়ন্তি মনোরমম্।

গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং দ্বন্দ্বয়ো গোপকণ্যকাঃ।

কৃষ্ণলীলামুকারিণ্য কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ ॥২১

পণ্ডিত অনন্ত শাস্ত্রী ফার্ক্ এসে রাসক্রীড়াবিশেষ বলেছেন : “রাসক্রীড়াবিশেষ এব”। রাসক্রীড়া বা রাসনৃত্যে ও হল্লীসকক্রীড়া বা হল্লীসকনৃত্যে পার্থক্য হ'ল রাসনৃত্যে এক একজন বালক বা পুরুষের পর এক একজন বালিকা বা প্রাপ্তবয়স্ক নারী থাকতেন, কিন্তু হল্লীসকে একজন বালক বা পুরুষ মাঝখানে ও তাকে মণ্ডলাকারে ঘিরে নারীরা নৃত্য, গীত ও বাণ্য করতেন।^{২০}

(ঘ) ইষৎস্পৃষ্টো নিষাদস্ত গান্ধারশাধিকো ভবেৎ।

ধৈবতঃ কম্পিতো যত্র ষড়্গ্রামং তু নির্দিষেৎ।

(ঙ) অন্তরঃ স্বরসংযুক্তা কাকলির্যত্র দৃশ্যতে।

তং তু সাধারিতং বিদ্যাৎ পঞ্চমস্থং তু কৈশিকম্।

(চ) কৈশিকং ভাবয়িত্বা তু স্বরৈঃ সর্বৈঃ সমস্ততঃ।

যন্মাৎ তু মধ্যমে স্তাস্তস্ত্য্যৎ কৈশিকমধ্যমঃ।

(ছ) কাকলিদৃশ্যতে যত্র প্রাধাত্যং পঞ্চমস্ত তু।

কণ্ঠগঃ কৈশিকং গ্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্।

ভট্টশোভাকার টীকাতে এদের রূপ আরো স্পষ্ট করেছেন।

২৯। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ২০।২৫-২৬

৩০। রাসক্রীড়ায়ঃ কণ্ঠাকামন্তরা বালকস্তমন্তরা চ কণ্ঠকা। অত্র চ মধ্য এক এব বালকস্টিষ্ঠতি, তমভিষ্ঠো মণ্ডলাকারঃ বিধায় গায়ন্তো নৃত্যন্তো বালিকাঃ পরিক্রমাণ্ডি।—Vide *Sarasvati Bhavan Studies*, Vol. X, p. 80.

নীলকণ্ঠ উল্লেখ করেছেন ‘হল্লীসক’ শব্দের জায়গায় যদি ‘বল্লীসক’ পড়া যায় তো তার অর্থ হয় সাতটি তারযুক্ত বাণবস্ত্রবিশেষ : “বল্লীসকমিতি পাঠে তদাখ্যবাণ-বিশেষম্। বল্লীসকমিতি পাঠে নিষাদর্ষভাদিসপ্তস্বরযুতঃ বল্লীসকং বাণবিশেষম্”। ‘বল্লীসক’ সাতটি তন্ত্রী বা তারযুক্ত হ’লে সেটি নাট্যশাস্ত্রে বা বৌদ্ধজাতকে উল্লিখিত সাত তারযুক্ত চিত্রাবীণা ও বর্তমানের সেতারের মতো বাণবস্ত্র ছিল মনে করা যায়। বল্লীসক শব্দ গ্রহণ করলে “বল্লীসকং তু স্বয়মেব কৃষ্ণ, সবংশবোষঃ নরদেব পার্থ” শ্লোকাংশের অর্থ হয় কৃষ্ণ সাততারযুক্ত কোন বাণবস্ত্র বা বীণা ও অর্জুন বংশ বা বেণু আর অপরের যুদ্ধে বাজিয়েছিলেন (‘যুদ্ধবাত্মানপরাংচ বাত্মান্’)। মনে হয় নৃত্য হিসাবে ‘হল্লীসক’ পাঠ গ্রহণ করাই সমীচীন, কেননা হল্লীস বা হল্লীসক একটি প্রসিদ্ধ নৃত্যবিশেষ।

হরিবংশকার উল্লেখ করেছেন : “আসারিতাস্তে চ ততঃ প্রতীতা”। টীকাকার নীলকণ্ঠ ‘আসারিত’ অর্থে অভিনয়ের অঙ্গ হিসাবে নৃত্যক্রিয়াবিধি বলেছেন। আসারিতক্রিয়ায় প্রথম নর্তকীপ্রবেশ, তারপর অভিনয়-প্রদর্শন, পরে তাল ও ছন্দের অনুযায়ী অঙ্গহার-প্রয়োগ ও পরিশেষে দেবতা চিহ্নরূপে নৃত্য প্রদর্শন বোঝায়।^{৩১} এ’চারটি ক্রিয়া অভিসার-অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করা হ’ত। ভারত নাট্যশাস্ত্রে আসারিত-নৃত্যক্রিয়া সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

কৃষ্ণা কুতপবিহাসং যথাবদ্বিজসত্তমাঃ ॥
 আসারিতঃ প্রয়োগস্ত ততঃ কার্ঘ্যঃ প্রযোজ্যভিঃ ।
 তত্র চোপোহনং কৃষ্ণা তন্ত্রীভাণ্ডসমম্বিতম্ ॥
 কার্ঘ্যঃ প্রবেশো নর্তক্যা ভাণ্ডবাণ্ডসমম্বিতঃ ।
 বিশুদ্ধকরণায়াং তু জাত্যাং বাণ্ডং প্রযোজয়েৎ ॥
 গীত্যা বাণ্ডাহুসপিণ্যা ততশ্চারীং প্রযোজয়েৎ ।
 বৈশাখস্তালকেনেহ সর্বরেচকচারিণী ॥
 পুষ্পাঞ্জলিধরা ভূষা প্রবিশেদ্রঙ্গমগুপম্ ।
 পুষ্পাঞ্জলিং বিম্বজ্যাথ রঙ্গপীঠং পরীত্য চ ॥
 প্রণম্য দেবতাভ্যস্ত ততোহভিনয়মাচরেৎ ।
 তত্রাভিনয়গীতং শ্রাং তত্র বাণ্ডং ন যোজয়েৎ ॥

৩১। “আসারিতান্ ইতি। ভারতো মুনিচ্ছতুর্বিধমাসারিতঃ নৃত্যবিধাবুপদিদেশেতি। প্রথমং নর্তকীপ্রবেশঃ, ততশ্চারিতার্থাভিনয়ঃ নাট্যং, ততস্তালাদুগুণতান্দ্রহরণং, ততো দেবতাচিহ্নরূপেণ নৃত্যম্। এবং চতুর্থপাতিসারোদ্রুতম্। এবমেব নর্তকীপ্রবেশো ভারতশাস্ত্রমতঃ।” —নীলকণ্ঠ

অঙ্গহারপ্রয়োগে তু ভাণ্ডবাণ্ডং প্রযোজয়েৎ ।

সমং রক্তং বিভক্তং চ ক্ষুটং শুদ্ধপ্রহারজম্ ॥^{৩২}

কুতপ-বিঘাসের পর নর্তকী (বা নর্তক) আসারিতনৃত্যের অস্থান করত । ‘কুতপ’ অর্থে আসন বা আসর বিছানো বা চার রকম বাণ্যবিশেষ । পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে ভরত নিজেই ‘কুতপ’ শব্দের অর্থ দু’ তিন রকমভাবে করেছেন । যেমন : (১) ‘কুতপমিতি চতুর্বিধাতোভাণ্ডাণি’। (২) ‘চতুর্বিধাতোভাণ্ড কুতপম্’, (৩) ‘কুতপঃ সংক্ষেপ-গায়নবাদকসমূহঃ’ প্রভৃতি ।^{৩৩} আমাদের মনে হয় কুতপ অর্থে বিভিন্ন বাণ্যাদির সমাবেশ ক’রে নাট্যোপযোগী বা নৃত্যোপযোগী অভিনয়ক্ষেত্রে আসর তৈরী করা (আসন বিছানো) বোঝায় । আসরসজ্জার পর মৃদঙ্গ (ভাণ্ডবাণ্ড)^{৩৪} ও বীণাদি বাণ্যযন্ত্রের সঙ্গে উপোহন শেষ হ’লে একজন নর্তকী অভিনয়ক্ষেত্রে প্রবেশ ক’রে ভাণ্ডবাণ্ডের তালে তালে নৃত্য করত । সেই নৃত্যে বিশুদ্ধ করণের^{৩৫} অঙ্গসরণ ও বাণ্যযন্ত্রে জাতিরাগের বিকাশ থাকত । তারপর সঙ্গীতের সঙ্গে চারীর^{৩৬} সমাবেশ থাকত । নর্তকী অঙ্গলীতে ফুল নিয়ে বৈশাখভঙ্গিতে মঞ্চে প্রবেশ ও পদ, হস্ত, কটিদেশ ও গ্রীবা এই চার রকম রেচক প্রদর্শন করত । পরে হাতের ফুল ছড়াতে ছড়াতে অভিনয়মঞ্চ পরিভ্রমণ ও দেবতাদের নমস্কার ক’রে অভিনয় আরম্ভ করত । আকার-ভঙ্গির সঙ্গে যখন কোন গানের পরিবেশন করা হ’ত তখন বাণ্যযন্ত্রের সহযোগ থাকত না, কিন্তু অঙ্গহার^{৩৭} প্রদর্শনের সময় মৃদঙ্গ (ভাণ্ডবাণ্ড) বাজানো হ’ত । মৃদঙ্গের সুস্পষ্ট

৩২ । নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ] ৪।২৬৮-২৭৪

৩৩ । অধ্যাপক শ্রীমনোমোহন ঘোষ-অনুদিত ইংরাজী *The Nāṭyaśāstra*, Vol. I (1951), p. 30 দ্রষ্টব্য ।

৩৪ । ভাণ্ডবাদ্য মৃত্তিকা-নির্মিত মৃদঙ্গবিশেষ । দক্ষিণ-ভারতে এখনো এর প্রচলন আছে ।

৩৫ । একটি ‘করণ’ সম্বন্ধে ভরত নাট্যশাস্ত্রের (কাশী সং) চতুর্থ অধ্যায়ে ৫৭ শ্লোকে উল্লেখ করেছেন : “প্রায়েণ করণে কার্যো বামো বক্ষঃস্থিতঃ করঃ, চরণস্থানুগুণশ্চাপি দক্ষিণস্ত ভবেৎ করঃ । হস্তপাদপ্রচারে তু কটিপাদৌরুসংযুতম্ । উরঃ পৃষ্ঠোদরোপেতং নৃত্তমার্গে নিবোধত” প্রভৃতি । শুভঙ্কর-কৃত ‘সঙ্গীত-দামোদর’ ৩র্থ স্তবক দ্রষ্টব্য ।

৩৬ । ভরত উল্লেখ করেছেন : “এবং পদস্ত জঙ্ঘামা উৰ্ধ্বোঃ কট্যাভ্যুপৈষ চ । সমানকরণাচ্ছেষ্টা সা চারীত্যভিধীয়তে ॥ * * একপাদপ্রচারো যঃ সা চারীত্যভিসংজ্ঞিতা । বিপাদক্রমণং যন্তু করণং নাম তদ্ব্যবেৎ ॥”—নাট্যশাস্ত্র (কাশী] ১১।১-৩

৩৭ । ‘অঙ্গহার’ বলতে বোঝায় অঙ্গবিক্ষেপ : “অঙ্গহারোহঙ্গবিক্ষেপ ইতি” । অঙ্গ বলতে উপাঙ্গ, প্রত্যঙ্গ প্রভৃতিও বুঝতে হবে । মুনি তত্ত্ব বত্রিশটি অঙ্গহারের উল্লেখ করেছেন : “বাহিঃশদেতে

আঘাতে সম, রক্ত, বিভক্ত প্রভৃতি যোজনায় অভিযাজ্ঞনা হ'ত ও তখন নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গি শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করত। অভিনয়ের উদ্দেশ্যে আসারিতনৃত্যের বিধি ও প্রয়োগ মনে হয় মহাভারত-হরিবংশের সময়ে (৩০০—২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) এভাবেই প্রচলিত ছিল ও যদুবংশের অভিজ্ঞগণ, গন্ধর্ব ও অপ্সরা (নর্তকীরা) নিশ্চয়ই এই প্রয়োগবিধি অনুসরণ করেই আসারিতনৃত্য করেছিলেন। উল্লিখিত হয়েছে “আসারিতান্ত্রে”—আসারিতনৃত্যের পর অভিনয়চতুরা রম্ভা নৃত্যের জগ্ন অভিনয়ক্ষেত্রে প্রবেশ করলো।

আসারিতনৃত্যের প্রসঙ্গে আসারিতগান বা গীতির কথাও উল্লেখযোগ্য। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে (৪৫ পৃষ্ঠা) ‘আসারিত’ নাটকের জগ্ন অভিপ্রেত গান। এই গানে মুখ, প্রতিমুখ, দেহ ও সংহার-রূপ অঙ্গগুলির প্রয়োজন হয়। ভরত উল্লেখ করেছেন : “মুখং প্রতিমুখং চৈব দেহ-সংহারং তথা, অপ্সাগেতানি চত্বারি” (৩১।১২৩)। তাছাড়া ষাড়বাদি গ্রামরাগের সমাবেশও এই নাটকীয় আসারিত-গানে থাকত। নাট্যশাস্ত্রের (কাশী সং) ৩১শ অধ্যায় আসারিতগানের (“আসারিতেষু গীতেষু” ৩১।২২৪ ; “গীতেষ্বারিতেষু চ” ৩১।২২৪, ১৭) রূপ বা গঠনের পরিচয় দেওয়া আছে। আসারিতগান মোটামুটি তিন রকম : “আসারিতানাং সর্বেষাং ত্রয়ো ভেদাঃ প্রকীৰ্তিতাঃ” (৫১।২০৮)। ১৩ আসারিত-নৃত্যকে ‘চিত্রতাণ্ডব’ বলে ও এ’সম্বন্ধে আগেই পরিচয় দিয়েছেন একথা ভরত ৩১শ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন : “নৃত্যমুৎপাদিতং পূৰ্বং চিত্রতাণ্ডবসংজ্ঞিতম্” (৩১।২২৬)। চিত্রতাণ্ডব বা আসারিতনৃত্যকে নিয়ন্ত্রিত ও ছন্দায়িত করার জগ্ন বিশুদ্ধ করণ ও বাণ্ডবস্থের সহযোগ থাকত : “বিশুদ্ধকরণায়াং তু জাত্যাং বাণ্ডং প্রযোজয়েৎ”। বাণ্ডবস্থে ‘জাতি’ বলতে শুদ্ধ সপ্ত-জাতিরাগের আলাপ করা হ'ত। হরিবংশে উল্লেখ আছে,

গান্ধর্বজাতিশ্চ তথাপর্যাপি

দীপাদ্যথা দীপশতানি রাজন্।

বিবেদ কৃষ্ণশ্চ সনারদশ্চ

প্রদ্ব্যয় মুখৈর্নূপ-ভৈরবমুখৈঃ ॥

গান্ধর্ব বলতে গান। জাতিরাগ ও জাতিরাগ থেকে সৃষ্ট গ্রামরাগ প্রভৃতি সামগানান্তর

সংপ্রোক্তাঙ্কহারাস্ত নামতঃ” (নাট্যশাস্ত্র, কাশী সং ৪।১৭-২৭)। একশত আটটি অঙ্গহারের বিবরণ নাট্যশাস্ত্রে, কাশী সং ৪র্থ অধ্যায় ও সঙ্গীত-নামোদর, ৪র্থ স্তবক দ্রষ্টব্য।

গান গান্ধর্বেরই অন্তর্ভুক্ত। ভরত উল্লেখ করেছেন আসারিতনৃত্যকে ছন্দায়িত ও সুষমাযুক্ত করার জন্য যে সকল বাণ্যযন্ত্রের সমাবেশ থাকত তাদের মধ্যে জাতিরাগের অনুরণন থাকত : “তু জাত্যাং বাণ্যং প্রযোজয়েৎ”। হরিবংশকার বলেছেন : “বাণ্যাহুরূপং ননৃতুঃ স্তগাত্র্যঃ” ; স্তবরাং বাণ্যের সঙ্গে নৃত্যছন্দের সম্পূর্ণ মিতালী ছিল ও তার পেছনে বহুদিনের শিক্ষা ও সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নৃত্য ও অভিনয়ে ছাব-ভাবাদির পূর্ণ-বিকাশ ছিল। ভরত বলেছেন চিত্র বা মন থেকে ভাবের সৃষ্টি হয় : “ভাবশ্চিত্তসমুৎখিতঃ” (২৪।১০)। ভাব রসেরই পরিণতি। ভরতের অভিমতে আদরস শৃঙ্গারই সকল ভাবের মূল : “য এব ভাবাঃ সর্বেষাং শৃঙ্গাররসসংশ্রয়াঃ” (২৪।১১)। হরিবংশকার উল্লেখ করেছেন আয়তনেত্রা নর্তকী ও ভৈমঙ্গীরা গন্ধ, মাল্য, দিব্যবস্ত্র, হেলা, হাস্ত, কটাক্ষ, ইঙ্গিত, বিভিন্ন খেলা, রোষ, মনের অহুকুল প্রসাদ বা প্রসন্নতা প্রভৃতি ভাব দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মনহরণ করেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাদের প্রীতি সম্পাদন করেছিলেন। যেমন,

গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ তা দিব্যৈর্বৈশ্চৈশ্চায়তলোচনাঃ

হেলাভির্হাস্তভাবৈশ্চ জহর্ভৈমমনাংসি তাঃ ॥

কটাক্ষৈরিঙ্গিতৈর্হাসৈঃ কেলিরোটৈষঃ প্রসাদিতৈঃ ।

মনোহরকুলৈর্ভৈমানাং সমাজহূর্মনাংসি তাঃ ।

*

*

*

কৃষ্ণোহপি তেষাং প্রীত্যর্থং বিজহে বিয়তি প্রভুঃ ।

ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৭ম অধ্যায়ে ভাবব্যাঞ্জনা ও ২৪ অধ্যায়ে সামান্যভিনয় প্রসঙ্গে রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, লীলা, বিলাস প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয় ও নৃত্যের এগুলি অঙ্গ বা অলংকার। তিনি বলেছেন ললিতাভিনয়াস্ত্রিকা হেলা, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিক্তিত, মোটায়িত, কুটুমিত, বিকোক, ললিত ও বিহত এগুলি স্ত্রীলোকদের স্বাভাবিক ভাব।*

বিষ্ণুপর্বের ৯২-৯৩ অধ্যায় দু’টি সঙ্গীতের ঐতিহাসিক উপাদানের পক্ষে

৩৯ ।

সমাখ্যাতা বৃধৈর্হেলা ললিতাভিনয়াস্ত্রিকা ।

লীলাবিলাসোবিচ্ছিত্তিবিভ্রমঃ কিলকিক্তিতম্ ।

মোটায়িতং কুটুমিতং বিকোকো ললিতং তথা ।

বিহতং চেতি সংযুক্তা দশ স্ত্রীণাং স্বভাবজাঃ ।

—নাট্যশাস্ত্র (কানী সং) ২৪।১১-১৩, কাব্যমালা সং ২২।১১-১৩

বিশেষ প্রয়োজনীয়। হরিবংশকার বজ্রনাভবধ-উপাখ্যানে উল্লেখ করেছেন ভদ্র নামক নট বাসুদেবের যজ্ঞে প্রবেশ ক'রে মূর্খদের কাছ থেকে বর লাভ করেন ও শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে যাদবদের সঙ্গে বজ্রপুরে গমন করেন। তিনি বজ্রপুরে বজ্রনাভ নামক দৈত্যকে বধ করার জন্ত একটি নাটক অভিনয় করেন। বজ্রনাভের প্রতি হংসীদের উক্তি থেকে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণ দৈবীমায়াকে আশ্রয় ক'রে বজ্রনাভের বধের জন্ত ভৈমগগকে নটবেশে পাঠিয়েছিলেন :

দৈবীং মায়াং সমাশ্রিত্য সংবিধায় হরিনটম্।

নটবেশেন ভৈমানাং প্রেষয়ামাস ভারত ॥

প্রহ্মাঙ্গং নায়কং কৃত্বা শাশ্বং কৃত্বা বিদূষকম্।

পারিপার্শ্বে গদং বীরমন্তান্ ভৈমাংস্তথৈব চ ॥

বারমুখ্যা নটীং কৃত্বা তত্তুর্ঘসদৃশাস্তদা।

তথৈব ভদ্রং ভদ্রশ্চ সহায়ং চ তথাবিধান্ ॥১০

শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্মকে নায়ক, শাশ্বকে বিদূষক, গদকে পারিপার্শ্বিক ও অপর ভৈমগগকে অমুরূপ সাজসজ্জায় শোভিত করেছিলেন। প্রধানা বারনারীদের জন্ত সেই সেই তুর্ঘের অমুরূপ নটী (গীত-নৃত্যানিপুনা বারনারী) এবং ভদ্র নামক নট ও তাঁর সহচর ও সহায়ক ষাঁরা ছিলেন তাঁদের তদমুরূপ রূপসজ্জার কল্পনা করা হয়েছিল।

বিষ্ণুপর্বের ২৩ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে তারপর ভদ্র নট গীত ও নৃত্য প্রদর্শন ক'রে সকলের আনন্দ উৎপাদন করলেন। তিনি রাক্ষসরাজকে বধের জন্ত রামায়ণ-মহাকাব্যকে উদ্দেশ্য ক'রে আর একটি নাটক রচনা করলেন :

রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দেশ্যং নাটকীকৃতম্।

জগ্ন বিষ্ণোরমেয়শ্চ রাক্ষসেন্দ্রবধেপ্সয়া ॥

সেই নাটকের অভিনয় দর্শন ক'রে বৃদ্ধ দানবেরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়েছিল। দৈত্যরাজ বজ্রনাভ আগে থেকেই ভৈমদের অভিনয়-চাতুর্ঘ্যের কথা শুনেছিলেন। তিনি তাঁর রাজসভায় অভিনয় করার জন্ত ভৈমগগকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে তিনি ভৈমগগকে বিশেষ সমাদর ক'রে তাঁর রাজধানীতে গ্রহণ করলেন। ভৈমরা রাজাজ্ঞায় গঙ্গাবতরণ-নৃত্যনাট্য কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করলো। তত, ঘন, স্তম্ভির,—মুরজ, বীণা, মৃদঙ্গ, আনক প্রভৃতি আতোড়-বাগুঘন্ত্রের সমাবেশ করা হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চকে পুষ্পে, পত্রে ও বিভিন্ন পতাকায় ও চিত্রে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। ভৈমরা নৃত্য, গীত ও বাগু বিশেষভাবে নিপুণ ছিলেন। নটদের

মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রহ্লাদ এবং সাশ্বও ছিলেন। নৃত্যনাট্যের প্রস্তাবনায় বিচিত্র বাগ্যযন্ত্রে আলাপের সঙ্গে নান্দী বা আশীর্বচন সম্পন্ন করা হ'ল। পরে প্রহ্লাদ ও গদ গঙ্গাবতরণের শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'দেবগান্ধার'-রাগ ও ছালিক্যগান গীত হ'ল। ভৈরবসঙ্গীত গঙ্গাবতরণের বিষয়বস্ত্ত বর্ণনাচ্ছলে গান্ধারগ্রাম পর্যন্ত লীলায়িত ক'রে ছালিক্যগান করলেন। স্বরসম্পদে, সুরে, তালে, লয়ে সকলে ও বিশেষ ক'রে অসুররাজ ও অসুরেরা চমৎকৃত হলেন। তাঁরা দণ্ডায়মান হ'য়ে বারবার হর্ষধ্বনি ক'রে অভিনেতাদের সম্বর্ধনা জানাতে লাগলেন। হরিবংশে এই বর্ণনাটি অতি সুন্দর ও স্নিগ্ধপুণ্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

রামলক্ষ্মণশক্রয়্য ভরতশৈব ভারত ।

ঋতশক্রশ শান্তা চ তথারূপৈন টৈঃ কৃতঃ ॥

তৎকালজীবিনো বুদ্ধা দানবা বিশ্বয়ং গতঃ ।

আচচক্ষুশ তেষাং বৈ রূপতুল্যাত্মচ্যুত ॥

সংস্কারাভিনয়ো তেষাং প্রস্তাবনাং চ ধারণম্ ।

দৃষ্ট্বা সর্বে প্রবেশং চ দানবা বিশ্বয়ং গতঃ ॥

* * * *

পুরা ঐতার্ধ্যো দৈত্যৈঃ প্রেষয়ামাস ভারত ।

আনীয়তাং বজ্রপুরং নটোৎসাবিতি হৃষিতঃ ॥

* * * *

ভৈমাপি বন্ধনেপথ্যা নটবেষধরাস্তথা ।

কার্যার্থং ভীমকর্মাণো নৃত্যার্থমুপচক্রমুঃ ॥

ততো ঘনং সম্বধিরং মুরজানকভূষিতম্ ।

তস্ত্রীস্বরগণৈবিক্রান্তোত্থানঘবাদয়ন্ ॥

ততস্ত দেবগান্ধারং ছালিক্যং শ্রবণায়ুতম্ ।

ভৈমস্বিয়ঃ প্রজগিরে মনঃশ্রোত্রসুখাবহম্ ॥

আগান্ধারগ্রামরাগং গঙ্গাবতরণং তথা ।

বিক্রমাসারিতং রম্যং জাগিরে স্বরসম্পদা ॥

লয়তালসমং শ্রুত্বা গঙ্গাবতরণং শুভম্ ।

অসুরাংস্তোষয়ামাস উখায়োখায় ভারত ॥

নান্দিং বাদয়ামাস প্রহ্লাদো গদ এব চ ।

সাশ্বশ্চ বীর্ধসম্পন্নঃ কার্যার্থং নটতাং গতঃ

নান্দ্যন্তে চ তদা শ্লোকং গঙ্গাবতরণাশ্রিতম্ ।
 রৌক্সিণেষুস্তদোবাচ সমাক্ স্ববিনয়াধিতম্ ॥
 রজ্জাভিসারং কোবেরং নাটকং ননৃতুস্ততঃ ।

* * * *

পাদোদ্ধারেণ নৃত্যেন তথৈবাভিনয়েন চ ।

তুষ্টবুর্দানবা বীরা ভৈমানামতিতেজসাম্ ॥^{৪১}

নৃত্য, গীত, বাণ ও অভিনয়ের বিধি বা নিয়মকাল্পন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ (‘‘গীতনৃত্যবিধিজ্ঞানাং’’) ভৈম ও ভৈমঙ্গীদের নৃত্য ও অভিনয় দেখে অশ্বরাজ তাদের সকলকে নানা রত্ন-অলংকারাদি উপহার দিয়েছিলেন। প্রেক্ষাগারে যে সকল দানব দর্শকেরা ছিল (‘‘প্রেক্ষাস্থ তাস্থ বহ্নীষ’’) তারাও অভিনেতা ও নর্তকীদের উপঢৌকন দিয়েছিল।

উপরি-উক্ত শ্লোকগুলিতে উল্লিখিত ‘দেবগন্ধর্বগেয়ানি’ (বিষ্ণুপ° ২২।১০), ‘দেবগান্ধারং’ (বিষ্ণুপ° ২৩।২৩), ‘আগান্ধারগ্রামরাগং’ (২৩।২৪), ‘গঙ্গাবতরণং’ (২৩।২৪-২৫), নান্দিং’ (২৩।১৬), ‘পাদোদ্ধারেণ নৃত্যেন তথৈবাভিনয়েন’ (২৩।৩২) শব্দগুলি বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। ‘দেবগান্ধর্বগেয়ানি নৃত্যানি চ’ শ্লোকাংশ থেকে জানা যায় মহাভারত ও হরিবংশের যুগে গেয় বা গান হিসাবে দেবগেয় বৈদিক সামগান ও গন্ধর্বগেয় গান্ধর্ব বা মার্গগান এই উভয়েরই প্রচলন ছিল। অথবা ‘দেবগন্ধর্বগেয়’ বলতে একমাত্র সামগানোত্তর ক্লাসিক্যাল গান্ধর্ব বা মার্গগানও অর্থ করা যায়, কেননা ভারত স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন গান্ধর্বগান দেবতাদেরও ইষ্ট এবং গন্ধর্বদেরও প্রীতিকর বা আনন্দদায়ক ছিল : ‘‘অত্যর্থমিষ্টং দেবানাং তথা প্রীতিকরং পুনঃ, গন্ধর্বাণামিদং স্বস্বাং তস্মাদ্গান্ধর্বমুচ্যতে’’ (২৮।৯)। ‘‘নৃত্যানি বিবিধানি চ’’ (২২।১০)—নানাবিধ নৃত্যে ভৈমঙ্গীগণ, যাদবেরা, গন্ধর্বেরা ও অপ্সরানামধেয়া নর্তকীরা অভিজ্ঞ ছিলেন। এই বিবিধ নৃত্য কি কি শ্রেণীর ছিল তাদের পরিচয় আমরা নিচয়ই নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত তাণ্ডবলক্ষণ (৪র্থ অধ্যায়) থেকে পেতে পারি। ভারত বত্রিশ রকম অঙ্গহার^{৪২} ও একশো আট রকম করণ বা নৃত্যের^{৪৩} কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : ‘‘হস্তপাদসমাযোগো নৃত্তস্ত

৪১। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ২৩।৮-২৮

৪২। (ক) নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৪।১২-২৭

(খ) *The Nāṭyaśāstra* (Eng. Ed., edited by Dr. M. M. Ghose) Vol. I, pp. 60-65.

৪৩। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৪।৩১-১৬৮

করণং ভবেৎ” (৪১৩০),—অর্থাৎ নৃত্যের ‘করণ’ বলতে হস্ত ও পদের সহযোগ বা প্রয়োগ বোঝায়। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন : “অষ্টোত্তরশতং হেতুং করণানাং ময়োদিতম্” (৪১১৬৯)। সেগুলির নাম যেমন : তলপুষ্পপুট, বর্তিত, বলিতোরু, অপবিক্র, সগনধ, লীন, উন্নত, অলাত, কটীগম, গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি। নাট্যশাস্ত্রের তাণ্ডব বা নৃত্যের তালিকায় ‘গঙ্গাবতরণ’ শেষ করণ বা নৃত্য : “গঙ্গাবতরণং চৈবেতু্যুক্তমষ্টাধিকং শতম্” (৪১৫৫)। এই গঙ্গাবতরণ-নৃত্যের কথাই হরিবংশে তিনবার উল্লিখিত হয়েছে।^{৪৪} হরিবংশের টীকাকার নীলকণ্ঠ গঙ্গাবতরণ শব্দটি সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নি। গঙ্গাবতরণ অভিনয়াদ্ব নৃত্য, স্তূতরাং হরিবংশে অভিনয়ের বিষয়বস্তু হিসাবে গঙ্গাবতরণকে ‘নৃত্যনাট্য’ বলা যেতে পারে। গঙ্গাবতরণ-করণটির পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত বলেছেন,

উর্ধ্বাঙ্গুলিতলৌ পাদৌ ত্রিপতাকাবধোমুখৌ।

হস্তৌ শিরঃ সন্নতং চ গঙ্গাবতরণং চ তৎ ॥^{৪৫}

গঙ্গাবতরণ-নৃত্যের করণে পদতল ও পায়ের আঙ্গুলি উর্ধ্বদিকে প্রসারিত ও হাতে ত্রিপতাক প্রদর্শিত হয়, কিন্তু অঙ্গুলিগুলি নিম্নভাগে নমিত ও মস্তক সম্মত বা সম্যকভাবে উন্নত থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এই নৃত্য করতে পারে : “প্রযোক্তব্যঃ স্ত্রীপুংসাভিনয়ে করঃ” (২১২৬)। ত্রিপতাক হস্তমুদ্রাবিশেষ। পতাকহস্তের অনামিকা অঙ্গুলিকে বক্র করলে ‘ত্রিপতাক’ হয়।^{৪৬} পতাকহস্তে হাতের অঙ্গুলিগুলির অগ্রদেশ প্রসারিত ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত হয়।^{৪৭} হস্তমুদ্রাগুলি মনের ভাব বা চিত্তবৃত্তির প্রকাশক। ত্রিপতাকহস্ত আবাহন, অবতরণ, বিসর্জন, নিষেধ, প্রবেশ, প্রণাম, বিদায় দেওয়া, অথবা কোন ইঙ্গিত বোঝানো, কোন সন্দিক্ষ ব্যাপারে মস্তকে হাত দেওয়া, মাথার উষ্ণিষ বা পাগড়ী অথবা মুখ বা চোখ বোঝানো প্রভৃতি ব্যাপারে প্রদর্শিত হয়। ত্রিপতাকের মধ্যমাঙ্গুলি অশ্রঙ্গল, তিলকদান বা পত্রলেখা প্রভৃতি

- ৪৪। (১) “গঙ্গাবতরণং তথা” (২৩১২৪), (২) “গঙ্গাবতরণং শুভম্” (২৩১২৫) ও (৩) “গঙ্গাবতরণাশ্রিতম্” (২৩১২৭)।

৪৫। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৪১১৬৮

৪৬। পতাকে তু যদা বক্রাহনামিকা ডঙ্গুলির্ভবেৎ।

ত্রিপতাকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম চাগ্র নিবোধত। ২১২৭

৪৭। প্রসারিতাগ্রাঃ সহিতা যত্রাঙ্গুল্যো ভবন্তি হি।

কুঞ্চিতশ্চ তথাস্থাঃ স পতাক ইতি স্মৃতঃ। ২১২৮

বিষয় বুঝিয়ে থাকে।^{৪৮} মহাভারত ও হরিবংশের যুগে অভিনেতা ও বিশেষ ক'রে নর্তক ও নর্তকীরা অবশ্যই এই শাস্ত্রীয় ধারা অনুসরণ ক'রে তাঁদের অভিনয় ও নৃত্যাদি অনুষ্ঠান করতেন।

হরিবংশে উল্লেখ করা হয়েছে : “আগাঙ্কারগ্রামরাগম্”। নীলকণ্ঠ টীকায় বলেছেন : “আগাঙ্কারমিতি। নিষাদর্শভগাঙ্কারষড়্জমধ্যমধৈবতাখ্যান্ সপ্ত স্বরান্ বাপ্য গ্রামঃ কতিপয়স্বরসঙ্ঘঃ। তে চ ত্রয়ঃ”। সাত স্বর নিয়েই গ্রামের কাঠামো তৈরী হয়। ষড়্জ, মধ্যম ও গাঙ্কার এই তিনটি গ্রাম। রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের যুগে গাঙ্কারগ্রামে গাঙ্কারগ্রামেরও প্রচলন ছিল বোঝা যায়। তবে ষড়্জগ্রামই সকলের চেয়ে প্রাচীন আর তার জুই ষড়্জগ্রামকে আধারগ্রাম বলে।

ছ'টি গ্রামরাগের আলোচনা আগেই করা হয়েছে। নারদীশিক্ষায় উল্লিখিত কৈশিককে নিয়ে সাতটি গ্রামরাগের কথাও আমরা জানি।^{৪৯} অনেকের মতে ষাড়ব, সাধারিতাদি সাতটি গ্রামরাগ সাতটি প্রচলিত গ্রামের (প্রাচীন ঠাট বা স্কেল) কথা প্রমাণ করে। শাক্তদেবও সঙ্গীত-রত্নাকরে সাতটি গ্রামরাগের কথা উল্লেখ করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে^{৫০} “মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ” (কাশী সং ৩২।৪৫৩-৪৫৪) প্রভৃতি শ্লোকে পাঁচটি গ্রামরাগের উল্লেখ থাকলেও ভরত যে নারদীশিক্ষার সাতটি

৪৮।

আবাহনমবতরণং বিসর্জণং বারণং প্রবেশশ্চ।

উন্মাদনং প্রণামো নিদর্শনং বিবিধবচনম্ চ॥

মাঙ্গলাব্রবাণাং স্পর্শঃ শিরসোহধ সন্নিবেশশ্চ।

উকীৰমুকুটধারণাসান্তশ্রোত্রসংবরণম্॥

অষ্টৈব চান্দুলীভ্যামধোমুখপ্রস্থিতৌ স্থিতচলাভ্যাম্।

লঘুচটপবনপ্রোতোভুজগতক্রমণাদিকান্ কুৰ্ণাং॥

অশ্রুপ্রমার্জনতিলকবিরোচনলোচনালভনকং চ।

ত্রিপত্যাকানামিকয়া দর্শনমলকস্ত কার্যকং॥ —নাট্যশাস্ত্র ৯।২৮-৩১

৪৯। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ কুডিমিয়ামলাই-লিপিও সাতটি গ্রামরাগের কথা জানা দান করে।

৫০।

মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জং প্রতিমুখে স্মৃতঃ।

সাধারিতং তথা গর্ভে মর্শে কৈশিকমধ্যমঃ।

কৈশিকক তথা কার্ধঃ গানং নির্বহণে বুধৈঃ।

সন্ধিবৃন্তাশ্রয়শ্চৈব রসভাবসমযুক্তঃ॥

মতঙ্গের বৃহদেদীতেও (পৃঃ ৮৭) ভরতের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

গ্রামরাগের কথা জানতেন তা ধরে নেওয়া অসমীচীন হবে না। শার্ঙ্গদেব ভরত, দত্তিল, কোহল, ষাষ্টিক, মতঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মতের অলুগামী ছিলেন, স্তত্রাং তিনি যে রাগ-তালিকার শিরোদেশে শুদ্ধ-গ্রামরাগগুলিকে স্থান দিয়েছেন তা থেকে মনে করা যেতে পারে ষাড়াবাদি সাতটি গ্রামরাগ বেশ প্রাচীন ও প্রামাণিক। হরিবংশেও উল্লেখ থাকায় তাদের প্রাচীনতা প্রমাণ হয়।

সাতটি গ্রামরাগের নাম থেকে সাধারণভাবে ষড়্জগ্রাম ও মধ্যমগ্রামই ‘গ্রাম’ তথা প্রাচীন ঠাট-শ্রেণীভুক্ত বলে মনে হয়। তারপর কৈশিক ও কৈশিক-মধ্যম গ্রামরাগ দু’টির প্রসঙ্গেও বলা যেতে পারে যে এ’দুটির স্বরসজ্জা বা গঠন প্রায় একই রকমের ও তারা মধ্যমগ্রাম থেকে উৎপন্ন। নারদ উল্লেখ করেছেন,

কৈশিকং ভাবয়িত্বা তু স্বরৈঃ সর্ধৈঃ সমস্ততঃ ।

যস্মাং তু মধ্যমে ত্রাসস্তস্মাং কৈশিকমধ্যমঃ ॥

কাকলিদৃশ্যতে যত্র প্রাধান্যং পঞ্চমস্ত তু ।

কশ্চপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্ ॥১০

অর্থাৎ যখন মধ্যমস্বরকে ত্রাস করা হয় তখনই কৈশিকমধ্যম ও যখন পঞ্চমকে প্রধান স্বর হিসাবে গ্রহণ করা হয় তখনই কৈশিক, আর সমস্ত স্বরের সমাবেশই দু’টি গ্রামরাগে এক। একমাত্র মধ্যম ও পঞ্চম স্বর-দু’টির ত্রাস ও প্রাধান্যের জ্ঞাত্ব একই ‘গ্রাম (মধ্যমগ্রাম)’ থেকে সৃষ্ট ও একই স্বরসজ্জার রাগকে দু’টি পৃথক রাগ বলে অলুভূত হয়, নচেৎ কৈশিকমধ্যম ও কৈশিকের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সাধারণ-গ্রামরাগ যেমন ‘ষড়্জসাধারণ’ নামে পরিচিত, কৈশিকও তেমনি ‘মধ্যম-সাধারণ’ নামে অভিহিত হয়, আর তারি জ্ঞাত্ব হরিবংশে উল্লিখিত : ‘ষড়্জগ্রামরাগেষু’ বা ছ’টি গ্রামরাগের মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখা যায় না। অনেকে ঋষি কশ্চপ-উদ্ভাবিত কৈশিক-গ্রামরাগের গঠন বা রূপ শার্ঙ্গদেব সমর্থিত-সাধারণগ্রামের (সাধারণ-গ্রামরাগ) অলুরূপ বলেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে কৈশিক-গ্রাম ও সাধারণগ্রাম সমপর্যায়ভুক্ত। শার্ঙ্গদেবের মতে সাধারণগ্রামই শুদ্ধগ্রাম

১০। ‘পূর্বোক্তকৈশিকং যদা সর্ধৈঃ স্বরৈর্ভাব্যতে যোজ্যতে মধ্যমাদুপক্রম্যতে মধ্যমে চ স্তত্রস্তে তত্র স্থাপ্যতে তদা কৈশিকমধ্যমো গ্রামরাগো ভবতীতি মধ্যমগ্রামাহুঃপন্নস্ত কাকলিরেব শ্রুতিকো নিবাদো ভবতি পঞ্চমস্ত প্রাধান্যং পুনঃপুনরুচ্চারণং শেবাণি স্বরাস্তরাণি সামান্তেন বর্তন্তে। তদা মধ্যমগ্রাম-সম্ভবং কৈশিকং কশ্চপঃপ্রিহাহ।—ভট্টশোভাকর

(standard scale)। প্রাচীন দক্ষিণ-ভারতীয় শুদ্ধগ্রাম মুখারীও^{৫২} নাকি প্রাচীন (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর) উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের শুদ্ধগ্রাম সাধারণ-গ্রামের সমশ্রেণীভুক্ত ছিল। অনেকের অভিমত যে বর্তমান হিন্দুস্থানীপদ্ধতির কাফীঠাট ছিল প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় সঙ্গীতপদ্ধতির শুদ্ধমেল। সেদিক থেকে মুখারী, বর্তমান কাফী ও সাধারণগ্রামের স্বর-রূপ বা স্বরের নক্সা একই রকমের ছিল। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা কবি লোচন পণ্ডিতের ‘রাগতরঙ্গিণী’ ও রাজা হৃদয়নারায়ণদেবের ‘হৃদয়কৌতুক’ ও ‘হৃদয়-নারায়ণ’ গ্রন্থগুলির শুদ্ধঠাটের রূপ ও গঠনও বর্তমান উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের কাফীঠাটের অমুরূপ ছিল। পণ্ডিত অহোবলের (সঙ্গীত-পারিজাত) শুদ্ধঠাটের রূপও ছিল এখনকার কাফীমেলের মতো। অহোবলের শুদ্ধঠাট ও দক্ষিণী খরহরপ্রিয়ার স্বরগঠনও একই রকমের ছিল।

শার্ঙ্গদেব যে সাধারণগ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন মৃদঙ্গে (পুঙ্করবাঞ্চে) স্বর-নির্ধারণের জন্ত ব্যবহৃত তিনটি মার্জনার (the process of tuning) মধ্যে ‘মায়ুরী’-মার্জনা নাকি ঐ সাধারণগ্রামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আচার্য ভরতও একথা নাট্যশাস্ত্রে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে তিনটি মার্জনার মধ্যে মায়ুরী মধ্যমগ্রামে, অর্ধমায়ুরী ষড়্জগ্রামে ও কর্মারবী (কার্মারবী ?) সাধারণগ্রামে প্রতিষ্ঠিত। যেমন,

‘মায়ুরীমধ্যমে গ্রামেহপার্য্য ষড়্জে তথৈব চ।

কর্মারবী চৈব কর্তব্য সাধারণসমাস্রয়াঃ ॥^{৫৩}

তাহলে সাধারণগ্রামের ব্যবহার ভারতের সময়েও (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) ছিল, অথচ ভারত সুস্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন : “অথ দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্জৌ মধ্যমশ্চেতি” (২৮২২)। মনে হয় নারদাশিষ্কার সময়ে (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) কেন, খৃষ্টপূর্ব সমাজে ছ’টি বা সাতটি গ্রামরাগের অমুখ্যায়ী ছ’টি বা সাতটি গ্রামেরই প্রচলন

৫২। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন দক্ষিণ-ভারতীয় মুখারী-ঠাট কিন্তু লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে বারো ঠাটের অন্তর্গত মুখারী নয়, কেননা লোচন পণ্ডিত তাঁর মুখারীর স্বররূপে কোমল-ধৈবত ব্যবহার করেছেন : “শুদ্ধাঃ সপ্তস্বরাস্তেযু ধৈবতঃ কোমলো ভবেৎ”। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজীও উল্লেখ করেছেন : “There is a Mukhārī scale in the Southern system also but it materially differs from Lochana’s Mukhārī”.—*A Comparative Study of some of the Leading Music Systems*, p. 20.

৫৩। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৩৩৯৭

ছিল, খৃষ্টীয় অষ্টদশ বা তার কিছু আগেই তাদের প্রচলন লোপ পায়, ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দুটির মাত্র প্রচলন থাকে। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শাক্তদেব সম্ভবত শুদ্ধাট হিসাবে আবার সাধারণগ্রামের প্রচলন করেন ও সেই সাধারণগ্রাম মনে হয় বর্তমান কাফীঠাটের সমশ্রেণীভুক্ত ছিল।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ‘আগাক্ষারগ্রামরাগ’ শব্দ থেকে প্রমাণ হয় যে মহা-ভারত-হরিবংশের সমাজে গান্ধর্বে (গানে) গাক্ষারগ্রামের ব্যবহার ছিল। ‘আগাক্ষার গ্রামরাগ’ শব্দটির অর্থ : গ্রামরাগ—এমন কি গাক্ষারগ্রাম পর্যন্ত লীলায়িত ছিল। গ্রামের সঙ্গে গাক্ষার যোগ থাকার জন্য অনেকে এটিকে গাক্ষারদেশ (বর্তমান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল) থেকে আমদানী বলেন। কিন্তু ঐ অভিমতের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি। গাক্ষারস্বর থেকে সপ্তকের আরম্ভ বলে গাক্ষারগ্রাম বলা হয় এ’মতেরও কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নাই। গ্রাম সাতটি, পাঁচটি কি ষড়্জ, মধ্যম ও গাক্ষার তিনটি এ’সম্বন্ধে এবং গ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করার চেষ্টা করব। দেখা যায় ষড়্জ, মধ্যম ও গাক্ষার গ্রাম-তিনটির স্বর-সম্মিলনের প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং তাদের ঐতিহাসিক সন্নিবেশ, ঐতিহাসিক ও স্বরগুলির অন্তর তথা মধ্যবর্তী ব্যবধানও পৃথক পৃথক। যেমন,

(১) ষড়্জগ্রাম	নি	স	রি	গ	ম	প	ধ	নি
অন্তর	বৃহদন্তর	মধ্যান্তর	ক্ষুদ্রান্তর	বৃহদন্তর	বৃহদন্তর	মধ্যান্তর	ক্ষুদ্রান্তর	
ঐতিভাগ	৪	৩	২	৪	৪	৩	২	
(২) মধ্যমগ্রাম	নি	স	রি	গ	ম	প	ধ	নি
অন্তর	বৃহদন্তর	মধ্যান্তর	ক্ষুদ্রান্তর	বৃহদন্তর	মধ্যান্তর	বৃহদন্তর	ক্ষুদ্রান্তর	
ঐতিভাগ	৪	৩	২	৪	৩	৪	২	
(৩) গাক্ষারগ্রাম	নি	স	রি	গ	ম	প	ধ	নি
অন্তর	মধ্যান্তর	ক্ষুদ্রান্তর	বৃহদন্তর	মধ্যান্তর	মধ্যান্তর	মধ্যান্তর	বৃহদন্তর	
ঐতিভাগ	৩	২	৪	৩	৩	৩	৪	

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় খৃষ্টপূর্বাব্দের প্রায় শেষের দিক পর্যন্ত ষড়্জ, মধ্যম ও গাক্ষার গ্রাম-তিনটির প্রচলন ছিল। খৃষ্টীয় অব্দের কিছু আগেই গাক্ষার

গ্রামের প্রচলন ভারতীয় সমাজ থেকে লোপ পায়। তখন থেকে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টিরই প্রয়োগ ও ব্যবহার চলতে থাকে। গাঙ্কারগ্রামের প্রচলন কেন লোপ পায় তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীরা দেন নি, মাত্র বলেছেন : “স্বর্গান্নাত্ত গাঙ্কারঃ” (—নারদীশিক্ষা), “প্রবর্ততে স্বর্গলোকে” (—সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৫)। অবশ্য গাঙ্কারগ্রামের প্রচলন স্বর্গলোকে নিবন্ধ একথার প্রমাণ দিয়েছেন একমাত্র নারদই (“গাঙ্কারগ্রামাচষ্ট তদা তং নারদো মুনিঃ”)। পরবর্তী (নারদী-শিক্ষার) গুণীরা নারদকেই অনুসরণ করেছেন দেখা যায়।^{৫৪} মধ্যমগ্রামের প্রচলনও লোপ পেয়েছিল সম্ভবত পণ্ডিত রামামতোর (১৫৫০ খৃষ্টাব্দ) পর পণ্ডিত পুণ্ডরিক বিঠালের (১৫৯০ খৃষ্টাব্দ) সময়, অর্থাৎ ১৬শ শতাব্দীর শেষকাল থেকে, কেননা পুণ্ডরিক একমাত্র ষড়্জগ্রামের ব্যবহারই স্বীকার করেছেন। পণ্ডিত সোমনাথের সময়ে (১৬০৯ খৃষ্টাব্দ) ও বিশেষ ক’রে পণ্ডিত ত্রিনিবাগ, পণ্ডিত অহোবল (১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি) ও রাগতরঙ্গীকার লোচনের সময়ে (১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি) মধ্যমগ্রামের ব্যবহার একেবারেই অচল হয়েছিল, ষড়্জগ্রামের অনুশীলনই ছিল অব্যাহত ও এখন পর্যন্ত তাই আছে।

হরিবংশে গাঙ্কারগ্রামের উল্লেখের সঙ্গে গাঙ্কাররাগের অবতারণাও দেখা যায় : “ততস্ত্ব দেবগাঙ্কারম্”। নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধজাতিরাগ হিসাবে গাঙ্কারী ও বিকৃত জাতিরাগ হিসাবে রক্তগাঙ্কারী, গাঙ্কারপঞ্চমী, গাঙ্কারোদীচ্যবার উল্লেখ পাই। রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে শুদ্ধ জাতি > জাতিগান > জাতিরাগগানের প্রসঙ্গ থাকায় নাট্যশাস্ত্রের মাধ্যমে বুঝতে পারি যে সেই সব যুগে শুদ্ধ জাতিরাগ হিসাবে গাঙ্কারীরও প্রচলন ছিল। কিন্তু গাঙ্কার, গাঙ্কারী বা দেবগাঙ্কার নামে কোন দেশীরাগের তখন প্রচলন ছিল না বলে মনে হয়। দেশ ও জাতির নামানুসারে রাগগুলি মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন অভিজাত দেশীশ্রেণীভুক্ত হয়েছিল নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পরবর্তী ও বৃহদেশীকার মতঙ্গের পূর্ববর্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী ও

৫৪। বি, চৈতন্যদেব তাঁর *The Emergence of the Drone in Indian Music* নিবন্ধে গাঙ্কারগ্রামের প্রচলন অচল হওয়ার অল্পতম একটি কারণ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন : “Now, in Ga-grāma the madhyama—which shown to be a very important note in ancient music—has only one consonant. Further, the panchama has no consonant note at all. Sa has only one consonant. Neither are the two tetrachords balanced. These reasons might have contributed to the gradual disappearance of this scale”.

—*The Journal of Music Academy, Madras, Vol. XXIII, 1952.*

খৃষ্টীয় ৫ম কিংবা ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। মতঙ্গের ‘বৃহদ্দেশী’ অভিজাত দেশী রাগগুলিরই সংকলন ও পরিচিতি-গ্রন্থ। নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধজাতিরাগ হিসাবে গান্ধারীর পর অভিজাত দেশীরাগ হিসাবে গান্ধারীর পরিচয় পাই আমরা বৃহদ্দেশীতে। মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন,

ধৈবতাগন্তরসংযুক্তা গান্ধারস্বরভূষিতা।

গান্ধারো ধৈবতাশ্চাত্ত গমনং দৃশ্যতে ঘনম্।

ভাষাহা * * তু সংকীর্ণা গান্ধারী সমুদাহৃত।।

উদাহরণ : ধাধাগাগাগারি রিগমগা মাধারিরিরি রিগামাপামা। মাপামাপা-
মাপা সগারিরিগাগাগা ধাপাধাধাগাগারীসাসাসা প্রভৃতি। গান্ধারস্বর অন্তর-
সংজ্ঞায়ুক্ত বলতে বোঝায় অন্তরগান্ধার তথা চ্যুত বা বিকৃত গান্ধার (আজকাল
যাকে আমরা অনেকটা কোমল-গান্ধার বলি)। ভাষারাগ ও সংকীর্ণ বা
মিশ্র এই দু’রকম রাগ। সঙ্গীত-রত্নাকরে (১৩শ শতাব্দী) গান্ধারী, গান্ধারবল্লী,
গান্ধারপঞ্চম, নাগগান্ধার প্রভৃতি গান্ধারশ্রেণীর রাগের উল্লেখ পাই। এই রাগগুলি
ভাষা বা ছায়া- (আর একটি থেকে উৎপন্ন) রাগ নামে পরিচিত। সঙ্গীত-
রত্নাকরের দ্বিতীয় রাগবিবেকোধ্যায়ে শাঙ্গদেব ভাষারাগ হিসাবে গান্ধারীর পরিচয়
দিয়ে বলেছেন,

গান্ধারপঞ্চমে ভাষা গান্ধারী স-গ-ভূষিতা।

ধাত্তস্তা সর্বলোকস্ত হৃদ্যা জ্ঞীণাং বিশেষতঃ ॥

এই গান্ধারীরাগ গান্ধারপঞ্চমের ভাষা বা ছায়ারাগ, অর্থাৎ গান্ধারপঞ্চম থেকে
নৃত। শাঙ্গদেব বলেছেন বিশেষ করে এই রাগটি জ্ঞীলোকদের বিশেষ প্রিয়।
রত্নাকরে দেবগান্ধার বা দেবগান্ধারী নামে কোন রাগের ঠিক উল্লেখ নাই।

গান্ধারীকে আবার ভিন্নষড়্জরাগের ভাষা ও ভাষাজ এই দু’টি রাগ-রূপে
পেয়ে থাকি। ভিন্নষড়্জের ভাষারাগ হিসাবে গান্ধারীর পরিচয় হ’ল,

গান্ধারাংশো মধ্যমাস্তা গান্ধারী মধ্যমোজ্জিতা।

গেয়ৈকাস্তে ভিন্নষড়্জভাষা শাতুলসংমতা ॥

প্রাচীন সঙ্গীতশুণী হিসাবে আঞ্জনেয়, কণ্ঠপ, দুর্গাশক্তি, কোহলাদির মতো
শাতুলের মতবাদও প্রামাণিক। ভাষাজ হিসাবে গান্ধারীর রূপ হ’ল,

ষড়্জগ্রহাংশা গান্ধারী পঞ্চমাস্তা সমস্বর।

সংপূর্ণা তার-ষড়্জা চ স্বরেষ্বল্লাদিবর্জিতা ॥

এ’ছাড়া সৌবীরিকা বা সৌবীর-রাগের ভাষা বা অঙ্গরাগ হিসাবে গান্ধারীর

(গাঙ্কার ?) আর একটি পরিচয়ও শাস্ত্রদেব দিয়েছেন : “গাঙ্কারী করুণে সান্তা
সংপূর্ণা নিগ্রহাংশিকা। সৌবীরিকাজা * *” ॥

সঙ্গীত-মকরন্দে (৭ম-১১শ শতাব্দী ?) গাঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আবার দেবগাঙ্কার-
রাগের উল্লেখ পাই। মকরন্দকার নারদ “দেশীরাগরহস্তঃ চ সাস্ত্রতঃ শৃণু যত্নতঃ”
কথাগুলি প্রস্তাবনা-রূপে বলে সম্পূর্ণ রাগের পর্ষায়ে গাঙ্কাররাগের উল্লেখ
করেছেন : “সম্পূর্ণো গাঙ্কারাদি প্রকীৰ্তিতঃ” (৩৮) ও ষাড়বরাগের পর্ষায়ে
দেবগাঙ্কারের কথা বলেছেন : “ষাড়বো দেবগাঙ্কারো গাদির্বর্জো নিষাদকঃ”
(৩৭০)। মকরন্দকার নারদ ছ’রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর পক্ষপাতী। তিনি
বঙ্গাল (বাঙ্গালী ?)-রাগের ঘোষিত বা স্বী (রাগিণী) হিসাবে গাঙ্কারীর
নামোল্লেখ করেছেন (৩৭১) ও অণুর মতবাদের নজির দিয়ে (“অণেষ্টকং”)
শ্রীরাগের স্বী বা রাগিণী হিসাবে দেবগাঙ্কারীর^{৫৫} নামোল্লেখ করেছেন (৩৭৫)।
মোটকথা ‘দেবগাঙ্কার’ রাগটির প্রথম উল্লেখ পাই আমরা সঙ্গীত-মকরন্দে।
রাগ-রাগিণী ও পুরুষ-স্বী বিভাগ প্রভৃতির আলোচনা সুস্পষ্টভাবে থাকার জন্ত
সঙ্গীত-মকরন্দকে সঙ্গীত-রত্নাকরের তথা খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর অনেক পরবর্তী
গ্রন্থ বলে মনে হয়। এ’সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সঙ্গীতশাস্ত্রী পণ্ডিত লোচনের ‘রাগতরঙ্গিণী’
গ্রন্থেও গাঙ্কার, গাঙ্কারী ও দেবগাঙ্কারের উল্লেখ ও পরিচয় পাই ও তা থেকে
মনে হয় মকরন্দকারের মতো তিনি এ’ তিনটিকে পৃথক রাগ হিসাবে গণ্য
করেছেন। তরঙ্গিণীকার লোচন গাঙ্কাররাগের পরিচয় দিয়েছেন,

গোঁধা-(গোঁধা ?)-সাবরী দেবগিরিভৈরবাদপি।

সিদ্ধসংযোগতঃ প্রোক্তো গাঙ্কারঃ পৃথিবীতলে ॥

গৌরী, আসাবরী, দেবগিরি, ভৈরব ও সিদ্ধ রাগগুলির মিশ্রণে গাঙ্কাররাগের সৃষ্টি।
খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর ‘সেকন্তভোদয়া’ গ্রন্থে হলায়ুধ মিশ্র জয়দেব-ঘরণী পদ্মাবতীর
প্রসঙ্গে গাঙ্কাররাগের উল্লেখ করেছেন দেখা যায় : “ততঃ পদ্মাবতী জয়দেবস্ত
ব্রাহ্মণী গাঙ্কারনামা ধ্বনিরুদগরিতি চ”। ‘ধ্বনি’ শব্দে এখানে ‘রাগ’। ১২শ
শতাব্দীতে গাঙ্কাররাগের গঠনপ্রণালী বা স্বররূপ ১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থ সঙ্গীত-
রত্নাকরে উল্লিখিত গাঙ্কাররাগের স্বররূপ অসুখ্যায়ী হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকে
‘রাগতরঙ্গিণী’ (১৭শ শতাব্দী) ও তার পথচারী পণ্ডিত হৃদয়নারায়ণের (১৭শ

৫৫। মকরন্দকার ‘অ’কারান্ত গাঙ্কার ও দেবগাঙ্কারকে কখনো কখনো ‘ই’কারান্ত গাঙ্কারী ও
দেবগাঙ্কারী বলেছেন।

শতাব্দী) ‘হৃদয়নারায়ণ’ ও ‘হৃদয়কৌতুক’ বইগুলিতে উল্লিখিত রাগগুলির রূপের মাধ্যমে ১২শ শতাব্দীর গ্রন্থ ‘গীতগোবিন্দ’ ও ‘সেখণ্ডভোদয়া’-য় বর্ণিত রাগের স্বর-রূপ নির্ণয় করার পক্ষপাতী। পণ্ডিত লোচন দেবগান্ধারকে গৌরী-সংস্থানের (গৌরীমেলের) রাগ বলেছেন : “আসাবরী তথা গেয়। দেবগান্ধার এব চ, * * গৌরীসংস্থানমধ্যে তু এতে রাগা ব্যবস্থিতাঃ”। গৌরীসংস্থানের পরিচয় হ’ল,

এবং সতি চ গান্ধারো দ্বৈ শ্রুতীমধ্যমসু চেৎ ।

গুহ্মাতি কাকলী নিঃশ্রুতাদা গৌরী প্রবর্ততে ॥

অর্থাৎ তোড়ীঠাটের যে রূপ বর্ণনা করা হয়েছে (= ঋষভ ও ধৈবত কোমল), তার দু’টি শ্রুতি যদি মধ্যমস্বরে যোগ করা যায় ও নিষাদ কাকলী-নিষাদ-রূপে ব্যবহৃত হয় তাহলেই গৌরী-সংস্থান বা গৌরীঠাটে রূপায়িত হয়। এ’ থেকে বোঝা যায় ১৭শ শতাব্দীতে দেবগান্ধারের স্বররূপ ছিল সম্পূর্ণজাতি (সাতস্বরযুক্ত) ও বর্তমান ভৈরবঠাটের অমুঘায়ী। পণ্ডিত অহোবল (১৭শ শতাব্দী) দেবগান্ধারীর (?) পরিচয় দিয়েছেন দ্বিতীয় প্রহরের পরে গেয় রাগিণী হিসাবে। তিনি উল্লেখ করেছেন,

তদা তু দেবগান্ধারী পূর্ণচৈতৈরবো যদা ।

গান্ধারাদিস্বরোদগ্রাহা স-স্বরংশেন শোভিতা ।

সা সদা রি-স্বরোদগ্রাহা তদারোহে গ-বজ্জিতা ॥

এই দেবগান্ধারী ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতির রাগিণী ; তাব ধৈবত কোমল। বর্তমান উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানী-পদ্ধতিতে গান্ধারীকে আসাবরীমেলের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। রাগবিবোধকার পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃঃ) দেবগান্ধারকে ‘ভৈরবীমেলের, হৃদয়নারায়ণদেব গৌরীমেলের ও রাগচন্দ্রোদয়কার পুণ্ডরীক মালবগৌলমেলের অন্তর্গত বলেছেন। তাছাড়া ‘রাগমালা’ গ্রন্থে দেবগান্ধারকে আবার শংকরাভরণ-মেলের ও ‘রাগলক্ষণ’ গ্রন্থে নটভৈরবীমেলের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। একই গান্ধার, গান্ধারী ও দেবগান্ধার বা দেবগান্ধারী নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ ও তার বিকাশভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য আমাদের আলোচনার বিষয় হ’ল হরিবংশে দেবগান্ধারের রূপ ও বিকাশ কি ধরণের ছিল। টীকাকার নীলকণ্ঠ উল্লেখ করেছেন : “রাগো বসন্তাদিঃ সাকল্যেন গান্ধারাদয়ো যত্র তং গন্ধাবতরণং নাম গীতবিশেষবিদ্বং রাগান্তরমিশ্রম্ আসারিতং মুচ্ছিতং জগিরে গীতং কৃতবন্ত্যঃ”। কিন্তু প্রশ্ন এই যে তখন ভারতীয় সমাজে বসন্তরাগের আবির্ভাব হয়েছে কিনা। সঙ্গীতশাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি খৃষ্টপূর্ব সমাজে কেন, এমন কি খৃষ্টীয়

৫ম-৭ম শতাব্দীতে বৃহদেশীকার মতঙ্গের সময়েও বসন্তের বিকাশ সঙ্গীত-সমাজে হয়নি। বসন্তের প্রথম পয়িচয় পাই আমরা ৭ম-১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ‘সঙ্গীতসময়সার’-প্রণেতা পার্শ্বদেব ও মকরন্দকার নারদের (২য়) সময়ে। বরং বসন্তের সমগোত্রীয় হিন্দোলরাগের পরিচয় পাই মতঙ্গের বৃহদেশীতে (৫ম-৭ম খণ্ড)। আসলে বসন্ত মার্গ-আভিজাত্যসম্পন্ন দেশীরাগ, ভারতীয় সমাজে সে বিকাশ লাভ করে খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীর বা ১১শ শতাব্দীর আগে নয়। সুতরাং হরিবংশে (খৃষ্টপূর্ব ২০০) উল্লিখিত দেবগান্ধার-রাগটি সম্ভবত জাতিরাগ গান্ধারীরই ভিন্ন (বিকৃত ?) একটি নাম,—দেবতাদের পর্যন্ত প্রিয় ও ইষ্ট ছিল বলে ‘দেব-গান্ধার’ নাম হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। দেবগান্ধারকে গান্ধারদেশজাত রাগ বা গ্রামরাগ হিসাবেও গণ্য করা যায় না। আর হরিবংশে উল্লিখিত দেবগান্ধারকে যদি জাতিরাগ গান্ধারীরই অভিন্ন রূপ হিসাবে গণ্য করার পরিবর্তে দেশীরাগ-রূপে গ্রহণ করা হয় তবে তাকে পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ রাগ বলা ছাড়া গতাস্তর নেই। গান্ধাবতরণ-নৃত্যনাট্যের সঙ্গে গান্ধার তথা দেবগান্ধার-রাগ সম্পর্কিত। নাট্যশাস্ত্রে (৪।১৬৮) গান্ধাবতরণনৃত্যের কথাও এ’প্রসঙ্গে করা হয়েছে, কিন্তু ভরত এই নৃত্যের সঙ্গে গান্ধাররাগের কোন সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন নি।

হরিবংশে যে ‘নান্দি’ শব্দটির উল্লেখ আছে (“নান্দিং চ বাদয়ামাস”) তার অর্থ চর্মবাণ অথবা স্বস্তিবাচন। নীলকণ্ঠ উল্লেখ করেছেন : “নান্দিং নন্দিকেশ্বর-মুখং চর্মকোষময়ং বাণবিশেষম্। দ্বাদশপট্‌হশব্দো নন্দিরিত্যন্তে। নান্দৌমিতি পঠেৎ নান্দীং দেবদ্বিজাদীনাং শুভশংসিনীম্ অষ্টাভির্দশভির্বা অবাস্তরবাক্যযুক্তাং পূর্বরঙ্গপ্রধানাং বাক্যাবলীং বাদয়ামাস পপাঠেতি কেচিৎ। নান্দ্যন্তে মঙ্গলপদ্য-পাঠান্তে।” চামড়ার আচ্ছাদনযুক্ত বাণ-বিশেষকে নান্দি বলে। অনেকের মতে বারটি পটাহের একত্রীকৃত শব্দকে নন্দি বা নান্দি বলে। দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রশংসাসূচক আটটি বা দশটি অবাস্তর-বাক্যে গঠিত পূর্বরঙ্গপ্রধান পদ্যাবলীর পাঠকেও নান্দি বলে। আবার মঙ্গলবাচক পদ্যের পাঠ বা উচ্চারণকেও নান্দি বলে।

শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের বাণাধ্যায়ে মার্গ ও দেশীভেদে পটহকে দু’রকম শ্রেণীর বলেছেন : “মার্গদেশীগতত্বেন পটহো দ্বিবিধো ভবেৎ” (৬।৮০৫)। বাণ হিসাবে নান্দি পটহ-শ্রেণীভুক্ত। ভরত নাট্যশাস্ত্রে (৫।২৩-২৫) স্বস্তি বা মঙ্গলবাচন হিসাবে নান্দির উল্লেখ করেছেন,

পূর্বমেব তু রঙ্গেহস্মিন্ তস্মাদুত্থাপনং শ্রুতম্।

যস্মাচ্চ লোকপালানাং পরিবৃত্য চতুর্দিশম্ ॥

বন্দনানি প্রকুবন্তি তস্মাত্তু পরিবর্তনম্ ।

আশীৰ্বচনসংযুক্তা নিত্যং যস্মাৎ প্রবর্ততে ॥

দেবদ্বিজ্ঞানুপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা ।

নান্দি বা মঙ্গলবাচন অভিনয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত । হরিবংশে উল্লিখিত গঙ্গাবতরণ-নৃত্যনাটিকাটিতে চর্মপটহ-শব্দ ও মঙ্গলাচরণ এ'ছয়েরই সার্থকতা আছে । হরিবংশকার বলেছেন 'বাদয়ামস', স্মৃতরাং' এখানে নান্দিকে চর্মবাণ্ড হিসাবে গ্রহণ করাই মনে হয় সমীচীন । জৈনগ্রন্থ রায়পসেনিয়স্থিতে যে ষাট রকম বাণ্ডযন্ত্রের উল্লেখ আছে 'নান্দীমুদঙ্গ' তাদের অন্ততম । নান্দি ও নান্দীমুদঙ্গ বোধহয় একই শ্রেণীর চর্মবাণ্ড ।

গান অর্থে গেয় । রামায়ণ ও মহাভারতে সঙ্গীতের আলোচনায় পাঠ্য ও গেয় শব্দে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি । হরিবংশে উল্লেখ আছে : "নানাবিধানি তুর্ধানি গেয়ানি মধুরানি চ" (বিষ্ণুপর্ব ৭৬।৫৮) । নারদীশিক্ষায় "গেতি গেয়ং বিদুঃ প্রাজ্ঞা ধেতি কারুপ্রবাদনম্" প্রভৃতি শ্লোকেও 'গেয়' শব্দে নারদ 'গান' বলেছেন : "গ-শব্দেন গানং লক্ষ্যতে" । রাগের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্ত ভরত দশলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন ।^{৫৬} শার্ঙ্গদেব জাতিপ্রকরণে দশলক্ষণ মেনে নিয়েও রাগ-নির্ণয়ের সুবিধার জন্ত তেরোটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন ।^{৫৭} পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ 'সঙ্গীতসুধোদয়' গ্রন্থে শার্ঙ্গদেব উল্লিখিত জাতির তেরোটি লক্ষণ স্বীকার করেছেন । পণ্ডিত গোবিন্দ-দীক্ষিতের মতও তাই । স্বরমেলকলা-নিধিকার পণ্ডিত রামামত্য রাগ বা জাতিরাগের দশলক্ষণ স্বীকার করেও গ্রহ, অংশ ও ছাস এই তিনটি লক্ষণের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন । পুণ্ডরীক এবং সোমনাথও তাই । শার্ঙ্গদেব অংশ ও গ্রহ-নির্ণয়ের প্রসঙ্গে 'গেয়' শব্দের উল্লেখ ক'রে বলেছেন : "যো রক্তিব্যাঞ্জকো গেয়ে" প্রভৃতি ।^{৫৮} অর্থাৎ যে স্বরসন্দর্ভ

৫৬ । গ্রহাংশো তারমস্ত্রো চ ছাসোপছাস এব চ

অলঙ্কারঃ চ বহুত্বং চ ষাড়্বোড়বিত্তে তথা ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।৭০

৫৭ । গ্রহাংশতার মল্লাশচ ছাসাপছাসকো তথা ।

অপি সংস্থাসবিজ্ঞাসো বহুত্বং চাল্পতা ততঃ ॥

এতান্তুত্তরমার্গেণ সহ লক্ষ্মানি জ্ঞাতীষু ।

ষাড়্বোড়ুচিতে কাপীত্যেবমাহঙ্করোদশ ॥

—সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৭।২৩-৩১

রক্তির অভিব্যক্তক তাই ‘গেয়’, গীত বা গান (‘গীতগানলক্ষণঃ ইত্যর্থঃ’)। কল্লিনাথ ‘গেয়’ শব্দটির অর্থ আরো পরিস্ফুট ক’রে বলেছেন : “যো রক্তাত্যাগংশ-লক্ষণম্। রক্তিব্যক্তকত্বাদিধর্মযুক্তো যঃ স্বরঃ স সংগীতভাগত্বাদংশ ইতি ব্যপদিশতে গেয়ে। রক্তিব্যক্তকঃ ইত্যোক্তবতুচ্যামানে স্বরগতরক্তিমাভিব্যক্তকত্বং স্বরাস্তরাণামপ্যাবিশিষ্টমিতীহ স্বরসন্দর্ভভেদপ্রতিনিয়তরক্তিবিশেষব্যক্তকত্বস্তা বিব-ক্ষিতত্বাদ্ গেয়ং ইতি বিশেষণম্ * *।”^{৫৯} গেয় বা গানই রক্তকত্বধর্ম বিশিষ্ট হয় ও তা মাহুষের মনে সুরের ও ভাবের স্পন্দন জাগিয়ে একটি সংস্কার সৃষ্টি করে। হরিবংশেও উল্লেখ আছে : “গেহানি মধুরাণি চ”, অর্থাৎ রাগপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও মনোরঞ্জনকারী গান বা গীতির প্রচলন ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ সমাজে প্রচলিত ছিল।

বাগ্বস্ত্র হিসাবে হরিবংশের সময়ে আমরা তুষ্টীবীণা, বল্লকী, মৃদঙ্গ, তর্জী, ভেরী, শঙ্খ, বেণু, বীণা, পণব, ঝরঝরী, ডিগুঁম প্রভৃতির উল্লেখ পাই। যেমন,

- (১) পর্ণবাগ্বাস্ত্রে বেণুং তুষ্টীবীণাং চ তত্র হ।^{৬০}
- (২) বল্লকীং বাগ্বামানে। হি সপ্তস্বরবিমুচ্ছিতাম্।^{৬১}
- (৩) প্রতিষিক্ষেযু তর্জেষু মৃদঙ্গাদিষু তেষু বৈ।^{৬২}
- (৪) ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গানাং পণবানাং সংস্রণঃ।^{৬৩}
- (৫) বেণুবীণামৃদঙ্গৈশ্চ পণবৈষ্ণু সহস্রণঃ।^{৬৪}
- (৬) অনেকভেরীপণবঝরঝরীডিগুঁমাকুলম্।^{৬৫}
- (৭) গীতবাদিত্রবহ্লং * * *।^{৬৬}
- (৮) বীণাং গৃহোত্মা মহতীং * * *।^{৬৭}

৫৯। “In this passage Kallinātha explains that if ‘amśa’ is defined as manifesting sweetness without any qualification, its power to manifest sweetness would be applicable to all *svaras* without any distinction. Hence he points out that by the use of the specifying adjunct ‘geya’ the amśa’s function of manifesting the peculiar sweetness characteristic of the different groupings of *svaras* (in the musical piece) is indicated.”—*The Rāgas of the Kārṇāṭic Music* (1938), p. 77.

- ৬০। বিষ্ণুপর্ব ১১।২৭
- ৬১। ” ২৯।১১১
- ৬২। ” ৩০।৩৮
- ৬৩। ” ৬৩।৮১
- ৬৪। ” ১১৭।৪
- ৬৫। ” ১২১।২৬
- ৬৬। ” ১২৩।১০
- ৬৭। হরিবংশপর্ব ৫৪।৮

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তুষ্টীবীণা তম্বুরা > তম্বুরা > তম্বুরাবীণা বর্তমান তানপুরারই অভিন্ন নাম। জৈন রায়পসেনিয়সহস্রে তুষ্টী বা তুষ্টীবীণার উল্লেখ আছে। হরিবংশ-পুরাণে তুষ্টী বা তুষ্টীবীণা বা তম্বুরাবীণার উল্লেখ থাকায় ভারতীয় ক্র্যাসিক্যাল সঙ্গীতের অপরিহার্য বাধ্যতায় তানপুরার প্রচলন যে বেশ প্রাচীন (খৃষ্টপূর্ব ২০০) তা বোঝা যায়। তম্বুরা বা তানপুরা বীণারই একটি রূপভেদ। পূর্বে (অন্তত খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে) যেমন পুষ্করবাঘ বা মদনেশ্বর স্বর-স্থাপনা করার বিধি (মার্জন।) ছিল তেমনি বর্তমানে তম্বুরা বা তানপুরায় স্বরের স্থাপনা করা হয় ষড়্জ ও পঞ্চম স্বর-দু'টিকে কেন্দ্র করে। ৬৮

রায়পসেনিয়সহস্রে বল্লকী বাঘযন্ত্রটি বীণা-পর্বায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় বিপক্ষী, মহতী, কচ্ছপী, চিত্রা প্রভৃতির মতো বল্লকী এক ধরনের বীণা হিসাবে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। হরিবংশে মহতীবীণারও উল্লেখ আছে। মহতীবীণার বাদনপ্রণালী বেশ কঠিন। কোহলীয়ে এই বীণার পরিচয় দেওয়া আছে,

দণ্ডং বংশময়ং কাস্তং (?) বতুলং তুষ্মকং ।

নবমুষ্টি স্বরস্থানং চাত্র যত্নেন কারয়েৎ ॥

তস্মিন্ দণ্ডে সপ্তসংখ্যামোটনাং সন্নিবেশয়েৎ ।

দক্ষিণে বিষ্ণুসেদন্তং ক্ষুদ্রতন্ত্রীদ্বয়ং ক্রমাৎ ॥

বৃক্ষবজ্রময়ী কাষা মোটনা দণ্ডরঞ্জিকা ।

তাবচ্চ ভ্রাময়েৎ পূর্বাং মোটনীঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ ॥

অশ্রাস্তষ্টাদশ প্রোক্তাঃ সারিকাঃ পূর্বমুরিভিঃ ।

এতাস্ত তারবাদিগুণ্ঠাস্ত পদিকোপরি ॥

মদনশ্রু চ সিক্খশ্রু (?) যোগেন স্বদৃঢ়ীকৃতাঃ ।

মহত্যা নাম বীণায়। এতলক্ষণমুচ্যতে ॥

মহতীবীণা মাহুযের দেহের অল্পকরণে তৈরী। মেরুদণ্ডের মতো মহতীতে একটি বংশদণ্ড থাকে। মাহুযের দেহে নাভি ও মস্তক (কণ্ঠ) স্বরস্থানদের মধ্যে প্রধান, মহতীতে এ' দুটি স্থানের অল্পকরণে দু'টি অলাবু সংযুক্ত থাকে।

হল্লীসক, আসারিত প্রভৃতি নৃত্যের কথা, তাদের রূপ ও প্রকাশভঙ্গির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। হরিবংশের বিভিন্ন শ্লোকে নৃত্যের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, উপগায়ন্তি নৃত্যন্তি (২।৫০।৮), নটানাং

৬৮। অবশ্য তানপুরার মধ্যমস্বর বাদে ছ'টি স্বরই পাওয়া যায়। তাই মধ্যমযুক্ত রাগের বেলায় 'পঞ্চমের' স্থানে তারে 'মধ্যম' স্থাপনা করার নিয়ম আছে।

নৃত্যগেয়ানি বাণ্যানি (২।৫৫।১২), নৃত্যস্তং রথমার্গেযু (২।৫২।৬৩), ঐক্ষিতং গীতনৃত্যঞ্চ (২।৬৭।৬০), ননৃত্তশ্চাপ্সরোগণাঃ (২।৮৭।৩৬), পাদোদ্ধারেণ নৃত্তোদ (২।২৩।৩২), নৃত্যন্তে চাপ্সরাস্তত্র (২।১১৮।৭), নৃত্যমানাঃ প্রগায়ন্তি (৩।১২।১৭), নৃত্তৈশ্চাপি (৩।২৭।১৩) প্রভৃতি । অবশ্য ‘নৃত্য’ শব্দের উল্লেখ থাকলেই যে নৃত্যের রূপ বা তার উপস্থাপন-পদ্ধতি বোঝা যায় তা নয় কিন্তু একথাও সত্য যে নৃত্য তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল ও তার সমাদর চারুশিল্পবিলাসী লোকদের ভেতরও একান্তভাবে ছিল নৃত্যে, গীতে ও বাজে তাল, লয়, সম (ছন্দোবদ্ধ সমতা) প্রভৃতি রক্ষা করা হ’ত : “লয়তালসমং শ্রদ্ধা” (২।২৩।২১) ।

মহাভারত-হরিবংশের যুগে সঙ্গীত বা স্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাক্ বা সরস্বতীর যথাযোগ্য আসন নির্বাচিত দেখা যায় : “সরস্বতী স্বরৈবৈক্কেতরধীতে ব্রহ্মবাদিনী” (৩।২৮।৬০) । নীলকণ্ঠ উল্লেখ করেছেন বাক্ তথা অক্ষর বা শব্দের (স্বরের) অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে তখন সকল-কিছুর কারণস্বরূপ প্রণব-রূপেই চিন্তা করা হ’ত : “অশরীরং সরস্বতীং প্রণবরূপাং ন তু দেবতা” । হরিবংশকার আবার বলেছেন : “বাণী-জিহ্বা দেবী সরস্বতী” (৩।৫২।৪৮) । স্মৃতরাং সঙ্গীতে দর্শনচিন্তার বিকাশ মহাভারত-হরিবংশের অনেক আগেকার যুগেই হয়েছিল ও তার নিদর্শন বৈদিক যুগেও পাওয়া যায় । ভারতীয় সঙ্গীতের মূল তত্ত্বকথা বা মর্মকথাই তাই যে অক্ষর, বাণী বা স্বর জড় বা অচেতন নয়, চৈতন্যময় প্রণবেরই তারা অভিব্যক্তি ।

স্মৃত, মাগধ, বৈতালিক, বন্দী এদের উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে সমানভাবেই পাওয়া যায় । তারা ছিল স্তাবক ও স্তুতিশীল ; তারা নৃপতিবর্গ বা শাসকদের স্তুতিগান করত । রামায়ণে দেখি : “ততস্ত্ব স্তবতাং তেষাং স্মৃতানাং পাণিবাদকাঃ”, (অযোধ্যাকাণ্ড ৩৫।২) ; মহাভারতে : “স্তবস্ত্বস্তাহু-পাতিষ্ঠন্ স্মৃতাস্চ সহ মাগধৈঃ” (বিরাটপর্ব ৬৭।৩৬) ও হরিবংশে : “স্মৃতামাগধ-কল্লৈশ্চ স্তবম্প্রসাং গণাঃ” (বিষ্ণুপর্ব ১১৭।৫) । এই স্মৃত ও মাগধরা এক সময়ে সমাজে অপাঙ্ক্তেষ্ম হিসাবে গণ্য ছিল । অধ্যাপক উট্টারনিজ্জ মহুর অভিমত উল্লেখ করেছেন।^{৩*} স্মৃতরা ছিল মিশ্রজাতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কন্যাদের গর্ভে ও ক্ষত্রিয়-যোদ্ধাদের গুহ্রসে জন্ম । স্মৃত ও মাগধরাই কিন্তু সাধারণভাবে গায়কশ্রেণীভুক্ত ছিল । অনেকের অভিমত যে স্মৃত ও মাগধদের

উৎপত্তি ক্ষত্রিয়গণের গর্ভে ও বৈষ্ণবের ঔরসে, আর তারি জন্ম অনেক সময় তাদের সমাজের বাইরে বাস করতে হ'ত। তারা রাজাদের বা রাজকুলবর্গের সারথির কাজও করত। মাগধরা মগধের অধিবাসী ছিল ও সূতরা মগধের পূর্বদেশে বাস করত। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, অগ্নিরা পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সূত, মাগধ, নট ও নটীদের সমাজভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, যদিও জায়গায় জায়গায় 'বারমুখা নটী' প্রভৃতি শব্দেরও উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতেও কোন কোন জায়গায় (অনুশাসনপর্ব ২৯।১৩ এবং অশ্বমেধিকপর্ব ১১।৮১ : ১১২।১৫-১৭) গায়ক, নর্তক, বাদক, কথক, শৈলুষ, সূত ও মাগধরা রাজাদের কাছ থেকে অসম্মান পেয়েছে দেখা যায়। আবার সম্মান-লাভেরও নিদর্শন যেমন,

সূতাঃ স্তুতিপুরাণজ্ঞা রক্তকণ্ঠাঃ সুশিক্ষিতাঃ ।

* * * *

পঠন্তি পানিস্বনিনো গাথা গায়ন্তি গায়কাঃ ।^{১০}

কিংবা—

ততঃ পুণ্যাহমোষণে আশীর্বাদস্বনেন চ ।

সূতমাগধবন্দীনাং সংস্তুবৈর্গীতমঙ্গলৈঃ ॥^{১১}

কিন্তু খৃষ্টীয় শতাব্দীর স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নট, নটী, সূত ও মাগধদের নিন্দাও করা হয়েছে। 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' গ্রন্থে আচার্য শূলপাণি নৃত্য-গীতনিপুণা সাধারণ বারনারী-শ্রেণীভুক্ত নটীদের অবজ্ঞার চক্ষেই দেখেছেন, কেননা তারা নাকি অভিশপ্ত ভরতপুত্র বা জায়াজীব-জাতীয় নটদের পুরনারী ও পতি-পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্য রাজসভায় নৃত্য, গীত ও অভিনয় করত। শূলপাণি উল্লেখ করেছেন,

নটীং শৈলুষিকৌঞ্চৈব রজকীং বেণুজীবিনীম্ ।

গঙ্গা চান্দ্রায়ণং কুর্ষভুখা চর্মোপজীবিনীম্ ॥

এই নট ও নটীরা কিন্তু একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল আর তাদেরই সাধারণত অন্ত্যজ নট ও নটী বলা হ'ত। অপরাপর নট ও নটীরা আবার অভিজাতবংশীয়ও হ'ত।^{১২} মহর্ষি মহু অভিনেতা নটকে 'রজাবতারক' বা 'রজজীব' হিসাবে সাধারণ নট বা নটী থেকে পৃথক করেছেন। কুম্ভকভট্ট উল্লেখ করেছেন :

১০। মহাভারত, শান্তিপর্ব ৪৮।৩-৪

১১। „ দ্রোণপর্ব ৫।৪১

১২। বাত্রামোহন চক্রবর্তী : 'নটভাষ্যসংগ্রহ' (ইং ১৯২৪) দ্রষ্টব্য ।

“নটগায়নব্যতিরিক্তস্ত রঙ্গাবতরণজীবিনঃ”। রঙ্গজীবরা বারনারী-পুত্রও হ’ত, কিন্তু তাই বলে তারা সভ্যসমাজে পতিত ছিল না এবং এর নিদর্শন রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য ও পুরাণ-সাহিত্যে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০:৬-৭) দেখা যায় বল্ল, মল্ল, সূত, মাগধ প্রভৃতির মতো নটও এক শ্রেণীর জাতি হিসাবে গণ্য ছিল। ভাগবতকার উল্লেখ করেছেন : “তত্র মল্লা নট। বল্লা সূতা বৈতালিকস্তথা।” ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৭০ অধ্যায়ে (১৯-২১ শ্লোক) উল্লেখ আছে,

তত্রোপমস্ত্রিণৌ রাজন্ নানাহাস্তরসৈর্বিভূম্।

উপতস্থূর্নট্যচাৰ্ঘ্য নতক্যস্তাণ্ডবৈঃ পৃথক্ ॥

মুদঙ্গবীণামুরজবেণুতালদরশ্বনৈঃ।

ননুতুর্জগুস্তষ্টুবৃশ্চ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥

তত্রাহর্ষাক্ষণাঃ কেচিদাসীনা ব্রক্ষবাদিনঃ।

পূর্বেষাং পুণ্যং যশসাং রাজ্যাকাংকথয়ন্ কথাঃ ॥

পরিহাসকারী নট্যচাৰ্ঘ্যগণ বিচিত্র রকমের হাস্তরস ও নর্তকীরা তাণ্ডব দ্বারা বিভূর পরিচর্যা করত। সাধারণভাবে তাণ্ডব (নৃত্য) পুরুষদের জ্ঞা ও লাস্ত্র (নৃত্য) স্ত্রীলোকদের জ্ঞা নির্বাচিত দেখা যায়। তাণ্ডবকে অভিজাত (ক্লাসিক্যাল) শ্রেণীর নৃত্য বলা যেতে পারে, তাই গ্রাম্য বা দেশীয় নৃত্য থেকে এ’ সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কিন্তু ভাষ্কর্যশিল্পে নারীদের তাণ্ডবনৃত্যরতাও দেখা যায়। তাই মনে হয় প্রাচীন ভারতে নারীদের জ্ঞাও তাণ্ডবের বিধান ছিল। অনেকে মনে করেন তাণ্ডবের গতি উদ্দাম, ভাব স্ফূর্তিমুখী রাজসিক ও এর করণপ্রয়োগ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, সূতরাং পুরুষেরাই সাধারণভাবে তাণ্ডবনৃত্য শিক্ষা ও প্রদর্শন করেন, আর লাস্ত্রের প্রতিফলন কমনীয় ও সাবলীল, তাই নারীদের পক্ষে লাস্ত্র বিধেয়। কিন্তু ভরত ও টীকাকার অভিনবগুপ্তের অভিপ্রায় তা নয়। তাঁরা তাণ্ডব ও লাস্ত্রকে অভিন্ন রূপেই গণ্য করেছেন। তাই পরবর্তী গুণীরা (খৃষ্টীয় ৮ম-১১শ শতাব্দী) যে স্ত্রীলোকদের পক্ষে তাণ্ডবের অল্পশীলনকে অশাস্ত্রীয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন তা সমীচীন হয়নি বলে মনে হয়।

নাট্যশাস্ত্রে নৃত্য ও নাট্যের প্রসঙ্গে (৪র্থ অধ্যায়) ভরত তাণ্ডবের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

সে গীতকাদৌ যুজ্যন্তে সগাঙ্নৃত্তবিভাগকাঃ।

দেবেন চাপি সম্ভ্রান্তস্তুত্তাণ্ডবপূর্বকম্ ॥

গীতপ্রয়োগমাস্তিত্য নৃত্তমেতং প্রবর্ত্যতাম্ ।

প্রায়েণ তাণ্ডববিধিদেবস্তুত্যাশ্রয়ো ভবেৎ ॥

সুকুমারপ্রয়োগশ্চ শৃঙ্গরারসসম্ভবঃ ।

তস্মৈ তত্ত্বপ্রযুক্তস্মৈ তাণ্ডবস্তা বিধিক্রিয়াম্ ॥

নৃত্য নাট্যের অঙ্গ । গীত বা গানের মতো নৃত্যেরও যথেষ্ট উপযোগিতা আছে । শোনা যায় মুনি তত্ত্ব তাণ্ডবনৃত্যের শ্রষ্টা । ভরতের মতো কোহলাচাৰ্যও একথা স্বীকার করেছেন । কোহল বলেছেন,

সন্ধ্যায়াং নৃত্যঃ শস্তোৰ্ভক্তাদ্রৌ নারদ পুরা ।

গীতবাংস্থিপুরোন্মাথং তচ্চিহ্নস্বথ গীতকে ॥

চকারাভিনয়ং প্রীতস্ততস্তত্ত্বং সোহব্রবীৎ ।

নাট্যোক্তাভিনয়েনেদং বংস যোজয় তাণ্ডবম্ ॥

‘অভিনবভারতী’ টীকায় অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন ‘লাশ্ত’-শব্দে সকল রকম নৃত্যই বোঝাতে পারে । তত্ত্ব মুনির স্থষ্ট তাণ্ডবের প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত নাট্য, কাব্য ও গীত এতিনটির বিশদ আলোচনা করেছেন । রাগকেও অনেক সময় কাব্য বলা হয়, কেননা রাগ স্বরেরই কাঠামো আর স্বরের আধার বা আশ্রয় হ’ল কাব্য : “অতএব রাগকাব্যানীত্যাচ্যন্তে এতানি রাগো গীত্যাঙ্কস্বাং স্বরস্তা তদাধারভূতং কাব্যমিতি” । তাণ্ডববিধি সম্বন্ধে আচাৰ্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন : “তাণ্ডববিধিরিতি সৰ্বং নৃত্যমুচ্যতে লাস্তশব্দেন সন্নিধৌ গোবলী-বর্দগ্নায়েন প্রবর্ততে তত্র বিধীয়তেহস্মিন্মুত্তমিতিবিধিঃবিধীয়মানং কাব্যং সদেবস্তুতিং বর্ণনীয়ত্বেন চাশ্রয়তি । * * ‘তত্ত্বনাপি ততঃ সম্যগ্গানভাণ্ডসমম্বিতঃ, নৃত্তপ্রয়োগ’ ইত্যাদি গীতিগানমিতি হত্র ব্যুৎপত্তিকৃত্তা” । ভগবান শংকর^{১৩} নাকি মুনি তত্ত্বকে অঙ্গহারসম্মেত নৃত্যের (তাণ্ডব) প্রয়োগবিধি শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর তারি জগ্ন তাণ্ডব রেচকাদি অঙ্গহারযুক্ত, গীত ও অভিনয়ের উন্মুখ, বাহ ও তালের অনুসারি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত নৃত্য । অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন : “তথাহি— শুদ্ধমেব নৃত্তং রেচকান্ধারায়কং ততো গীতকাণ্ডভিনয়োন্মুখং ততোহপি গানক্রিয়ামাত্রানুসারি বাহুতালানুসারি চ বাহুপ্রেম্ভণোরঃকম্পপাৰ্ধনমনোন্নমনচরণ-সরণক্ষুরিতকম্পিতক্ক-তারাপরিম্পন্দ-কটিচ্ছেদাঙ্গবলনমাত্ররূপম্” । তাণ্ডবনৃত্য

১৩। এখানে শংকর শব্দে সত্ত্বত পঞ্চানন শিব নন । তিনি ‘সদাশিবভরতম্’ নাট্যগ্রন্থপ্রণেতা আদিভরত সদাশিব বা সদাশিবভরত (আনুমানিক : ১০০-৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) ।

বিশেষভাবে বর্ধমান বা বর্ধমানক গানের সঙ্গে সম্পর্কিত। বর্ধমানগীতির কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

ভরত তাণ্ডবের উল্লেখ ক'রে বলেছেন :

“সুকুমারপ্রয়োগশ্চ শৃঙ্গার রসসম্ভবঃ।”

শৃঙ্গার আদরস ও বিশ্বসৃষ্টির কারণ। সত্ত্বগুণ থেকে সৃষ্টি, রজোগুণে পালন ও তমোগুণে ধ্বংস। তাই শৃঙ্গার কল্যাণের প্রতীক ও সত্ত্বগুণের পরিণতি বলে তাণ্ডবে সৃষ্টির উদ্ভাদনা ও রজোগুণের প্রকাশাদিকা দেখা গেলেও সত্ত্বের তা পূর্ণপরিণতি। ঈশ্বর এক থেকে বহু হ'য়ে প্রজ্ঞা সৃষ্টি করেছিলেন, মূলে রজঃসত্ত্বগুণই তার কারণ। শৃঙ্গাররস থেকে উদ্ভূত বলে তাণ্ডবনৃত্যে সত্ত্বের প্রসন্নতা ও সুকুমারতা নিহিত। এই প্রসন্নতার উদ্বোধক স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই। পুনরায় তাণ্ডবে সৃষ্টি ও সংহার দু'রকম বৃত্তিই থাকে। নটরাজ শংকর তাণ্ডবনৃত্যে নিখিলবিশ্ব সৃষ্টি ক'রে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে তার মহিমা নিজেই উপভোগ করেন ও পরে আবার প্রলয়-মূর্তিতে তাণ্ডবের উদ্ভাদন নৃত্যে বিশ্ব-সংসার ধ্বংসও করেন। তাই তাণ্ডবের দু'টি রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের মতে শাস্তরসের উদ্বোধক সৃষ্টিমুখী তাণ্ডব প্রসন্নতা ও কোমলতার প্রতিমূর্তি এবং ‘প্রায়েণ * * দেবস্বত্যাশ্রয়ো ভবেৎ’—দেবতাদের স্ততির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় বলে কল্যাণময়, আর তারি জগৎ শ্রীমদ্ভাগবতকার ও হরিবংশ-প্রণেতা কোমলস্বভাবা নারীদের পক্ষেও সেই নৃত্য বিহিত বলেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতকার পুনরায় উল্লেখ করেছেন : ‘সূত, মাগধ ও বন্দীরা যুদ্ধ, বীণা, মুরঙ্গ ও বেণু প্রভৃতি বায়বস্ত্রের সহযোগে ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে নৃত্য, গীত ও স্ততিপাঠ আরম্ভ করলো’। মহর্ষি মনু উল্লেখ করেছেন (মনুসংহিতা ১০।১২),

ঝল্লো মল্লশ্চ রাজশ্রাং ত্রাত্যগ্নিচ্ছিবিরেব চ।^{১৪}

নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥

ঝল্ল, মল্ল প্রভৃতির মতো নটও ত্রাত্যক্ষত্রিয়। টাকায় কুল্লকভট্ট উল্লেখ করেছেন : “ক্ষত্রিয়াং ত্রাত্যাং সর্বাণ্যাং ঝল্লমল্লনিচ্ছিবিনটকরণখসদ্রবিড়খ্যা জায়ন্তে। এতান্তুপ্যেকশ্চৈব নামানি”। দেশভেদে একই জাতির নামভেদও দেখা যায়। ভাষ্যকার মেধাতিথি মহর্ষি মনুর উপরি-উক্ত শ্লোকটি সম্বন্ধে বলেছেন : “এতাভিঃ সংজ্ঞাভিঃ প্রসিদ্ধা এবং জাতীয়া বেদিভব্যঃ”, অর্থাৎ বিচিত্র সংজ্ঞা দ্বারা বিভিন্ন

জাতিই বুঝতে হবে। সুতরাং এ'সব থেকে বোঝা যায় এক সময়ে নট ও নটীরা একশ্রেণীর জাতি হিসাবে গণ্য ছিল।

স্মার্ত পরাশর নটকে বর্ণসংকর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বৃহদ্রমপুরাণে ছত্রিশটি জাতির মধ্যে নট মধ্যম-বর্ণসংকর ও বড়ুর অধম-বর্ণসংকর বলে উল্লিখিত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও তাই। কিন্তু হরিবংশপুরাণে যে ছালিকানৃত্য, আসারিতনৃত্য বা গঙ্গাবতরগ-নৃত্যনাট্যের উল্লেখ আছে তাতে দেখা যায় যুদ্ধ, বীণা, বেণু প্রভৃতি বাজের সঙ্গে যে নট ও নটীরা নৃত্য ও অভিনয়াদি করছিলেন তাঁরা ছিলেন অভিজাত যাদববংশীয় পুরুষ ও নারী। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও নটবেশে নৃত্যে রত ছিলেন। বারনারীদের পক্ষেও অভিজাত নৃত্যে অবাধ অধিকার ছিল। সুতরাং নট, নটী বা বারনারীরা সকল সময়েই ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বা বর্ণসংকর হিসাবে ভারতীয় সমাজে পরিত্যক্ত, নিন্দনীয় বা অপাণ্ডক্ত্য ছিল না।

অনেকের মতে 'নাটক' থেকে 'নট' শব্দটির উৎপত্তি। 'নট'-ধাতুর অর্থ নৃত্য করা। সেই হিসাবে অভিনয়ে নৃত্য ও গীত যারা করে তারাই নট বা নটী নামে অভিহিত। অমরকোষে নটপর্ধায়ে উল্লিখিত হয়েছে,

শৈলালিনস্ত শৈলুষা জায়াজীব কুশাস্বিনঃ ।

চারণস্ত কুশীলবাঃ ভরতেতাপি নটাকৃত্যঃ ॥

নটসম্প্রদায় শৈলালী, শৈলুষ, জায়াজীব, কুশাস্বি, চারণ, কুশীলব ও ভরত এই সাত ভাগে (ও নামে) বিভক্ত। ভরত নাট্যশাস্ত্রে এই সাত শ্রেণীর নটকে এক জাতীয় বলে স্বীকার করেন নি, তবে নট হিসাবে সকলকেই গণ্য করেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখি খৃষ্টীয় ১৫শ-১৭শ শতাব্দীর বাঙ্গালাদেশে যে কোন নাটক বা গীতিনাট্যের মূলগায়ককে 'নট' বলা হ'ত, আর সেই নটের সহকারী হিসাবে যে গীতি ও নৃত্যকুশল নারীরা থাকত তাদের বলা হ'ত 'নটী'। মঙ্গলকাব্যে 'নাট'-গান বা যাত্রাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙ্গালার পল্লীসমাজে একসময়ে নাটগানের বিশেষ প্রচলন ছিল। নাটগানের পুরুষ-শিল্পীদের নাম ছিল 'নট' ও নারী শিল্পীদের নাম 'নটী'। নাটগানে নৃত্য, গীত ও বাজের বিশেষ সমারোহ থাকত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ মৌর্যযুগ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ॥

(খৃষ্টপূর্ব ৩২০—খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী)

৩২৪ খৃষ্টপূর্বাব্দেই মৌর্যরাজত্বের সূচনা বলা যায়, কেননা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য সে সময়ে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মগধের রাজধানী ছিল গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র-নগরে। অবশ্য জৈন, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক প্রমাণপঞ্জী অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের সন-তারিখ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আছে। চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্য অর্থশাস্ত্রকার কোটিল্যের সহায়তায় ৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার ৩০০ থেকে ২৭৩ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পাটলিপুত্র-নগরে রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে গ্রীস ও সুদূর প্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ও তার মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা, শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতি যে বিদেশে বিস্তারলাভ করেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

মহারাজ বিন্দুসারের পর প্রিয়দর্শী অশোক ২৭৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন ও ২৩৬ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে পাটলিপুত্রে রাজত্ব করেন। সম্রাট অশোকের জয়গাথা ভারতের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে। অশোক তামিল-ভারত থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত সুবিশাল প্রদেশ জয় করেছিলেন। কষোজ, গান্ধার ও কাবুল-উপত্যকা, নেপাল ও কাশ্মীর এবং দক্ষিণে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর ধারে ধারে অন্ধ্রদেশ পর্যন্ত দেশগুলি, কলিঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে পৌণ্ড্রবর্নন পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর সময়ে পাটলিপুত্র-নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ-মহাসঙ্কতীর অধিবেশন হয়। ভিক্টু মোগ্গলিপুত্র তিসার বা উপগুপ্ত সেই অধিবেশনে অধিনায়কত্ব করেন। অশোক মজ্জতিকা, মহারক্ষিত, মজ্জিম, ধর্মরক্ষিত, মহাদেব প্রভৃতি প্রধান ভিক্কুদের ও তাঁর পুত্র মহেন্দ্র প্রভৃতিকে কাশ্মির, গান্ধার, হিমালয়প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্ম্মা), লঙ্কা প্রভৃতি দেশে ও সমগ্র ইজিপ্ট গ্রীস, প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেও ধর্ম-প্রচারের জন্ত পাঠিয়েছিলেন। ফলে ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি—শিল্প ও সঙ্গীত সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অশোকের পর অশ্বমেধ মৌর্য-রাজারা অর্ধশতাব্দী ধরে রাজত্ব করেন। মৌর্য-যুগে বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও প্রমোদ-অহুষ্ঠানে নৃত্য, গীত ও বাজের প্রচলন ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩য় থেকে ২য় শতকের মধ্যে মহাবান ও হীনবান সম্প্রদায়-দুটির মধ্যে অসংখ্য বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত ও সংকলিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের মতো বৌদ্ধ মারগম্যুত্ত, ভিক্ষুগীসম্যুত্ত, অঙ্গুত্তর-নিকায় প্রভৃতি গ্রন্থে থের ও থেরী গাথার বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ স্থবিরদের নামে যে সকল গাথা বা গান রচিত হয় তাদের নাম ছিল 'থেরগাথা' ও থেরী বা স্থবিরাদের উদ্দেশ্য ক'রে রচিত গাথা বা গানের নাম ছিল 'থেরীগাথা'। থেরগাথায় ১২৭২টি গাথায়ুক্ত ১০৭টি কবিতা ও থেরীগাথায় ৫২২টি গাথায়ুক্ত ৭৩টি কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিনয়পিঠক বা মহাবঙ্গর অংশ বা গাথাও পাঁচ শত প্রত্যেক-বুদ্ধ গান করতেন। গাথাগুলি স্তরে অর্থাৎ ষড়্জাদি স্বরযোগে ও বিভিন্ন তালে গান করা হ'ত। অনেক সময় বীণা, মৃদঙ্গ, বেণু প্রভৃতি বাজ্যযন্ত্রেরও সহযোগ থাকত। বৌদ্ধ-জাতকমালায় দেখা যায় গানের সঙ্গে নৃত্যেরও সমাবেশ থাকত।

নির্দিষ্ট কতকগুলি থের বা স্থবির ও থেরী বা স্থবিরার নামে যে গাথাগানগুলি রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি ও খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে রচিত ধর্মপালের ভাষ্য থেকে। কতকগুলি থেরীগাথা আবার বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা ও কতকগুলি থেরগাথা ভিক্ষুগীরা রচনা করেছিলেন। থের ও থেরী গাথা-দুটির প্রকৃতি ছিল পৃথক পৃথক।^১

১। "The Theragāthā and Therīgāthā are two collections, the first of which contains 107 poems with 1,279 stanzas (*gāthā*) and the second 73 poems with 522 stanzas, which are ascribed by tradition to certain Theras and Theris mentioned by name. This tradition is guaranteed to us both by the manuscripts and the commentary of Dharmapāla, probably composed in the 5th century A.D., which also contains narratives in which a kind of life-history of each of these Theras and Theris is told. * * Some of the songs which are ascribed to various authors may, of course, in reality be the work of only one poet, and, conversely, some stanzas ascribed to one and the same poet, might have been composed by various authors; there may also be a few songs among the 'Sons of the Lady Elders', composed by monks, and possibly a few songs among the 'Songs of the Elders', composed by nuns but in no case can these poems be the product of one brain. * *

"There can be no doubt that the great majority of the 'Songs of the Lady Elders' were composed by women. * * Mrs. Rhys Davids

খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকে মনীষী বাংস্ত্রয়নের কামসূত্রও নিঃসন্দেহে তদানীন্তন সমাজে নৃত্য, গীত ও বাতের অবাধ প্রচলন ও অহুশীলনের কথা প্রমাণ করে। বাংস্ত্রয়ন ১৩১৬ সূত্রে নৃত্য, গীত, বাত ও নাটকাখ্যায়িকা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় তখনকার কুশীলবেরা বিভিন্ন দেবমন্দির থেকে এসে সরস্বতী-মন্দিরে নাটক অভিনয় করত। অভিনয়কে তিনি বলেছেন ‘প্রেক্ষণক’। প্রেক্ষণক শব্দ থেকেই কালে অভিনয়-গৃহের নাম হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ।

বাংস্ত্রয়নের সময়ে পুরুষদের মতো কুমারী ও বিবাহিতা নারীরাও সঙ্গীত অহুশীলন করত। তিনি “প্রাগযৌবনাং স্ত্রী” সূত্রে (১৩১২) বলেছেন এমন কি পিতৃগৃহে থেকেই নারীরা কামসূত্র ও তদঙ্গবিদ্যা অধ্যয়ন করতে পারত। টীকায় যশোধরেন্দ্র উল্লেখ করেছেন : “প্রাগযৌবনাং স্ত্রী কামসূত্রং তদঙ্গবিদ্যাশাধীয়ীত পিতৃগৃহ এব তরুণ্যাঃ পরিণীতস্বাদস্বতস্বায়াঃ” ইত্যাদি। ‘তদঙ্গবিদ্যা’ বলতে নৃত্য, গীত, বাত ও অভিনয়াদি : “তদঙ্গবিদ্যাশ গীতাদিকাঃ”। বাংস্ত্রয়ন আবার উল্লেখ করেছেন : “প্রভা পত্ন্যরভিপ্রায়াং” (১৩১৪), অর্থাৎ প্রভা বা বিবাহিতা নারীরাও স্বামীর অহুমতি নিয়ে নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা করতে পারত। বাংস্ত্রয়নের সময়ে (প্রায় খৃষ্টপূর্ব ২০০) নৃত্য, গীত ও বাতের রূপ ও পদ্ধতি সম্ভবত মহাভারত-হরিবংশে উল্লিখিত গীতি ও নৃত্যধারার মতোই ছিল। বাংস্ত্রয়ন চৌষটি কলার নামোল্লেখ করেছেন। সেগুলি হ’ল : গীত, বাত, নৃত্য, নাট্য, আলেক্য, বিশেষকচ্ছত্র, তণ্ডুল-কুসুমাবলিবিকার, পুষ্পান্তরণ, দশনদ্বসনান্ধরাগ, মণিভূমিকাকর্ম, শয়নরচনা, উদকবাত, উদবাঘাত, চিত্রাযোগ, মাল্যগ্রনথনবিকল্প, শেখরাপিড়যোজন, নেপথ্যপ্রয়োগ, কর্ণপত্রভাঙ্গ, গন্ধযুক্তি, ভূষণযোজন, ইন্দ্রজাল,

has pointed out the difference in idiom, sentiment and tone between the ‘Songs of the Elders’ and the ‘Songs of the Lady Elders’. One has only to read the two collections consecutively in order to arrive at the conviction that, in the songs of the nuns, a personal note is very frequently struck which is foreign to those of the monks, that in the latter we hear more of the inner experience, while in the former, we hear more frequently of external experiences, that in the monks’ songs descriptions of nature predominate, while in those of the nuns, pictures of life prevail”.—M. Winternitz : *A History of Indian Literature*, Vol. II (1933), pp. 101-102. Cf. also Mrs. Rhys Davids : *Psalm of the Sisters*, p. 59, and Prof. Oldenberg : *Literatur des alten Indien*, p. 101.

কৌচুমারযোগ, হস্তলাঘব, চিত্রশোকযুষ্মভক্ষবিকারক্রিয়া, পানকর-সরাগাসবযোন, সূচিজাপকর্ম, সূত্রকীড়া, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্বচকযোগ, পুস্তকবাচন, নাটিকাখ্যায়িকাদর্শন, তরুর্কর্ম, কাবাসমশ্রা, পট্টিকাবেত্রবনিকল্প, তক্ষণ, বাস্তবিতা, রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগাকরজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্বেদ, মেঘকুঙ্কট-লাবকযুদ্ধবিধি, শুকশারিকাগ্রলাপন, উদসাদনে-সংবাহনেকেশমর্দনকোশল, অক্ষর-মুষ্টিকাবখন, পুষ্পশকটিকা, নিমিত্তজ্ঞান, স্নেহিতবিকল্প, দেশভাষাজ্ঞান, যন্ত্রমাত্রিকা, ধারণমাত্রিকা, সংপট্ট, মালসীকাব্যক্রিয়া, দলিকতকযোগ, অভিধানকোষশব্দজ্ঞান, বস্ত্রগোপন, দ্রুতবিশেষ, আকর্ষকীড়া, বালককীড়া, বৈয়ানিকীবিজ্ঞাজ্ঞান, বৈজয়িকীবিজ্ঞাজ্ঞান, ক্রিয়াকল্প, ছন্দোজ্ঞান, ব্যায়ামিকীবিজ্ঞাজ্ঞান।

খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় অব্দে বৌদ্ধ-জাতকগুলি রচিত বা সংকলিত হয়। বারহত-সূত্রে খোদিত জাতকখ্যানের অসংখ্য শিলাচিত্র দেখা যায়। অনেকে মনে করেন ঠিক ঐ সময়ে—অর্থাৎ ৩য়-২য় খৃষ্টপূর্বাব্দে, আবার কারু কারু মতে ঐ সময়ের শেষে জাতকগুলি লেখা হয়। শ্রর ওয়ালিস্ বাজ্ জাতকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।^২ জাতকগুলি ভগবান বুদ্ধের অতীত জন্ম-কাহিনীর পরিচয় দান করে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা বলেন একজন্মে বোধিসত্ত্ব লাভ করা সুকঠিন, তাই গৌতম-বুদ্ধ বুদ্ধাঙ্কুর-বেশে কোটিকল্পকাল বিভিন্ন প্রাণীর রূপ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করেন ও পরে পূর্ণপ্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে অভিসম্বুদ্ধত্ব লাভ করেন।^৩

জাতকগুলি থেরাবাদী বৌদ্ধদের পরিকল্পনা—বৌদ্ধধর্মে সর্বসাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা উৎপাদনের জ্ঞান রচিত ও সংকলিত। অবদান-সাহিত্যগুলিও সমপর্যায়ভুক্ত।

২। “** the orthodox Buddhists believe that this collection of Birth Stories was in existence some three or four centuries before the Christian Era. At the end of the 3rd century B.C. they were held to be sacred that they chosen as the subjects to be represented round the most sacred Buddhist buildings, e.g., the relics shrines at Sānchi, Amarāvati and Bhārhut, and they were popularly known under the technical name of Jātakas.”—*Baralam and Yewasef* (1923), pp. lxviii—lxix.

৩। The Jātakas, as one of the nine Aṅgas, referred to only some of the stories relating to the previous births of Buddha as found in the Mahāgovinda, Mahāsudassana, Makhādeva and other Jātakas traced by Dr. Rhys Davids in the *Nikāyas* and *Vinayas*, but they did not appear as yet as a separate collection depicting Bodhisattva's practice of the pāramitās.”—*Aspects of Mahāyāna Buddhism and Its Relation to Hinayāna* (1930), pp. 4, 6-7.

‘অবদান’ সংস্কৃতভাষায় ও ‘জাতক’ পালিভাষায় রচিত হয়েছিল। অবদান-সাহিত্যে গৌতম-বুদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য মহামানবদের জীবনী সংকলিত হয়েছিল, আর জাতক-গুলিতে বুদ্ধেরই মাত্র অতীত জন্মকাহিনী দেওয়া আছে। শ্রদ্ধেয় স্পেয়ার (J. S. Speyer) উল্লেখ করেছেন অবদান ও জাতকগুলির উদ্দেশ্য একই, মানুষের মনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য।^৪

জাতক ন’টি অঙ্গের (নবাক) অগ্রতম। পরে নিদান, অবদান ও উপদেশ এই তিনটি অঙ্গ বা অংশযুক্ত ক’রে তাকে দ্বাদশাঙ্গ করা হয়। থেরাবাদীদের মতো সর্বাঙ্গবাদী বৌদ্ধরাও অবদান ও জাতকের প্রামাণ্য স্বীকার করেন।

জাতক ‘বোধিসত্ত্বাবদান’ নামেও পরিচিত। জাতকগুলির সংখ্যা কারু মতে ৫৫০। কিন্তু ডেনমার্কের পণ্ডিত ফোসবোল-সম্পাদিত ‘জাতকার্থবর্ণনা’ নামক পালিগ্রন্থে ৫৪৭টি জাতকের উল্লেখ আছে। শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ বলেছেন : মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখ্যা কত তা নির্দেশ করা কঠিন। উদীচ্য বৌদ্ধদের ‘জাতকমালা’ নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তাতে ৩৪টি মাত্র জাতক দেখা যায়।^৫ কেউ কেউ বলেন ঐ ৩৪টিই আদি-জাতক এবং ঐ আদি-জাতকগুলিকে জানতেন বলে গৌতম-বুদ্ধ ‘চতুস্শিংশজাতকজ্ঞ’ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। বিশেষত উদীচ্য বৌদ্ধদের ‘মহাবস্তু’ নামে অপর একখানি গ্রন্থে প্রায় ৮০টি জাতকের উল্লেখ দেখা যায়। অধ্যাপক হজ্জস্নও বলেন তিব্বতদেশে নাকি ৫৬৫টি জাতকবিশিষ্ট একখানি ‘বৃহদজাতকমালা’ আছে।^৬

শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষের উল্লিখিত উদীচ্য বৌদ্ধদের সংস্কৃত জাতকগুলির নাম আর্ঘস্মর-কৃত ‘জাতকমালা’। এই জাতকমালা পণ্ডিত হজ্জস্ন আবিষ্কার করেন। ঐতিহাসিক লামা তারানাথ আর্ঘস্মর বা আর্ঘস্মরীকে অশ্বঘোষ, মাতৃকেত, পিতৃকেত, হর্দর্শ, ধার্মিক-স্মৃতি, মতিকিত্ত প্রভৃতি নামেও অভিহিত করেছেন। তবে আর্ঘস্মরই আচার্য অশ্বঘোষ কিনা তার সঠিক কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি। মোক্ষমূলার, স্পেয়ার ও হজ্জস্নের মতে জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি অথবা ৫৬৫টি। অধ্যাপক উণ্টারনিজের মতে ৫০০ খানির বেশী হলেও ৫৪৭ খানি

৪। Cf. *Avadāna-Satākā* (Bibliothica Buddhica), Preface, pp. V-VI. Vide also J. S. Speyer : *The Jātakamālā* (1895), Preface, p. XIII.

৫। যেমন ব্যাস্ত্রী, শিবি, কুম্ভাবপিণ্ডী, শ্রেষ্ঠী, অবিসহশ্রেষ্ঠী, ণশ, অগস্ত্য, মৈত্রীবল, বিশ্বস্তর, যজ্ঞ, শক্র, ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি।

৬। শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ : ‘জাতক’ (১ম খণ্ড, ১৩২৩), পৃঃ ১০.

জাতকমাত্র পাওয়া যায়।^১ ‘চুল্লনিদেশ’ নামক পুস্তকে (পৃ: ৮০) নাকি ৫০০ খানি জাতকের উল্লেখ আছে। পরিত্রাজক ফা-হিয়েন লিখেছেন তিনি সিংহলে ৫০০ জাতকের চিত্র দেখেছিলেন।^২ কিন্তু পণ্ডিত মোক্ষমূলার জাতকের সিংহলী অনুবাদ ও ভাষ্য সম্বন্ধে উল্লেখ ক’রে বলেছেন জাতকের পালি-সংস্করণ যা পাওয়া যায় তা সিংহলে সংরক্ষণ ক’রে রাখা হয়েছিল। প্রবাদ যে ৫৫০টি জাতক-কাহিনী পালিভাষায় রচনা করা হয় ও মহেন্দ্র সেগুলি প্রায় ২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে সিংহলে নিয়ে যান। সিংহলীভাষায় তার আবার ভাষ্য রচনা করা হয় ও পরে সেই সিংহলী-সংস্করণ থেকে পালিভাষায় অনুবাদ করা হয়। পালিভাষায় অনুবাদ করেন বুদ্ধঘোষ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে।^৩

সুত্রপিটকাদি গ্রন্থে ও শ্রাম, তিব্বত প্রভৃতি দেশে নাকি আরো কয়েকটি জাতকের সন্ধান পাওয়া যায়। জাতক পদ্ম ও গজ এই উভয় ছন্দে লিখিত। প্রত্যেকটি জাতক পূর্বজন্ম বা জন্মান্তরবাদ প্রমাণ করে। বৌদ্ধদের মধ্যে শাস্তবাদী ও উচ্ছেদবাদী এই দু’রকম সম্প্রদায় আছে। শাস্তবাদীদের মতে আত্মা বা অত্তা জন্মমুতাহীন অবিনশ্বর। উচ্ছেদবাদীরা আত্মা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁরা বলেন দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও নাশ হয়। মাধ্যমিক শূন্যবাদীরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে অনস্তিত্ব বা শূন্যই একমাত্র সত্য। অদ্বৈতবাদীরা এই শূন্যবাদ খণ্ডন করেছেন।

জাতকগুলি আখ্যানমূলক। অনেকগুলি জাতক তথা আখ্যান গৌতম-বুদ্ধের সময়েই প্রচলিত ছিল। শোনা যায় বুদ্ধ ‘মহাধর্মপালজাতক’ শুনিয়ে নিজের পিতাকে স্বধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, ‘চন্দ্রকিন্নরজাতক’ পাঠ ক’রে যশোধরার পাতিব্রাত্যধর্ম যে পূর্বজন্মের সংস্কার থেকে সৃষ্ট তা প্রমাণ করেছিলেন, আর ‘স্পন্দন’, ‘দন্দভ’, ‘নটকিক’, ‘বৃক্ষধর্ম’, ‘সন্মোদমান’ এই পাঁচটি জাতক পাঠ ক’রে তিনি শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিবাদ নিরসন করেছিলেন। গৌতম-কথিত জাতকগুলি নবাব্দের অন্তর্গত তা আগেই উল্লেখ করেছি। কতকগুলি আবার সুত্রপিটকের খুদ্দক-নিকায়ের শাখা। ধম্মপদ, খেরগাথা, খেরীগাথা, বুদ্ধবংস, চরিয়পিটক পুস্তকগুলিও খুদ্দক-নিকায়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশ।

১। Cf. *A History of Indian Literature* (1933), Vol. II, pp. 123-124.

২। Cf. *Record of the Buddhist Kingdoms*, translated by T. Legge, Oxford, 1886, p. 106, এবং ডাঃ বেণীমাধব বড়য়ার প্রবন্ধ (*—Indian Historical Quarterly*, II, 1926, p. 623).

৩। Vide *Preface to the Jātakamālā* (by J. S. Speyer), pp. XV-XVI.

সঙ্গীতে রাগের যেমন নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নাই, জাতকেরও তেমনি। জাতক বলে কেবল বৌদ্ধজাতক বুঝাবে না, আখ্যানমাত্রই জাতক, আখ্যানই জাতকের প্রাণ। এই আখ্যানের উৎপত্তি ভারতে বৌদ্ধযুগের অনেক আগেই হয়েছিল। জাতকের তিনটি ক'রে অংশ : প্রথম 'প্রত্যুৎপন্নবস্তু', অর্থাৎ গৌতম-বুদ্ধ কি উপলক্ষ্যে অথবা কোন প্রসঙ্গে আখ্যানটি বলেছিলেন তা বোঝানই প্রথম অংশের লক্ষ্য। দ্বিতীয় অংশই প্রাকৃত জাতক। এর নাম 'অতীতবস্তু', কেননা এই অংশেই বুদ্ধের অতীত জন্মকথার অবতারণা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশের নাম 'সমবধান', অর্থাৎ অতীত বস্তুর বর্ণনায় যে সকল পাত্র বা কুশীলব থাকে তাদের সঙ্গে বর্তমান আখ্যায়িকায় বর্ণিত ব্যক্তিদের অভেদ প্রতিপন্ন করাই এই অংশের উদ্দেশ্য। ভারতের মতো সকল সভ্য দেশেই জাতকের মতো আখ্যান-গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে তিব্বতের 'বৃহজ্জাতকনামা' ও সিংহলের 'জাতকার্থ-বর্ণনা' এই দু'টি জাতকই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কে বড় এই নিয়ে বিবাদের একটি আখ্যান আছে। ঋগ্বেদেও আখ্যানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। গ্রায়শাস্ত্রে অন্ধ-গোলাপুল, লাজাবন্ধন, অর্ধজরতী, অন্ধহস্তী প্রভৃতি ছায়ে আখ্যান আছে। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের আখ্যানভাগকে অবলম্বন ক'রেই পরবর্তীকালে নাটকের উৎপত্তি হয়েছিল মনে হয়। ভারতে ও গ্রীসেই প্রাচীন আখ্যানগুলির প্রচলন দেখা যায়, তার কারণ এই দু'টি মহাদেশের সভ্যতাই সূপ্রাচীন ও এই দু'টি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগও তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সময় থেকে ছিল। তবে গ্রীসের আখ্যানগুলির বীজ ভারতবর্ষ থেকেই প্রেরিত হয়েছিল বলে মনে হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সিংহল থেকে বৌদ্ধ ভ্রমণরা আলেকজান্দ্রিয়া নগরে ও সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল দেশে ধর্ম ও শিক্ষা-প্রচারের জন্ত গিয়েছিলেন, আর তাদের পরিভ্রমণকে উপলক্ষ্য ক'রেই জাতকের বীজও সেই সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতিতেও আখ্যান তথা জাতকের আলোচনা আছে। অন্ধ্রের ঈশানচন্দ্র ঘোষ উল্লেখ করেছেন : খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজ হালের রাজত্বকালে গুণাঢ্য নামক এক ব্যক্তি 'বৃহৎকথা' নাম দিয়ে পৈশাচী-ভাষায় একটি 'বৃহৎকথাকোষ' রচনা করেছিলেন। গুণাঢ্যের গ্রন্থ কি ধরনের ছিল জানা অসম্ভব, কেননা তা এখন লুপ্ত হয়েছে। বাণের হর্ষচরিতে, দণ্ডীর কাব্যাদর্শে, ক্ষেমেজের বৃহৎকথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে

বৃহৎকথার নাম দেখা যায়। হর্ষচরিতে বৃহৎকথায় ‘কৃতগৌরীপ্রসাধনা’ এই বিশেষণ থেকে বোঝা যায় তার রচয়িতা ছিলেন সম্ভবত হিন্দু। কিন্তু সোমদেব যখন বৃহৎকথা অবলম্বন ক’রে তার ‘কথাসরিংসাগর’ রচনা করেছিলেন তখন বৃহৎকথাতেও যে জাতকের প্রভাব ছিল একথা নিঃশংসে বলা যেতে পারে।^{১০}

খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে ‘পঞ্চতন্ত্র’ রচনা করা হয়। অনেকের মতে পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানভাগ বৌদ্ধজাতক, বৃহৎকথা ও জনশ্রুতিকে অবলম্বন ক’রে লেখা হয়েছিল। পণ্ডিত বেনফি (Benfey) বলেছেন প্রাচীনকালে ‘পঞ্চতন্ত্র’ নাকি ১২টি বা ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। তিনি সেটিকে বৌদ্ধগ্রন্থ বলেছেন, কারণ প্রধানতঃ জাতককে অবলম্বন ক’রেই বইটি লেখা হয়েছিল। অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বলেন ‘পঞ্চতন্ত্র’ নিছক হিন্দুগ্রন্থ, এর রচয়িতাও ছিলেন একজন হিন্দু। অবশ্য পঞ্চতন্ত্র বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্তরাজ খশ্র নসীরবানের রাজত্বের সময় পহ্লবী-ভাষায় পঞ্চতন্ত্র অনুবাদ করা হয়। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে সিরিয়াক ও আরবী ভাষায় তার আবার অনুবাদ হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান-ভাগের প্রধান কুশীলব দু’টি শৃংগাল, নাম করটক ও দমনক। পারস্ত ও আরব দেশ থেকে আখ্যানে তাদের নাকি ধার করা হয়েছিল। সিরিয়াক ভাষায় এদের নাম ছিল কলিলগ ও দমনগ ও আরবী-ভাষায় কালিলা ও দিয়না। কিন্তু এ’ অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মনে হয়, কেননা ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জী থেকে জানা যায় ভারতবর্ষে রচিত পঞ্চতন্ত্র থেকেই বরং সিরায় ও আরবীয় নাম দু’টি গ্রহণ করা হয়েছিল। বার্লাম ও যোয়াসফের কাহিনীও^{১১} সম্পূর্ণ ভারতীয়, খৃষ্টান-জগৎ পরে তা আত্মগত করেছিল। অধিকাংশ খৃষ্টান লেখকদের অভিমত যে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে দামাস্কাস নগরবাসী সেণ্ট্ জন্ গ্রীকভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থের ভেতর ‘বার্লাম ও যোয়াসফ্’ গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। ক্রমে ল্যাটিন, ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্মান, স্পেনিশ, স্নাইডিস, ওলন্দাজ, সিরিয়াক, আরব, পহ্লবী

১০। ‘জাতক’ ১ম খণ্ড (সন ১৩২৩), পৃ ৮/০

১১। বার্লাম ও যোয়াসফের অর্থ ‘ভগবান বোধিসত্ত্ব’। স্ত্রার ওয়ালিস বাজ্ উল্লেখ করেছেন : “A name suggested by Bar-Allaha, and substituted for Balauhar=the Sanskrit ‘Bhagavān’, a being who had attained Buddhahood. Yewasaf=Joasaph, a corruption of Yodasaf, from the Pehlevi ‘Bodasaf’=Sanskrit ‘Bodhisattva’—‘one who is destined to become a Buddha’.

প্রভৃতি ভাষায় সে'টি অনূদিত হয়।^{১২} যোয়াসফ্ > যোশাফট্ > বোদিসং আসলে 'বোধিসত্ত্ব' শব্দটিরই অপভ্রংশ। 'বোধিসত্ত্ব' গৌতম-বুদ্ধের নাম। বৌদ্ধ-শ্রমণরা ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে বুদ্ধের জীবন ও বাণী পাশ্চাত্য জগতে সর্বত্র প্রচার করেছিলেন। দামাস্কাসের (?) সেন্ট জন্ তারই আখ্যানভাগকে গ্রহণ ক'রে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে তাঁর প্রসিদ্ধ 'বার্লাম ও যোয়াসফ্' গ্রন্থ রচনা করেন।^{১৩} অধ্যাপক রলিনসন্-প্রমুখ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের অভিযতও তাই। কারু মতে জন্ ছিলেন সিনাই মঠের আবার কারু মতে জেরুজালেমের কাছে সেন্ট্ সাবের সন্ন্যাসী।

শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ বলেছেন খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'-কে অবলম্বন ক'রে কাশ্মীরদেশীয় ক্ষেমেন্দ্র 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ও সোমদেব 'কথাসরিৎসাগর' রচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্র 'মঞ্জরী' নামেও মহাভারতের একটি সংক্ষিপ্তসার সংকলন করেছিলেন। যুদ্ধ নামে একজন বৌদ্ধ বন্ধুর অনুরোধে তিনি নাকি 'বৃহৎকথামঞ্জরী' রচনা করেন। 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে পঞ্চতন্ত্রের তিনটি তন্ত্র বা অধ্যায়, বেতালপঞ্চবিংশতি, শিবিরাজার ও বাসবদত্তার কাহিনী আছে। এছাড়া সংস্কৃত ভাষায় আখ্যানমূলক গ্রন্থ 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা' 'শুকসপ্ততি' ও জৈন 'কথাকোষ' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম সুপরিচিত। স্মৃতাং আখ্যান ও জঙ্ঘ-জানোয়ারদের মাধ্যমে কাহিনী রচনার রীতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।

কথা-কাহিনীর আকারে ভারতীয় সাহিত্যের অভিব্যক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছিল অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বৈদিক সাহিত্যেই তার বীজ নিহিত।

১২। স্ত্রার ওয়ালিজ বাজ্ উল্লেখ করেছেন : "More than sixty translations, versions or paraphrases of it have been enumerated."—Cf. also K. S. Macdonald : *The Story of Barlaam and Joasaph : Buddhism and Christianity* (Cal. 1895), Introduction (ii) H. T. Colebrooks : *Miscellaneous Essays*, Vol. II (1873), p. 148-149.

১৩। (i) স্ত্রার ওয়ালিস বাজ্ বলেছেন : "These are not of Christian but Indian Origin".—Cf. *Baralam and Yewasef* (1923), p. XLX. Vide also (a) Jacobs : *Barlaam and Josaphat* (1895); (b) Rhys Davids : *Buddhist Birth-Stories or Jātaka-Tales* (1880), p. XXIX.

(ii) স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন : "*** the fables of Æsop and Pilpay originated in India. Indeed, these stories of animals, with their wonderful Hindu morals, have influenced the young minds of Europe and America for many centuries."—*India and Her People*, p. 232.

শৌর্যবান বীরদের প্রশংসাসূচক গাথা ও স্তুতিবাদ এবং রাজা, রাজকুলবর্গ ও মুনি-ঋষিদের কার্যকলাপের বিভিন্ন কাহিনীর নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ‘গাথা-নারাশংসী’ তথা বীরগাথা ও ‘আখ্যান’ রাজসূত্র ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের একটি প্রধান বিষয়ভূত অংশ ছিল। অশ্বমেধযজ্ঞে একজন পুরোহিত ‘পরিপ্লব-আখ্যান’ ও প্রাচীন রাজাদের কীর্তিকাহিনী পাঠ করতেন, আর একজন ক্ষত্রিয় বাঁগাগাথী মুখে মুখে আখ্যান রচনা করে বাঁগা ও বাঁশী সহযোগে গান করতেন। এই গান ও বাতায়নবাদন যাগযজ্ঞগুলির একটি অপরিহার্য অংশ ছিল। পৌরাণিক যুগে যাগযজ্ঞগুলিতে কুরূ ও কোশলরাজ্যের অনেক রাজা ও সামন্তবর্গ যোগদান করতেন। ইক্ষাকু হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান পাঠ করা তখনকার বৈদিক অচ্যুতের একটি অংশরূপে গণ্য ছিল। কুরুরাজগণের আখ্যানও প্রচলিত ছিল। এখনও শ্রীলঙ্কায় বিরাটপর্ব পাঠের প্রচলন আছে। মাস্তুলিক কর্মে চণ্ডীপাঠ তো হিন্দুদের ঘরে ঘরে এখনো অবশ্য করণীয় হিসাবে গণ্য।

জেনারেল কানিংহাম ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বারহুত-স্তূপটি আবিষ্কার করে তার সময় নির্ধারণ করেন ২৫০—১৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। মাননীয় ওয়াডেলের অভিমত যে বারহুত-স্তূপের পূর্ব-তোরণটি খৃষ্টপূর্ব ২য় বা ১ম শতকে নিমিত্ত হলেও অপরাংশ তৈরী হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকে। শ্রদ্ধেয় বুলার বলেছেন বারহুত ও সাচী স্তূপ-দুটি খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকের তৈরী। অধ্যাপক ভিল্লেট স্মিথের অভিমত বারহুত নিমিত্ত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ১৫০—১০০ শতকে।^{১৪} পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে বারহুত-রচনার কাল থেকেই অনেকে জাতকমালার রচনাকাল নির্দিষ্ট করেন।

অনেকে জাতকগুলিকে রামায়ণ ও মহাভারতের সমসাময়িক বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁদের যুক্তি হ’ল : আশ্বলায়ন-গৃহসূত্রে মহাভারতীয় কাহিনীর উল্লেখ আছে। আশ্বলায়ন-গৃহসূত্রটি সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকে লেখা হয়। সূত্রাং গৃহসূত্রটি প্রায় গৌতম-বুদ্ধের জন্মের সমকালীন ও তদনুসারে রামায়ণ-মহাভারতকেও বুদ্ধের সমসাময়িক বলা যায়। অধ্যাপক ম্যাকডনেলও অনেকটা এ’ ধরনের অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু তুলনামূলক ঐতিহাসিক প্রমাণপাঞ্জীর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করে দেখলে এ’ অভিমতের কোন সার্থকতা দেখা যায় না।^{১৫}

১৪। বিবৃত আলোচনা ভিল্লেট স্মিথ : *Asoka* (2nd edition), pp. 112-113.

১৫। Vide ইন্টারনিজ : *A History of Indian Literature* (1927), Vol. II, pp. 471-473, 508-509.

বৌদ্ধ জাতকের সকল-গুলিতেই সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত ও বাজের আলোচনা নাই। জাতকগুলির মধ্যে নৃত্য-জাতক (৩২ নং), ভেরীবাদক-জাতক (৫২ নং), শঙ্খ-জাতক (৬০ নং), মংস্ত্র-জাতক (৭৫ নং), অসদৃশ-জাতক (১৮১ নং), সর্বদংষ্ট্র-জাতক (২৪১ নং), গুপ্তিল-জাতক (২৪৩ নং), ভদ্রঘট-জাতক (২২১ নং), বীণাস্থগা-জাতক (২৩২ নং), চুল্ল-প্রলোভন-জাতক (২৬৩ নং), ক্ষান্তিবাদি-জাতক (৩১৩ নং), কাকবতী-জাতক (৩২৭ নং), পাদকুশল-জাতক (৪৩২ নং), শোণক-জাতক (৫২২ নং), কুশ-জাতক (৫৩১ নং), বিহুরপণ্ডিত-জাতক (৫৪৫ নং), বিশ্বস্তর-জাতক (৫৪৭ নং) প্রভৃতি আরো কয়েকটিতে নৃত্য, গীত, বাজ ও অভিনয়ের প্রসঙ্গ আছে। তবে এদের মধ্যে মংস্ত্র-জাতক, গুপ্তিল-জাতক এবং এ' ধরনের দু' তিনটি জাতকে সঙ্গীতের আলোচনা একটু স্পষ্ট ও বিস্তৃত। জাতকের সময়ে বীণার বিশেষ প্রচলন ছিল, তবে রাগ-রাগিণীদের কোন নির্দিষ্ট রূপের পরিচয় জাতকের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। বিশ্বস্তর-জাতকে (৫৪৭ নং) গীত ও বাজের কিছুটা নির্দিষ্ট রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং জাতকে সঙ্গীতের বর্ণনা রামায়ণ ও মহাভারতেরই অনুরূপ, কিন্তু উপাদান রামায়ণ মহাভারতের চেয়ে কমই বলা যায়। অথচ বৌদ্ধযুগে যে রাগ-রাগিণী, অলংকার, শ্রুতি, তাল, মূর্ছনা প্রভৃতির প্রচলন ছিল না তাও বলা যায় না। একমাত্র মংস্ত্র-জাতকে 'মেঘগীতি' ও গুপ্তিল-জাতকে উত্তম ও মধ্যম মূর্ছনা-দু'টির নামোল্লেখ পাওয়া যায় এবং জাতকের যুগে তথা খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতাব্দীর মধ্যে অথবা শেষার্ধ্বে ভারতীয় সঙ্গীতের মালমশলার পক্ষে ঐগুলি বড় কম মূল্যবান নয়।

নৃত্য-জাতকে (৩২ নং) মাত্র নৃত্যের প্রসঙ্গ আছে এবং নৃত্য যে বিশুদ্ধ ও দোষবর্জিত হওয়া উচিত একথারই ইঙ্গিত আছে। এই জাতকটির আখ্যানাংশ হ'ল : হংসরাজকণ্ঠ্য রত্নোজ্জলগ্রীব বিচিত্রপুচ্ছ ময়ূরকে পতি-রূপে নির্বাচন করল। ময়ূর নৃত্যকলা জানত, কিন্তু নৃত্য তার অসম ও ছন্দোহীন হওয়ায় রাজকণ্ঠ্যর বরমালা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছিল।

নৃত্য-জাতকের এই উপাখ্যানটি বারহুত স্তূপে খোদিত করা হয়েছে। এর প্রসঙ্গে ডাঃ উণ্টারনিজ লিখেছেন : "The fable of the dancing peacock * * * is an ancient one. As the fable was already represented on a relief of the Stūpa of Bhārhut in the

3rd century B. C., it must already at that time have been a Jātaka.” ১৬

অনেকের অভিমত যে, নৃত্য-জাতকের এই কাহিনীটি পারশ্ব থেকে গ্রীসে ও পরে ব্যাকট্রিয়া যখন গ্রীকদের শাসনাধীনে ছিল তখন গ্রীস থেকে তাকে ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়। কিন্তু মাননীয় টনী (C. H. Tawney)^{১৭}, পণ্ডিত বেনফী (Benfey)^{১৮} ও ওয়ারেন (S. J. Warren)^{১৯} প্রভৃতি মনীষীরা তা অস্বীকার করেছেন। আসলে ভারতবর্ষ থেকেই জাতক-কাহিনীটি পারশ্বের ভেতর দিয়ে হেরোডোটাসের সময় গ্রীসদেশে গিয়েছিল।

ভেরীবাদক-জাতকে (৫২ নং) আছে, বোধিসত্ত্ব ভেরীবাদকের কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বারাণসী-নগরে কোন উৎসব উপলক্ষ্যে ভেরী বাজাবার জন্তু গমন করেন। ভেরী বাজিয়ে তিনি যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন দস্যুরা তার সমস্তই অপহরণ ক’রে নিয়েছিল। এই জাতকে একমাত্র বাণ্ডু হিসাবে ভেরীর উল্লেখই পাওয়া যায়। তেমনি শঙ্খ-জাতকে বাণ্ডু হিসাবে শঙ্খের উল্লেখই আছে।

মংস্ত্র-জাতকের (৭৫ নং) বর্ণনাটি সুন্দর। মংস্ত্র-জাতক দু’টি। তার মধ্যে ৭৫ নং সংখ্যক মংস্ত্র-জাতকেই সঙ্গীতের বর্ণনা আছে। কোশলরাজ্যে একবার অনাবৃষ্টির জন্তু তড়াগ পুষ্করিণী সমস্তই শুষ্ক হয়েছিল। জেতবনের দ্বারপ্রকোষ্ঠের কাছে একটি পুষ্করিণী ছিল, তাও জলশূন্য হয়েছিল। মংস্ত্র ও কচ্ছপেরা কাদার ভেতর লুকিয়ে থাকত। সেই দেখে বোধিসত্ত্বের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হ’ল। তিনি বলেন : ‘আমি আজই বারিবর্ষণ করাব’। রাত্রি প্রভাত হ’লে তিনি প্রাতঃকৃত্য শেষ করলেন ও অসংখ্য ভিক্ষু-পরিবৃত হ’য়ে ভিক্ষার জন্তু শ্রাবস্তী-নগরে প্রবেশ করলেন।

ভিক্ষা শেষ হ’ল, অপরাহ্নে বিহারে ফিরে আসার সময় বোধিসত্ত্ব জেতবনের পুষ্করিণীর সোপানে দাঁড়িয়ে স্থবির আনন্দকে উদ্দেশ্য ক’রে বলেন : ‘আনন্দ, আমার স্নানবস্ত্র নিয়ে এস, আমি পুষ্করিণীতে স্নান করব’। আনন্দ শুনে আশ্চর্যবোধিত হ’য়ে বলেন : ‘প্রভু, পুষ্করিণীতে জলশূন্য, স্নতরাং স্নান আপনি

১৬। Cf. *A History of Indian Literature* (1933), Vol. II, p. 127.

১৭। Vide. *The Journal of Philology*, Vol. XII, 1883,¹
p. 121.

১৮। Vide. *The Panchatantra*, I, p. 280.

১৯। Vide. *Hermes*, Vol. 29 (1894), p. 476.

কিভাবে করবেন?’ বোধিসত্ত্ব উত্তর করলেন : ‘আনন্দ, বুদ্ধের অসীম শক্তি, তুমি দ্বিধা করো না, স্নানবস্ত্র নিয়ে এস’। আনন্দ তথাস্ত্ব বলে বস্ত্র আনলেন। বোধিসত্ত্ব বস্ত্রের এক প্রান্ত দিয়ে কটি বেঁধেন করলেন ও অপর প্রান্তে দেহ আচ্ছাদিত ক’রে সোপানের দাঁড়িয়ে বসলেন : ‘আমি জেতবনের এই পুষ্করিণীতে স্নান করতে ইচ্ছা করি’। বোধিসত্ত্বের কথা শেষ হ’তে না হ’তে দেবরাজ ইন্দ্রের পাণ্ডুবর্ণ শিলাসন উত্তপ্ত হ’য়ে উঠলো। তিনি চঞ্চল হ’য়ে উঠলেন ও পরে সমস্ত ঘটনা-রহস্য জানতে পারলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মেঘরাজকে ডেকে বসলেন : ‘বোধিসত্ত্ব জেতবনের পুষ্করিণীতে স্নানের জন্তে সর্বোচ্চ সোপানে দাঁড়িয়ে আছেন, তুমি শীঘ্র যাও এবং কোশলরাজ্যে মুশলধারে বারিবর্ষণ কর’। ইন্দ্রের আজ্ঞা শিরোধার্য ক’রে মেঘরাজ একথণ্ড মেঘ বহির্বাণ ও অপরথণ্ড মেঘ অন্তর্বাণ রূপে গ্রহণ করলেন ও ‘মেঘগীতি’ গান করতে করতে পূর্বদিকে চলে গেলেন। তিনি প্রথমে খণ্ডমেঘের আকারে পূর্বাংশে দেখা দিলেন, তারপর শত-সহস্র গুণ আকারে বর্ধিত হ’য়ে বিদ্রোহচূরণ ও গর্জনের সঙ্গে বেগে বারিবর্ষণ করতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র কোশলরাজ্য প্রাবিত হ’য়ে গেল। অবিশ্রান্ত ধারায় বারিবর্ষণ হওয়ায় জেতবনের পুষ্করিণী বুষ্টির জলে পরিপূর্ণ হ’ল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বোচ্চ সোপানে জল এসে পৌঁছুল ততক্ষণ বর্ষণের আর শেষ ছিল না।

বোধিসত্ত্ব পুষ্করিণীর সর্বোচ্চ সোপানেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি স্নান শেষ ক’রে তীরে উঠে কাষায় বস্ত্র ও কটিবন্ধ ধারণ করলেন এবং বুদ্ধোচ্চিত রীতিতে একটি স্কন্ধ তাঁর অনাবৃত থাকল। ক্রমে ভিক্ষুগণ পরিবৃত হ’য়ে বিহারে প্রবেশ করলেন ও গন্ধকুটিরের কাছে উপস্থিত হ’য়ে বুদ্ধাগনে উপবেশন করলেন। ভিক্ষুরা মনি-সোপানে দাঁড়িয়ে বোধিসত্ত্বের অমৃত-উপদেশ গ্রহণ করলেন।

মংস্রজাতকে ‘মেঘগীতি’ শব্দটি বেশ অর্থপূর্ণ। মেঘগীতিকে অনেকে ‘মেঘরাগ’ বলে স্বীকার করেন। তাঁদের যুক্তি হ’ল : নাট্যাশাস্ত্রকার ভরত জাতির পরিচয় দিয়েছেন ও সেগুলি রাগ-পর্যায়ভুক্ত। ভরত নিজেই কোথাও বা জাতিগান ও কোথাও জাতিরাগ বলে জাতির পরিচয় দিয়েছেন। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ জাতিরাগের নাম স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। ভরত উল্লেখ করেছেন : “জাতিরাগঃ স্রুতিঐক্যবঃ” (২৮।৩৫), “দ্বৈগ্রামকীনাং জাতিনাং” (২৮।৭৫), “জাতিগানে প্রযজ্যতঃ” (২৯।৪), “করণে তু রসে কার্ধো জাতিগানে প্রযোক্তৃভিঃ” (২৯।৬)। মতঙ্গ

উল্লেখ করেছেন : “ষড়্জস্থানে ধৈবতঃ প্রযুজ্যমানো ধৈবতস্থানে ষড়্জঃ প্রযুজ্যমানো জাতিরাগবিনাশকরো ন ভবতি”। মোটকথা ভরত (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) ‘জাতি’ শব্দে জাতিরাগ তথা জাতিরাগগানই বলতে চেয়েছেন। জাতি যে ‘রাগ’ তা নিঃশংসয়ে তাঁর ‘দশবিধজাতিলক্ষণম্’ ও ‘বর্ণাংকারলক্ষণম্’, রসবর্ণন (‘জাতয়ো রসসংশ্রয়াঃ’) প্রভৃতি শব্দগুলি প্রমাণ করে। ভারতের সময়ে নিবন্ধ ও অনিবন্ধ গান বা গীতির প্রচলন ছিল। দেখা যায় গান ও গীতি পরিভাষা দু’টি সেখানে একই অর্থের প্রকাশক। আবার ‘রাগ’ অর্থে গান (তথা গীতি) শব্দেরও ব্যবহার করা হ’য়েছে। স্মৃতাং খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতক থেকে খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর সমাজে গীতি ‘রাগগীতি’ হিসাবেই পরিচিত ছিল ও সেদিক থেকে মংস্রজাতকে মেঘগীতিকে মেঘরাগ তথা মেঘরাগগীতি বলে মনে হয়। অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় হুচিস্থিত একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন : “বুদ্ধের সময় নাই ইউক, অন্ততঃ এই জাতক (মংস্রজাতক) রচনার সময় মেঘরাগ প্রচলিত ছিল। নাট্যশাস্ত্রে রাগের পরিবর্তে রাগগীতির উল্লেখ আছে। এখানেও মেঘরাগের পরিবর্তে মেঘগীতির উল্লেখ করা হইয়াছে।”^{২০} তাহলে প্রশ্ন এই যে মেঘরাগকে আমরা আদিরাগ বলতে পারি কিনা, কেননা খৃষ্টপূর্বাব্দে এর অস্তিত্ব জাতকে পাওয়া যায়। স্মৃষ্ণ ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় শুদ্ধজাতিরাগ ও ষাড়বাদি গ্রাম-রাগের প্রচলন খৃষ্টপূর্ব ভারতীয় সমাজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অভিজাত দেশী-শ্রেণীভুক্ত মেঘরাগের কোন প্রচলন তখন ছিল না। নাট্যশাস্ত্রেও জাতিরাগ, গ্রামরাগ, ব্রহ্মগীতি এবং মাগধী, অধর্মাগধী ও ধ্রুবা প্রভৃতি ছাড়া মেঘরাগের কোন উল্লেখ নাই। দত্তিলমেও তাই। বৃহদ্দেশী তো অভিজাত দেশীরাগেরই সংকলন-গ্রন্থ। বৃহদ্দেশীতে (খৃষ্টীয় (৫ম-৭ম শতাব্দী) মালবকৌশিক, হিন্দোলক (হিন্দোল), সৈন্ধবী, ককুভ, সোরাষ্ট্রী, গান্ধারী, বরাটী, গুর্জরী প্রভৃতি দেশীরাগের উল্লেখ আছে, কিন্তু মেঘরাগের কোন প্রসঙ্গ নাই। পার্শ্বদেবের সঙ্গীত-সময়সারে (খৃষ্টীয় ৭ম-৯ম শতাব্দী) গোড়, শংকরাভরণ, মধ্যমাদি, ধম্মাসি, (ধনেশ্রী), দেশী, দেশাখ্য, ভৈরব, ভৈরবী, বসন্ত, তোড়ী, শ্রী, বেলাউলী (বেলাবলী), গুর্জরী, ললিতা ও এমন কি তুরস্কগোড় ও তুরস্কতোড়ী প্রভৃতি দেশীরাগের পরিচয় আছে, কিন্তু মেঘরাগের কোন উল্লেখ নাই, তবে মল্হারী ও মল্লারের বর্ণনা আছে। সঙ্গীতসময়সারে মল্হারী ও মল্লার এক জাতীয়

রাগ নয়, কেননা মল্হারী আঞ্চালী বা আঞ্চালিকার অঙ্গ বা অংশ, মধ্যম তার বাদী ও গ্রহ, রিষভ মল্ল ও গান্ধার বর্জিত, আর মল্লাররাগ মল্হারি বা মল্হারিকার মতো হলেও তাতে গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত। শাস্ত্রদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরে (১৩শ শতাব্দী) মেঘরাগের উল্লেখ পাই: “মেঘরাগো মল্লহীনো গ্রহাংশতাসদৈবতঃ” (২২।১৬৪)। নারদের সঙ্গীত-মকরন্দে “মেঘরাগস্তা যোষিতঃ” শ্লোকের অবতারণায়ও আমরা মেঘরাগের উল্লেখ পাই। মকরন্দকার নারদের মতে মেঘ ছয়রাগের অগ্ৰতম, আর মল্লারীর উল্লেখ থাকলেও তা কিন্তু মেঘরাগের সঙ্গে মোটেই সম্পর্কিত নয়। যাই হোক সঙ্গীতশাস্ত্র বা গ্রন্থের নজির হিসাবে আমরা ‘মেঘরাগ’কে প্রথম পাই খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ শতাব্দীর পর, তার আগে নয়। স্মৃতিরাজ ৩য়-২য় খৃষ্টপূর্বাব্দের মন্ত্র-জাতকে মেঘগীতিকে জাতিগান তথা জাতিরাগের মতো মেঘরাগের অভিধান দেওয়া যায় কিনা ঐতিহাসিকেরা তা বিচার করবেন। জাতকের পূর্ব-সাহিত্য রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশ প্রভৃতিতে এবং পরবর্তী সাহিত্য নাট্যশাস্ত্র, দত্তিলম্, বৃহদ্দেশী ও সঙ্গীতসময়সারে আমরা মেঘরাগের কোন উল্লেখ পাই না। খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে দেশীরাগ হিসাবে মেঘরাগের প্রচলন থাকলে পূর্ববর্তী না হলেও পরবর্তী সমাজে তার প্রচলন কোথাও না কোথাও অব্যাহত থাকতই। কিন্তু তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

গুপ্তিল-জাতকে (২৪৩ নং) সঙ্গীতের আলোচনা সামান্যভাবে থাকলেও ঐতিহাসিক উপাদানের পক্ষে তা মোটেই নগণ্য নয়। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের^{২১} সময়ে বোধিসত্ত্ব একটি গন্ধর্বকূলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম তখন গুপ্তিলকুমার। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গান্ধর্ব বা সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ করে গুপ্তিলকুমার ‘গান্ধর্ব’ নামে পরিচিত হয়। সে সময়ে জম্বুদ্বীপে তাঁর মতো আর কেউ গান্ধর্ববিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেন নি। তিনি চিরকুমার ও ব্রহ্মচারী ছিলেন।

২১। ব্রহ্মদত্ত নামটি কল্পিত এবং এটি ইন্দ্র-নারদ, ব্রহ্মা প্রভৃতির মতো কোনো পদবী হওয়াও বিচিত্র নয়। সমস্ত জাতকেই বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মদত্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এ-সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন: “বারাণসী বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান তীর্থ—গৌতমের ধর্মচক্রপ্রবর্তনের স্থান। কাজেই আখ্যায়িকাগুলির সঙ্গে বারাণসীর সম্বন্ধ স্থাপন বৌদ্ধগ্রন্থকারের পক্ষে বিচিত্র নহে। অগিচ, কাণ্ডপ-বৃদ্ধের পিতা ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিলেন না; তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আমাদের বোধহয় ‘বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত’ একটি কল্পিত নাম মাত্র। ** পাশ্চাত্য কথাকারেরা ‘একদা’ (once upon a time) বারি যে কাজ করেন, জাতককার বারাণসীরাজ (ব্রহ্মদত্তের রাজত্বসময়ে) বারোও তাহাই সিদ্ধ করিয়াছেন।”—জাতক ১ম খণ্ড, পৃ: ১০০

এক সময়ে কয়েকজন বণিক বাণিজ্যের জন্ত উজ্জয়িনী নগরে যান। সেখানে কোন পর্বের উপলক্ষ্যে উৎসবের জন্ত মাল্য-গন্ধবিলেপন ও খাণ্ড-পানীয় ক্রয় ক'রে উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, উপযুক্ত বেতন দিয়ে একজন গন্ধর্ব বা গায়ককে উৎসবে নিয়ে আসবেন। মুসিলের নাম তাঁরা জানতেন, সুতরাং বীণাবাদক মুসিলকে এনে উৎসবে আনন্দ-দানের জন্ত নিযুক্ত করলেন।

বারাণসীর বণিকরা আগে থেকেই মুসিলের বীণবাদন-চাতুর্যের কথা জানতেন। মুসিল বণিকদের আনন্দ পরিবেশনের জন্ত 'উত্তম-মূর্ছনা'-য় বেঁধে বীণা বাজাতে লাগলেন, কিন্তু সে বাজনাও বণিকদের তৃপ্তি দিতে পারল না। 'উত্তম-মূর্ছনা' বলতে জাতককার কি বলতে চেয়েছেন তা বলা যায় না। মুসিল তাদের অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য ক'রে বীণার তারগুলিকে মধ্যম-মূর্ছনায় বেঁধে বাজাতে লাগলেন। এই 'মধ্যম-মূর্ছনা' ষড়জগ্রামের, মধ্যমগ্রামের বা গান্ধারগ্রামের কিনা তার কোন উল্লেখ নেই, কাজেই মধ্যম-মূর্ছনা উত্তরায়তা বা কলোপনতা অথবা স্মৃখী কিনা তা বলা কঠিন। যাইহোক তাতেও বণিকদের মধ্যে কিন্তু আনন্দের ভাব দেখা গেল না। তখন মুসিল সিদ্ধান্ত করলেন যে, বণিকরা গান্ধর্ববিদ্যায় জ্ঞানহীন ব'লে বাজনার রসগ্রহণ করতে পারছেন না। সুতরাং তিনি নিজেকে সঙ্গীত-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ এ'রকম ভাণ ক'রে বীণার তারগুলিকে আরো খাদের দিকে শিথিল ক'রে (মস্ত্রে বেঁধে) বাজাতে লাগলেন। তাতেও বণিকদের মধ্যে কোন সন্তোষের ভাব প্রকাশ পেলো না। অগত্যা তিনি বণিকদের জিজ্ঞাসা করলেন— তাঁরা কেমন উপভোগ করছেন। বণিকরা বললেন : 'আপনি বীণা বাজাচ্ছিলেন—কি যন্ত্রে স্বর বাঁধছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছি না'। একথা শুনে মুসিল দুঃখিত হ'য়ে বললেন : 'আপনাদের আনন্দ বিতরণ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আপনারা অর্থ ফিরিয়ে নিন। তবে আপনারা যখন আবার বারাণসীতে যাবেন তখন আমায় আপনাদের সঙ্গে নেবেন'। বণিকরা সম্মত হলেন ও মুসিল বারাণসীতে ফিরে গেলেন।

আখ্যানটির এখানেই শেষ নয়। এর পর মুসিল গান্ধারবিদ্যায় পারদর্শী গুপ্তিলের কাছে আবার যন্ত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। গুপ্তিল মুসিলকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাদকে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু মুসিল নানান কারণে আচার্য গুপ্তিলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে বীণাবাদনে তাকে পরাজিত করেন। শিষ্যের কাছে পরাজিত গুপ্তিল পরিশেষে মনের দুঃখে মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় জ্ঞান করেন। তিনি মৃত্যুর জন্ত বনে প্রবেশ করলেন, কিন্তু মৃত্যুকে বরণ করতে মনে ভয় পেলেন। অগত্যা

গৃহে ফিরে গেলেন, কিন্তু তাঁর যাতায়াতে পথের তৃণরাশি শুষ্ক হ'তে লাগল, আর স্বর্গে ইন্দ্র (শক্র) পর্যন্ত বিচলিত হ'য়ে উঠলেন। অবশেষে ইন্দ্র গুপ্তিলের সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে বললেন : 'আচার্য, আপনি কি ধরণের সাহায্য চান, আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি'। গুপ্তিল আশ্চর্যস্থিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনি কে' ? ইন্দ্র নিজের পরিচয় দিলেন। তখন গুপ্তিল ইন্দ্রকে গাথায় বললেন,

সপ্ততন্ত্রী স্রমধুরা মোহিনী বীণার,
বাদন শিখিল অস্ত্রবাসিক আমার।
রঙ্গভূমে সেই মোরে চায় পরাজিতে,
রক্ষা কর হে কৌশিক, এই বিপত্তিতে ॥

দেবরাজ ইন্দ্র শুনে অভয় দিয়ে গাথা-সহযোগে বললেন,
তারিবে তোমায় সৌম্য, নাহি কোন ভয়,
আচার্য-গৌরব রক্ষা করিব নিশ্চয়।
আচার্যের পরাজিতে শিঞ্জে না পারিবে,
বিজয়ী আচার্য তার গর্ব বিনাশিবে ॥

ইন্দ্র গুপ্তিলকে উপদেশ দিলেন : 'আপনি বীণা (সপ্ততন্ত্রী) বাজাবার সময় একটি তার ছিঁড়ে ছ'টা তারে বাজাবেন, তাতে বীণার স্বরে কোন দৈন্ত আসবে না। আপনার দেখাদেখি গুপ্তিলও তার বীণার তার ছিঁড়ে ফেলবে। এই তারের নাম 'ভ্রমরতন্ত্র'।^{২২} আপনি তারপর একটি ছ'টি ক'রে অপর ছ'টি তারও ছিঁড়ে মাত্র বীণার দশটি বাজাবেন, অঙ্গরার স্বর্গ থেকে আবির্ভূত হ'য়ে আপনার সামনে নৃত্য করবে। মুসলিও আপনার দেখাদেখি তার বীণার সকল তার ছিঁড়ে ফেলবে এবং তাহলেই সে পরাজিত হবে'। হ'লও তাই। আচার্য গুপ্তিলের কাছে পরাজিত হ'ল ও লোকে অসন্তুষ্ট হ'য়ে মুসলিকে হত্যা করল।

গল্পটি যেমনই হোক, এতে কিন্তু সপ্ততন্ত্রী বীণা, তিনশত অঙ্গরার বীণার ছন্দে নৃত্য, ভেরীবাদন প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যায়, আর তা থেকে একথাই বুঝা যায় যে, বৌদ্ধভাতকের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকের ভারতীয় সমাজে নৃত্য, গীত ও বাগের বিশেষ প্রচলন ছিল। তা ছাড়া "সপ্ততন্ত্রী স্রমধুর মোহিনী বীণার"—সাতটি তারযুক্ত বীণার উল্লেখ ভারতীয় বাগ্গবন্তের ইতিহাসে মূল্যবান।

জাতকে উল্লিখিত সপ্ততন্ত্রীবীণায় সাতটি তন্ত্রী বা তার থাকত ও তা নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত চিত্রাবীণারই অনুরূপ ছিল অনুমান করা যায় (“সপ্ততন্ত্রী ভবেচ্চিত্রা”—২৯।১১৪)। বৈদিকযুগে ও বিশেষ ক’রে ব্রাহ্মণ-সংহিতার সময়ে বিচিত্র তন্ত্রীযুক্ত বীণা ও অগ্ন্যগ্ন বাগ্গযন্ত্রাদির প্রচলন ছিল। বর্তমান তার ও তাঁতযুক্ত সকল বাগ্গযন্ত্রই প্রাচীন বীণার রূপভেদ। প্রতিটি যুগের ও মানুষের ক্রটির পরিবর্তনে তাদের গঠনে বা নির্মাণপ্রণালীতেও বিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চবিংশতাব্দীতে (১৫।৬।৮) অপঘাতলিঙ্গা, লাটায়নসূত্রে (৪।২।৫।৭) ও দ্রাহ্মায়ণে (১।১২।৬।৮) পিচ্ছোরা বা পিচ্ছোলা ও জৈমনীয়ব্রাহ্মণে অলাবু, বক্রা, কপিণীরষি, কাশ্মপী (কচ্ছপী) প্রভৃতি বীণার উল্লেখ আছে। দ্রাহ্মায়ণের কাণ্ডবীণা অবশ্য বেণুজাতীয় বাগ্গযন্ত্র। পঞ্চবিংশতাব্দীতে (১৫।৬।১০) শততন্ত্রী-বীণার (প্রাচীন ‘বাণ’ ও পরবর্তী ‘কাত্যায়ণী’) বিবরণ আছে। এ’ছাড়া মহাব্রত প্রভৃতি যাগে কর্করি প্রভৃতি বাগ্গের উল্লেখ আছে। ঋক্ ও অথর্বসংহিতায় আঘাতি বা আঘাটি ও কর্করি প্রভৃতির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। মোটকথা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত গীত ও নৃত্যের সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় বাগ্গযন্ত্রের সমাবেশ থাকত। অবশ্য শিল্পীর প্রতিভার বিকাশের ও শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাগ্গযন্ত্রগুলির গঠনে ও বাদনপ্রণালীতে পরিবর্তন এসেছে।

বেদ, ব্রাহ্মণ, শ্রৌত ও গৃহসূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, জাতক ও পুরাণের যুগে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে যেমন বাগ্গযন্ত্রের ও কখনো কখনো নৃত্যের সহযোগিতা থাকত, তেমনি একক বা পৃথকভাবে বাগ্গযন্ত্রেরও অংশীলন হ’ত। গুপ্তিলজাতকই তার প্রমাণ। গুপ্তিলজাতকে গুপ্তিল ও মুসিল উভয়েই ‘সপ্ততন্ত্রী’-বীণা বাজাতেন। মোটকথা সঙ্গীত অর্থে নৃত্য, গীত ও বাগ্গের সমাবেশ বোঝালেও সকল সময়েই বা সকল পরিবেশে তিনটির একত্র যোগাযোগ থাকত না, আর তারি জন্য সঙ্গীতের ত্রৌষট্তিক রূপের পরিচয় থাকলেও^{২৩} শাস্ত্রকাররা উল্লেখ করেছেন : “অতো গীতং প্রধানস্বাদদ্রাব্যভিধীয়তে”, অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাগ্গের মধ্যে গীত (কণ্ঠসঙ্গীত) প্রধান বলে তাকেই সঙ্গীত বলা যেতে পারে। তবে শাস্ত্রকাররা একথাও বলেছেন : “নৃত্যং বাগ্গাহং প্রোক্তং বাগ্গং গীতাহবতি চ” ; অর্থাৎ নৃত্য বাগ্গকে অনুসরণ করে ও বাগ্গ গীতের অনুসারী হয়। এথেকে বোঝা যায় নৃত্য ও গীত এ’দুটির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে বাগ্গ স্তবরাং বাগ্গ, নৃত্য ও গীত এই উভয়েরই সহচরী।

ভদ্রঘট-জাতকে (২০১ নং) বোধিসত্ত্বের পুত্রকে উপলক্ষ্য ক'রে নৃত্য, গীত ও বাত্মের উল্লেখ আছে। বীণাস্থূণী-জাতকে (২০২ নং) বীণার উল্লেখ আছে : “নিপতিত পথপার্শ্বে ছিন্নতন্ত্রী বীণাসম”। অবশ্য উপমাশ্বেই বীণার কথা বলা হয়েছে, নচেৎ সত্যাকারের সেখানে কোন গান বা বাত্মযন্ত্রের প্রসঙ্গ নাই।

চুল্লপ্রলোভন-জাতকে (২৬৩ নং) একটি নৃত্য-গীত-বাত্মকুশলা যুবতী নর্তকীর উল্লেখ আছে। নর্তকী বারাণসীরাজের কুমারকে প্রলোভিত করার জন্ত বীণাসংযোগে গান আরম্ভ করেন। সে এমনি মধুরভাবে গান করে যে বীণার স্বরের সঙ্গে গানের ও গানের স্বরের সঙ্গে বীণার ধ্বনি মিলে এক হ'য়ে যায় প্রভৃতি। এ' জাতকটিতে নৃত্য, বাত্ম ও গানের পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্ষান্তিবাদি-জাতকে (৩১৩নং) নৃত্য, গীত ও বাত্মের উল্লেখ আছে। এই জাতকে উল্লেখ আছে : একদিন রাজা কলাবু স্বরাপানে মত্ত হ'য়ে নটগণের সঙ্গে সাড়ম্বরে প্রমোদোচ্চানে প্রবেশ করলেন। মঙ্গলশিলাপট্টের ওপর তাঁর শয্যা রচিত হ'ল। নৃত্য, গীত ও বাত্মনিপুণ নর্তকীরা নিজেদের শিল্পচাতুর্য পরিবেশন ক'রে রাজা কলাবুর মনোরঞ্জন করতে লাগল।

কাকবতী-জাতকে (৩২৭নং) সুপর্ণরাজ ও কাকবতীর প্রসঙ্গে বীণা ও গাথাগানের উল্লেখ আছে। পদকুশলমানব-জাতকে (৪৩২নং) বারাণসীর কোন গ্রামে পাটল নামক নটের নৃত্য-গীতের প্রশংসা আছে। এই জাতকে ‘মহাবীণা’-র উল্লেখ দেখা যায়। ‘মহাবীণা’ সম্ভবতঃ মহতীবীণারই নামান্তর। মহতীবীণা সম্বন্ধে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। গীত ও বাত্মের আখ্যানটি এ'জাতকে এভাবে গড়ে উঠেছে :

নৃত্যগীতবিশারদ পাটল আমার

চলিল ভাসিয়া পড়ি গর্ভেতে গঙ্গার।

এমন একটা গীত শিখাও আমায়,

গেয়ে যাহা জীবিকার হইবে উপায়।

এখানেও নৃত্য, গীত ও বাত্মের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

শোণক-জাতকে (৫২৯নং) রাজা অরিন্দম ও বালক পঞ্চচূড়কের প্রসঙ্গে গানের উল্লেখ আছে। এখানে ভেরীর শব্দে ঘোষণা ক'রে বহুলোকের সমাবেশ করা হয়েছিল গান শোনার জন্ত। গান এখানে গাথাগান। বৈদিকযুগের গাথা তথা

সামগান ও বৈদিকোত্তর ক্লাসিক্যালযুগে বৈদিকের উপকরণ নিয়েই নিবন্ধ গাথাগানের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে। কাহিনী হ'ল : রাজা প্রথমে উদ্ভান-গাথা গান করলেন ও বালক পঞ্চচূড়ক প্রতিগীত গান করল। এছাড়া এখানে তুর্ধ্বনিরও উল্লেখ আছে। চিত্রসম্বৃত-জাতকেও (৪২৮নং) নৃত্য-গীতের এবং প্রতিগানের প্রসঙ্গ আছে।

কুশ-জাতকে (৫৩১নং) মহাসদ্ব ও প্রভাবতীর প্রসঙ্গে 'কোকনদ' নামে একটা বীণার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা মহাসদ্ব গানে ও বীণা-বাদনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ভূরিদত্ত-জাতকে (৫৪৩নং) গান তথা সঙ্গীতের উল্লেখ আছে, তবে তা পাখীর গানকে উপলক্ষ্য করে বর্ণনা করা হয়েছে। বিদূরপণ্ডিত-জাতকে (৫৪৫নং) গন্ধর্বদের নৃত্যের উল্লেখ ও ইরন্দতীর গানের প্রশংসা আছে। এছাড়া পূর্ণকের গাথায় বর্ণনা আছে,

স্থপকার-পাচক-নর্তক-নটগণ

গায়ক—গাইছে যারা করতালি দিয়া।

বাদক বাজাইতেছে যন্ত্র—কুস্তস্থগণ,

পণব দিগুম শঙ্খ ভেরী ও মৃদঙ্গ

কাংস্র-করতাল বীণা। নৃত্য বাণ্ড গীত

সমধুর, লয়শুদ্ধ শ্রুতি স্থথকর—

হের এ'সকল এই মণিতে নির্মিত।

জাতকের টীকাকার উল্লেখ করেছেন : “গাইছে পাণিস্বর বাজাইয়া”। রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে পাণিবাদকদের উল্লেখ আছে। সূত, মাগধ, বন্দীরা হাততালি দিয়ে নৃপতিবর্গের স্তুতিগান করত। এই স্তুতিগানও গাথাগান নামে পরিচিত ছিল। ‘পাণিস্বর’ হাততালির শব্দ। হাতের তালিতে তাল রেখে গান করার রীতি এক রকম বৈদিকযুগ থেকেই চলে আসছে। কেননা ঋত্বিকরা যখন সামগান করতেন তখন তাঁদের পত্নীদের কেহ কেহ বাজাতেন বিশেষ করে পিচ্ছোরা-বীণা ও কেউ কেউ গানের তালে তালে হাততালি দিয়ে নৃত্য করতেন। জাতককারও উল্লেখ করেছেন : “* * গায়ক—গাইছে যারা হাততালি দিয়া”। ‘কুস্তস্থগণ’ একপ্রকার আনন্দজাতীয়-বাণ্যযন্ত্র। মাটির কুস্তের (কলসী) মুখে চামড়ার আচ্ছাদন দিয়ে এই বাণ্যযন্ত্র তৈরী করা হ'ত। কুস্তস্থগণ বাণ্যযন্ত্র বর্তমানে দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ঘটবাণের অনুরূপ ছিল ব'লে মনে হয়। মাটির তৈরী মৃদঙ্গ এবং পণব, করতাল, বীণা এ'সকল বাণ্যযন্ত্রেরও

গানে সহযোগ থাকত। নৃত্য, গীত ও বাণ্যযন্ত্রে স্বরের মাধুর্য (রাগের ধর্ম), শুদ্ধ লয়, তাল প্রভৃতির সমাবেশ থাকত।

বিদুরপণ্ডিত-জাতকে সঙ্গীতের পূর্ণপরিচয়ই বরং পাওয়া যায়। নটগণের পরিচয় থাকায় খৃষ্টপূর্ব ৩০০-২০০ অব্দের সমাজে নাটক বা অভিনয়ের যে বিশেষ প্রচলন ছিল তা বোঝা যায়। তাছাড়া ৬ষ্ঠ—৭ম খৃষ্টপূর্বাব্দে ত্রক্ষাভরত, সদাশিব-ভরত-রচিত নাট্যগ্রন্থের প্রচলন থাকায় জাতকের সমাজে অভিনয়ের যে সমারোহ থাকবে এতে আর আশ্চর্য কি। হরিবংশপুরাণে ভদ্র-নটের সহায়তায় যাদবদের গন্ধাবতরণ-নৃত্যনাট্যের বর্ণনায়ও তা সমর্থিত হয়। খৃষ্টীয় ১০ম—১১শ শতাব্দীতে রচিত বৌদ্ধ-চর্যাপদের অনেকগুলিতে বীণা ও নাটকের উল্লেখ আছে। চর্যাপ বীণাপদের একটি গাথায় বর্ণনা আছে সিদ্ধাচার্য সূর্যকে লাউ (তুষা) ও চন্দ্রকে তন্ত্রী (তার) ক'রে অনাহতদণ্ডের সাহায্যে বীণা সৃষ্টি করেছিলেন। সেই বীণার ঝঙ্কারে বুদ্ধনাটকের অভিনয় হয়েছিল। ইড়া, পিকলা ও সুষুম্না নাড়ী তিনটির সাহায্যে যোগসাধন করার কথাই বীণা-সৃষ্টির বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে সিদ্ধাচার্যের অভিনীত 'বুদ্ধনাটক'-টিই বিশেষ অর্থপূর্ণ। তথাগত বুদ্ধের পবিত্র জীবনালেখ্যাকে রূপায়িত করাই বুদ্ধনাটকের উদ্দেশ্য ছিল। সেই নাটকের সঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাণ্যের পূর্ণ-সহযোগ থাকত। বিদুরপণ্ডিত-জাতকে উল্লিখিত নাট্যাভিনয়েও নৃত্য-গীতাদির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

জাতকে বৈতালিকদেরও উল্লেখ আছে। তারা রাজসভায় উচ্চৈঃস্বরে রাজাদের গুণাবলী গান করতেন। নৃত্যশীলা দেবদাসী ও অন্তঃপুরচারিণীদেরও নৃত্য-গীতে যোগদান করতে দেখা যায়। যেমন,

নৃত্য করে গান করে মধুর বচনে

অভ্যাগতে সন্তোষ করে নারীগণ,

*

*

*

*

নৃত্যের সৌন্দর্যে আর মাধুর্যে গানের

একে করে অতিক্রম অণ্ডে পর পর।

নৃত্যের সৌন্দর্য বিচিত্র ছন্দ, অঙ্গহার, ভাব, রস প্রভৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ নিয়েই সার্থক। গানের মাধুর্য অর্থে স্বর তথা স্বর-সন্দর্ভের মধুরতা ও লাভ্যতা। শব্দদেব 'মধুরং' শব্দটি সম্বন্ধে বলেছেন : “মধুরং ধূর্যলাবণ্যপূর্ণং জনমনোহরম্” (৪।৩৭৮)। গানের স্বর বা স্বর লাভ্যপূর্ণ ও জনচিস্তের রঞ্জক হলেই তা

রাগ-পর্যায়ভুক্ত হয়। নারদশিষ্যাকার উল্লেখ করেছেন : “মধুরং নাম স্বভাবোপনীত ললিতপদাঙ্করগুণসমৃদ্ধং মধুরমিত্যুচ্যতে” (৩।১১)। ললিত অর্থে লাবণ্যপূর্ণ, সুতরাং কাব্য ললিত পদ ও অক্ষরযুক্ত হলেই তা ভাব ও তালের প্রকাশক, সমন্বিত বা সুসঙ্গত হয়, শ্রোতাদের মনকে সমরসে পরিপূর্ণ করে সুরে নিবিষ্ট করে। সঙ্গীতে ‘রাগ’-বস্তুটির স্বধর্মও তাই। তাই জাতকের (৩০০-২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) সমাজে সমন্বিত স্থললিত তথা লাবণ্যপূর্ণ স্বরসন্দর্ভ-সমাবেশের গান অথবা মাহুঘের চিত্তরঞ্জক বর্মবিশিষ্ট ‘রাগ’ ছিল না তা স্বীকার করা যায় কি ?

জাতককার উল্লেখ করেছেন নৃত্যের সৌন্দর্যে ও গানের মাধুর্যে নর্তক-নর্তকীদের সঙ্গে গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পিছনে তাদের শাস্ত্রীয় ও সৌন্দর্য জ্ঞান ও দৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্প হিসাবে সঙ্গীতের মানও তখন বিশেষ সমুন্নত ছিল বুঝতে হবে।

বিশ্বস্তর-জাতকে (৫৪৭নং) কিন্নরগণের গান ও ময়ূর-ময়ূরীদের নৃত্যের উল্লেখ আছে। এছাড়া উল্লিখিত আছে,

পঞ্চাঙ্গিক তুর্ধধ্বনি ভাবি সে নিনাদে,
এ’রাজোর কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

‘পঞ্চাঙ্গিক’ বলতে আতত, বিতত, আতত-বিতত, ঘন ও স্থমির এই পাঁচরকম বাণ্যযন্ত্র। পালি-মহাবংসের ‘বংসতাপ্পকাসিনী’ ভাণ্ডেও ঠিক এই ধরণের আতত, বিতত, আতত-বিতত স্থমির ও ঘন এই পাঁচ শ্রেণীর বাণ্ডের উল্লেখ দেখা যায়। ‘আতত’ অর্থে যার একদিকের মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। ‘বিতত’—যার দু’টি মুখই চামড়ায় আবৃত থাকে। ‘আতত-বিতত’ বলতে বীণা প্রভৃতি বাণ্যযন্ত্র বুঝায়। ‘ঘন’ অর্থে কঁাসর, করতাল প্রভৃতি এবং ‘স্থমির’ বলতে ছিদ্রযুক্ত শঙ্খ, বাঁশী, ডমরু প্রভৃতি। এছাড়া ১১৪নং গাথায় আছে : ‘নৃত্য-গীতধ্বনি যারে বিন্দ্র করিত’। ৫৮০নং গাথায়—‘মালাপরি শিবিরাজ, নাচুক তাহার’ ও ৫৮১নং গাথায়—‘গাইতে গাইতে কৃষ্ণ আসিছে আশ্রমে’। ৭০৫-৭০৭নং গাথাগুলিতে পাওয়া যায়,

পাচক মোদক নট নর্তক গায়ক,
পাণিস্বর, কুম্ভস্থূণা বাজায় যাহারা,
মজ্জক বাদকগণ মায়াকার আর,

বাজুক সকল বীণা ভেরী ও ডিঙিম ;
 বাজুক বিবিধ শব্দ বাতায়ন আর,
 এক মুখ মাত্র যার চর্মে আচ্ছাদিত ।
 মৃদঙ্গ পণব বীণা কুচুশ তিঙিম—
 একসঙ্গে এ'সকল উঠুক বাজিয়া ।

বিদুরপণ্ডিত-জ্ঞাতকেও (৫৪৩নং) ঠিক এ'ধরণের উল্লেখ আছে। 'গোদা' বলতে এখানে বীণার তারকে বুঝায়। 'কুচুশ' ও 'তিঙিম' বাতায়ন দু'টার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। শব্দগমণে ও শব্দ সংকারের শেষে ভেরী বাদনের প্রচলন ছিল।

জাতকমালার সমসাময়িক (খৃষ্টপূর্ব ৩য়—২য় শতক) ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' গ্রন্থে সঙ্গীতকুশলী গন্ধর্বদের গান্ধর্বগানের উল্লেখ আছে। এই অবদান-সাহিত্যের ৮০তম পল্লবে 'সুভদ্রাবদান'-প্রসঙ্গে গন্ধর্বরাজের একটি সহস্র তন্ত্রীবিশিষ্ট বীণা বাজানোর কথা উল্লেখ আছে (২৪-২৬ শ্লোক)। বীণার দণ্ডটি বৈদূর্যমণি দিয়ে শোভিত। কাহিনীটি হল : গন্ধর্বরাজ ও সুপ্রিয়ের মধ্যে বাজনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হ'লে বীণার তন্ত্রীতে মূর্ছনার বিকাশ দেখিয়ে দু'জনেই সমান গুণী ব'লে প্রথমে প্রতিপন্ন হলেন। পরে আবার গন্ধর্বরাজ সহস্রতন্ত্রীর সকল তারে মূর্ছনার তরঙ্গ সৃষ্টি করলে সুপ্রিয় পরাজিত হলেন।

আখ্যানভাগটির বাস্তব রূপ যেমনই হোক না কেন, অবদান-সাহিত্যে বীণার উল্লেখ ও তার অলঙ্কারের একটি সূচী পরিচয় পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্বাবদানে সহস্র তন্ত্রীবিশিষ্ট বীণার উল্লেখ একটু অভিনব ও আশ্চর্য রকমের। বৈদিক সাহিত্যে শততন্ত্রীবিশিষ্ট 'বাণ'-বীণা ও গৃহস্থত্রে 'কাত্যায়ণী'-বীণার পরিচয় আমরা পেয়েছি, কিন্তু সহস্র তন্ত্রীবিশিষ্ট বীণার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হয় শততন্ত্রী-বীণার মর্যাদাকে বড় ক'রে দেখার জগু (গুণবাদ) বোধহয় ক্ষেমেন্দ্র 'সহস্রতন্ত্রী' শব্দটি বীণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। অথবা মনে করা যায় তাঁর সময়ে বীণার প্রধান তন্ত্রীগুলির সহকারী (চিকারী) তার হিসাবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য (সহস্র ?) তন্ত্রীর সমাবেশ ছিল। আর তাই যদি হয় তো তার নির্মাণ ও তন্ত্রী-সমাবেশ-প্রণালী নিশ্চয়ই বিজ্ঞানসম্মত ও অদ্ভুত রকমের ছিল।

বৌদ্ধজাতক ও গাথাগুলির পর সঙ্গীতের উপাদান পাই 'মহাবস্ত', 'ললিত-বিস্তর', 'লঙ্কাবতারসূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে। 'মহাবস্ত' বা 'মহাবস্ত-অবদান' হীনযানী বৌদ্ধদের প্রামাণিক গ্রন্থ। তেমনি 'ললিতবিস্তর' মহাযান-সম্প্রদায়ের অমূল্য গ্রন্থ।

মহাসাঙ্ঘিক-সম্প্রদায়ের লোকোত্তরবাদীরা মহাবস্তুকে বিনয়পিঠকও বলেন। মহাবস্তুর অংশ বা গাথার সংখ্যা পাঁচশো। প্রত্যেক-বুদ্ধরা সেই গাথাগুলি স্মল্লিত সুরে ও ছন্দে গান করতেন ও সে দিক থেকে জাতকমালার মতো মহাবস্তুর গাথাগানগুলি যে বেশ প্রাচীন তা বোঝা যায়। মহাবস্তুকে অনেকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সংকলন-গ্রন্থ বলেন। ডাঃ উণ্টারনিজের মতে মহাবস্তুর আসল উপাদান সংকলিত হয় খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে। অনেক ঐতিহাসিক মহাবস্তু-অবদানকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর রচিত গ্রন্থ বলেন।

॥ ললিতবিস্তরে সঙ্গীত ॥

ললিতবিস্তরের অপর নাম ‘বৈপুল্যসূত্র’, কেননা এতে বিষয়বস্তুর সমাবেশ বিপুল। গ্রন্থখানি মহাযান-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক হিসাবে গণ্য হলেও এর আসল বা প্রাচীন সংস্করণ হীনযানী-সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গবাদীদের জ্ঞান নির্দিষ্ট ছিল। ললিতবিস্তরের বিষয় বা আখ্যানবস্তু তথাগত বুদ্ধের জন্ম ও জীবন-কাহিনী। ‘ললিত’ অর্থে লীলা বা খেলা, স্মৃতরাং বুদ্ধের জীবনী তথা লীলা-কাহিনীর বিপুল বিচিত্র সমাবেশই ‘ললিতবিস্তর’ গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রারম্ভেই আছে : “এবং ময়া ঋতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম। জেতবনেহনাথপিণ্ড-দস্তারামে মহতা ভিক্ষুসঙ্ঘেন সার্থং দ্বাদশভিভিক্ষুসহস্রৈঃ”।^১ ভগবান বুদ্ধ ১২,০০০ হাজার শ্রমণ বা ভিক্ষু ও ৩২,০০০ হাজার প্রত্যেক-বুদ্ধ পরিবৃত হ’য়ে বিহার করতেন। তিনি যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখন ৮৪,০০০ হাজার দুন্দুভির শব্দে আকাশ-পাতাল মুখরিত হয়েছিল। ললিতবিস্তরকে অনেকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে রচিত বলেন। অধ্যাপক উণ্টারনিজ তা স্বীকার করেন না। শ্যামুয়েল বিল্ তাঁর *The Romantic Legend of Sākya Buddha* (1875) বইখানি চীনা-সংস্করণ ‘অভিনিষ্কমণসূত্র’ থেকে সংক্ষেপে তর্জমা করেন। চীনা-সংস্করণটি রচনা করেন প্রথমে নাই-তাও-চেন (Nie-Tāo-Tchen) খৃষ্টীয় ২৮০-৩১২ অব্দে ও পরে জিনগুপ্ত সেটি অনুবাদ করেন খৃষ্টীয় ৫৮৭ অব্দে।^২ অধ্যাপক উণ্টারনিজের মতে তিব্বতী-সংস্করণই সংস্কৃত

১। Vide Dr. S. Lefmanu : *Lalita-Vistara* (1902), p. 1.

২। অক্লেয় বিল (S. Beal) মুখবন্ধে লিখেছেন : “These statements are in agreement with the opinion of the learned translator of ‘*Lalita-Vistara*’, from the Thebetan. * * ‘This would give it an antiquity of two

অনুবাদের বিশুদ্ধ রূপ, কিন্তু মনে হয় খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর আগে তার অনুবাদ করার কাজ শুরু হয়নি ও সেকথা জাভার বরোবুদ্র মন্দিরগাত্রে খোদিত ললিতবিস্তরে উল্লিখিত বুদ্ধ-জীবনীর চিত্রাবলী থেকেও প্রমাণ হয়। মোটকথা নানান দিক থেকে আলোচনা করলে একথাই মনে হয় যে আসল ‘ললিতবিস্তর’ গ্রন্থটি খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত হয়েছিল।

ললিতবিস্তরে নৃত্য, গীত ও বাগ্গয়ন্ত্রাদির যথেষ্ট নামোল্লেখ আছে, কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট কোন রূপের পরিচয় পাওয়া কঠিন। তবে ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে তাদের উল্লেখ মোটেই নগণ্য নয়। কেননা গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়বস্তু যেমন গ্রন্থ-রচয়িতার জ্ঞান-সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়, তেমনি রচয়িতার পূর্ব ও সমকালীন সমাজের রুচি অনুযায়ী অনুষ্ঠানের কথাও প্রকাশ করে। ললিতবিস্তরে গাথা, গান, নৃত্য ও বাগ্গয়ন্ত্রাদির উল্লেখ হ’ল :

(ক) এবং বহুপ্রকারা সংগীতিরবাহুনিশ্চরা গাথা।

চোদেস্টি করুণামনসং অয়ং স কালো মা উপেক্ষস্ব ॥^৩

(খ) * * অনেকাপ্রসঙ্গতসহস্রনৃত্যগীতবাদিতপরিগীতে * * ।^৪

(গ) ন তরঙ্গতুল্যকল্লাঃ সংগীতি চ অপ্সরোভি সংবাসঃ ।^৫

(ঘ) মহত্যন্তঃপুরে ভেরীমৃদঙ্গপণবতুণববীণাবেণুবল্লকীসংপতাভ-

প্রভৃতয়স্তূর্ণভাণ্ডান্তে সর্বৈ স্বয়মঘটিতা এব * * ।^৬

(ঙ) সংগীতিতুর্ধরচিতেশ্চ স্বেচ্ছাচকৈশ্চ

বর্ণীগুণাং কথয়তো গুণসাগরস্ত ।^৭

(চ) * * দেবেভ্যশ্চতুরশীত্যপ্সরঃ শতসহস্রাণি নামাতুর্ধ-

সংগীতিবাদিতেন যেন বোধিসত্ত্বস্তেনোপসংক্রামণ

বোধিসত্ত্বস্ত পূজাকর্মণে ।^৮

thousand years’ he adds, although the original treatise must be attributed to an earlier date.”—*The Romantic Legend of Buddha* (London, 1875), Introduction, p. vii.

৩। ললিতবিস্তর (১৯০২) edited by Dr. S. Lefmann, পৃঃ ১৩

৪। " পৃঃ ৩০

৫। " পৃঃ ৩৭

৬। " পৃঃ ৪০

৭। " পৃঃ ৪৭

৮। " পৃঃ ৫১

- (ছ) তানি চাপ্পরঃ শতসহস্রাণি স্বাং স্বাং সংগীতিং সংপ্রযজ্য
পূরতঃ পৃষ্ঠতো বামদক্ষিণেন চ স্থিত্বা বোধিসত্ত্বং
সংগীতিরূতস্বরেণাভিস্তবন্তি স্ম ।^{১০}
- (জ) বহ্নি চাপ্পরঃ শতসহস্রাণি শব্দভেরীমৃদঙ্গপণবঃ ঘণ্টাবসক্কেঃ
প্রতীক্ষমাণানুবস্তুতানি সংদৃশ্যন্তে স্ম ।^{১১}
- (ঝ) রাজঃ শুদ্ধোদনস্তাস্তঃপুরেণ গীতবাৎসল্যম্যাকুর্ভূতাতাবচর-
সংগীতিসংপ্রবাদিতেন পরিবৃত্তা । * * নানাগীতবাৎস-
বর্ণভাষিণীভিরমুগম্যমানা নির্ধাতি স্ম । * * দেবসংগীতাত্মগীতঃ * *^{১২}
- (ঞ) * * শব্দভেরীমৃদঙ্গপণবতুণববীণাবল্লকিসম্পতাভকি-
পলনকুলসুঘোষমধুরবেগুনির্ণাদিতঘোষরুতনানাতুর্ষসংগীতি-
সংপ্রয়োগ প্রতিবোধিতস্ত মে চ নারীগণাঃ স্নিগ্ধমধুরমনোজ-
স্বরবেগুনির্নাদিতানির্ঘোষরুতেন বোধিসত্ত্বং * * তেভ্যো
বেগুতুর্ষনির্নাদনির্ঘোষরুতেভ্য ইমা বোধিসত্ত্বস্ত সংচোদনা
গাথা নিশ্চরন্তি স্ম ।^{১৩}
- (ট) গীতবাদিতনৃত্যেশ্চেনং সদেব যুবতয় উপতস্থুঃ ।^{১৪}
- (ঠ) বীণাবল্লকিবংশতন্ত্রিরচিতা ছিগ্ধস্ত্যকস্মাত্তদা,

ভেরীশ্চৈব মৃদঙ্গং পাণ্যভিহতা ভিত্তস্তি নো বাজিষু ॥

* * * *

নো নৃত্তে ন চ গায়িতে ন রমিতে ভূয়ো মনঃ কস্মচিৎ ।^{১৫}

এ'ধরণের নৃত্য, গীত ও বাতের নামোল্লেখ থেকে একথাই বোঝা যায় যে ভগবান বোধিসত্ত্বের পবিত্র জীবন-কাহিনীকে মহিমামণ্ডিত করার জন্য রচয়িতা বিভিন্ন বাতাস্বরের এবং অন্তঃপুরে অপ্সরা ও নৃত্যশীলা নারীদের নৃত্যছন্দের বর্ণনা করেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন সমাজের সঙ্গীত-রুচি ও অমুশীলনের পরিচয় দিয়েছেন। 'সংগীত' (সংগীতি) পরিভাষাটি ত্রৌষট্ঠিক রূপের (নৃত্য-গীত-বাতের)

৯। ললিতবিস্তর পৃঃ ৫২

১০। " পৃঃ ৭৭

১১। " পৃঃ ৮২

১২। " পৃঃ ১৬৩

১৩। " পৃঃ ১৮৬

১৪। " পৃঃ ১৯৪

ছোটক হিসাবে সমাজে আদৃত দেখা যায় : “গীতবাদিতনৃত্যশ্চেনম্”।^{১৫} বিশেষ ক’রে গান বা গীতিকে বোঝাবার জন্য ললিতবিস্তরে ‘সংগীতি’ (সংগীত) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্ধ্রের শ্রাম্বেল বিল্ উল্লেখ করেছেন : গৌতম-বুদ্ধ যখন রাজকুমার তখন তাঁর স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য রাজা শুদ্ধোধন বড় কম আয়োজন করেন নি। রাজপ্রাসাদের মধ্যে সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য তিনি সহস্র সহস্র বাণ্যযন্ত্রের সমাবেশ করতেন।^{১৬} বাণ্যযন্ত্রগুলির পরিচয় যেমন, বীণা, ৫টি তন্ত্রীযুক্ত হাজার বীণা (গীটার), এক হাজার ছোট ছোট মৃদঙ্গ, ১৩টি পর্দাযুক্ত হাজারটি বাণ্যযন্ত্র, বৃহদাকারের এক হাজার বীণা, হাজারটি ৭টি ছিদ্রযুক্ত বেণু। এ’রকম আরো বিচিত্র বাণ্যযন্ত্রের সমবেত শব্দে রাজ-অন্তঃপুর দিবারাত্র প্রপূরিত হ’য়ে থাকত। সেই বাণ্যযন্ত্রগুলির সঙ্গে গানের সমাবেশ থাকত এবং হস্ত-চালনার দ্বারা সেই সঙ্গীতকে নিয়ন্ত্রণ করা হত।^{১৭}

ললিতবিস্তরে বিভিন্ন গাথার উল্লেখ আছে। গাথার মাধ্যমে সে যুগে উত্তর-প্রত্যুত্তর দেবার রীতি ছিল। গাথাগুলি বিভিন্ন স্বরযোগে বিভিন্ন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী ও নগরবাসীরা গান করত। রাজপ্রাসাদে গানের যথেষ্ট সমাদর ছিল। রাজদরবারে সঙ্গীত-শিল্পীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হ’ত। রাজা ও অমাত্যেরা শিল্পীদের যথোচিতভাবে সম্মান দিতেন। দেবদাসী বা নর্তকীরা তো থাকতই,

১৫। ললিতবিস্তর, পৃঃ ১৮৬

১৬। Vide S. Beal: *The Romantic Legend of Sākya Buddha* (London, 1875).

১৭। Moreover, within the Palace he organised a performance of music of many thousand instruments; amongst which were the following :—A thousand flat-lutes of twenty-three strings (hong-han), a thousand harpsichords (ku-chang), a thousand five-stringed guitars (in), a thousand small drums, a thousand dulcimers with thirteen cords (chuk), a thousand large lutes (kām), a thousand viols (pi pa), a thousand soft drums (sai ku), a thousand large drums, a thousand fifes (tik), a thousand organ-like instruments (shang), a thousand copper cymbals, a thousand pandean pipes (sin), a thousand dulcimers (pat chuk), a thousand bamboo flutes with seven holes (chi), a thousand conch trumpets (lo). All these musical instruments, producing different sounds, were played and accompanied by singing, and regulated by movements of the hand by day and night, within the royal apartments of the Prince’s Palace * *”—*The Romantic Legend of Sākya Buddha* (London, 1875), p. 102.

তাছাড়া গায়ক, বাদক ও নর্তকরা রাজপ্রাসাদ, শোভাযাত্রা, বিচিত্র মাস্কলিক অনুষ্ঠান, আনন্দোৎসব প্রভৃতির শোভা বৃদ্ধি করত। বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদির বর্ণনা থেকে বোঝা যায় বাণ্যযন্ত্রনির্মাতারা (শিল্পীরা) কুশলী ছিল। যন্ত্রীরা নতুন নতুন পদ্ধতিতে বাজাবার শাস্ত্রীয় ধারা ও কৌশল সম্বন্ধে অবগত ছিল। অন্তঃপুরচারিণীদের পক্ষেও নৃত্য-গীতের অমুশীলন নিষিদ্ধ ছিল না। নৃত্যচন্দ্র সুনীতি ও মাধুর্যপূর্ণ ছিল। রামায়ণ-মহাভারতের সময়ে (খৃষ্টপূর্ব ৪০০-৩০০) নৃত্য প্রাচীন নাট্যবেদীয় ধারা অমুযায়ী ছিল : “উপনৃত্যন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্ত শাসনাং” (অঘোধ্যাকাণ্ড ৯৬।৪৬-৪৭)। এই নাট্যাচার্য ভরত কিন্তু খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর মূনি ভরত নন একথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই ভরত সম্ভবত ব্রহ্মভরত বা আদিভরত তথা সদাশিবভরত। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে এঁদের রচিত নাট্যবেদ তথা নাট্যশাস্ত্রেরই বিশেষ প্রচলন ছিল। ভরত, মতঙ্গ, সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদ, শঙ্করদেব ও কল্লিনাথাদি টীকাকার সকলেই এই প্রাচীন ও প্রামাণিক নাট্যাচার্যদের নাম ও তাঁদের মতের উল্লেখ করেছেন। সঙ্গীতশিল্পী ও প্রোক্তারা বেশ মার্জিত রুচিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ ছিলেন। দেশীয় (আঞ্চলিক) নৃত্যেরও তখন প্রচলন ছিল। নৃত্যশিল্পীরা মার্গ ও দেশী উভয় নৃত্যেই বিশেষ পারদর্শী ছিল।

সংস্কৃত

॥ লঙ্কাবতারসূত্রে সঙ্গীত ॥

‘ললিতবিস্তর’ গ্রন্থের পর সঙ্গীতের উপাদান পাঠ ‘লঙ্কাবতারসূত্র’ গ্রন্থে। ‘ললিতবিস্তর’ ও ‘লঙ্কাবতারসূত্র’ কিংবা অবদানকল্পলতাদি কোনটিই সঙ্গীতগ্রন্থ নয়, কিন্তু সঙ্গীতের তথা সঙ্গীত-উপাদানের উল্লেখ এগুলিতে যতটুকু পাওয়া যায় সঙ্গীতের ইতিহাসের পক্ষে তা কম নয়। প্রধান প্রধান বৌদ্ধসূত্রগ্রন্থ হিসাবে ‘অষ্টসাহস্রিকা-প্রাজ্ঞপারমিতা’, ‘সঙ্কর্মপুণ্ডরীক’, ‘ললিতবিস্তর’, ‘লঙ্কাবতার’ বা ‘সঙ্কর্ম-লঙ্কাবতার’, ‘স্ববর্ণপ্রভাস’, ‘গণ্ডবৃহৎ’, ‘তথাগতগুহ্যক’ বা ‘তথাগতগুণজ্ঞান’, ‘সমাধিরাজ’ ও ‘দেশভূমীস্বর’ এই ন’টির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লঙ্কাবতারের রচনা-কাল খৃষ্টীয় ১ম-৪র্থ শতাব্দী বলেছেন।^১ মহামহোপাধ্যায়

১। ডাঃ দাশগুপ্ত : *A History of Indian Philosophy*, Vol. I (1951), p. 125.

ডাঃ দাশগুপ্ত লঙ্কাবতারের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেও বলেছেন : “Trusting in Suzuki’s identification of a quotation in Aśvaghōṣa’s *Sraddhotpāda-Sūtra* as being made from *Laṅkāvatāra*, we should think of the *Laṅkāvatārasūtra*

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্রাট কণিকের (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) পূর্বে রচিত বলেছেন। অধ্যাপক উইল্টারনিজের মতে প্রায় খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী।^২ আমাদের মনে হয় লঙ্কাবতারসূত্রটি অশ্বঘোষের কিছু আগে রচিত বা সমসাময়িক। অধ্যাপক আশ্রা রাওয়ের অভিমতও তাই যে লঙ্কাবতারসূত্র খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে রচিত।^৩

লঙ্কাবতারসূত্রে সঙ্গীতের প্রসঙ্গটি আরম্ভ হয়েছে ভগবান বৃদ্ধ ও লঙ্কাধিপতি রাবণের প্রসঙ্গকে নিয়ে। ভগবান তথাগত সমুদ্র-সর্পদের রাজপ্রাসাদে ধর্ম প্রচারের জ্ঞা উপস্থিত হ'লে ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও নাগকন্যারা তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। ভগবান মলয়-পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে লঙ্কানগরীর দিকে চেয়ে বল্লেন তিনি লঙ্কার রাজধানীতে গিয়ে রাবণকে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন। দৈবশক্তির প্রেরণায় রাবণ তথাগতের সে ইচ্ছা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিও তথাগতের কাছ থেকে অধ্যাত্ম বিজ্ঞা ও উপদেশ গ্রহণ করার জ্ঞা উদগ্রীব হলেন। স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে তিনি বল্লেন : ‘আমি নিশ্চয়ই লঙ্কাপুরে রাজি-যাপনের জ্ঞা তথাগতকে অনুরোধ জানাব। তাতে দেবতা ও মনুষ্য সকলেই আনন্দিত হবেন’। তারপর রাবণ সপরিবারে একটি পুষ্পকরথে আরোহণ ক’রে ভগবান তথাগতের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি রথ থেকে অবতরণ ক’রে তথাগতকে তিনবার বাম থেকে দক্ষিণ দিকে প্রাক্ষিণ্য করলেন ও ইন্দ্রনীলমণিতে তৈরী ‘কোণ’ (প্লেকট্রাম) দিয়ে বাঁগা বাজাতে লাগলেন। বাঁগার দণ্ড অবদান-সাহিত্যে বর্ণিত সহস্রতন্ত্রী-বাঁগার মতো বৈদূর্ঘ্যমণিতে শোভিত ছিল। বহুমূল্য খেত, হরিং প্রভৃতি বর্ণের বস্ত্রের দ্বারা বাঁগাগুলি সকলের দেহের একপাশে ঝোলানো ছিল। বাঁগার তন্ত্রীতে ষড়্‌জাদি সাত স্বর গ্রাম ও মূর্ছনাযুক্ত হ’য়ে ঝঙ্কত হচ্ছিল। বাঁগার স্বর গাথার অমুগামী ক’রে বাঁধা ছিল। স্বরের তরঙ্গে আকাশ-বাতাস পৃথিবী চতুর্দিক পরিপূর্ণ হয়েছিল। সূত্রকার ঘটনাটি স্থূললিত ভাষায় উল্লেখ ক’রে বলেছেন : “অথ রাবণো লঙ্কাসাধিপতিঃ সপরিবারঃ পৌষ্পকং বিমানমধিকৃৎ যেন ভগবাংস্তেনোপজগাম ; উপেত্য বিমানাদবতীর্ষ সপরিবারো ভগবন্তংস্বিকৃৎ প্রদক্ষিণীকৃত্য তূর্ধতালাবচরৈঃ প্রবাদয়ন্তিরিন্দ্রনীলময়েন দণ্ডেন বৈদূর্ঘ্য মুসার প্রত্যুপ্তাং বাঁগাং প্রিয়ঙ্গু পাণ্ডনানর্ধেণ বস্ত্রেন পার্শ্বাবলম্বিতাং

as being one of the early works of the Vijnānavādins.”—*A History of Indian Philosophy*, Vol. I, p. 128.

২। Vide *A History of Indian Literature*, Vol. II (1933), p. 30.

৩। Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. XVI, 1945, p. 37.

কৃষ্ণা, সূর্য্য-ঋষভ-গান্ধার-ধৈবত-নিষাদ-মধ্যম-কৈশিক-গীতস্বরগ্রামমূছনা-দী-যুক্ত-নাগসুসারং সলীলং বীণামল্লপ্রবিশ্ণু গাথাভির্গীতৈরলুগায়তি স্ব”।^৪

রাক্ষসরাজ রাবণের বীণাটির নির্দিষ্ট আকার জানা না গেলেও নবতন্ত্রীযুক্ত বিপক্ষীবীণার মতো সেটিকে কোণ দিয়ে বাজানো হ’ত। শোনা যায় প্রাচীন বীণাগুলিতে স্বরসৃষ্টির জগ্ৰ বাধাধরা কোন পর্দা বা ঘাট থাকত না, এক একটি স্বরের জগ্ৰ এক একটি তার বা তাঁত নিবদ্ধ থাকত। লঙ্কাবতারস্থত্রে উল্লিখিত বীণায় সূর্য্যাদি (ষড়্জ ?) সাতটি স্বরেরই বিকাশ দেখা যায়, স্তত্রায়ং বীণা সাতটি তন্ত্রীবিশিষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। নাট্যশাস্ত্রে রাবণের ব্যবহৃত সপ্ততন্ত্রী-চিত্রাবীণার উল্লেখ আছে, কিন্তু সেটিকে অঙ্গুলির সাহায্যে বাজানো হ’ত : “সপ্ততন্ত্রী ভবেচ্চিত্রা * * চিত্রা চাঙ্গুলিবাদনা” (২৯।১১৪), আর বিপক্ষীবীণা বাজানো হ’ত কোণ দিয়ে : “বিপক্ষী কোণবাণ্ডা স্ত্রাং” (২৯।১১৪)। বীণা তখন কণ্ঠসঙ্গীতেরও সহায়তা করত বোঝা যায়।

রাবণের বীণায় যে সাতটি স্বর লীলায়িত হ’ত তাদের নাম ও ক্রম-সম্মিবেশন ছিল একটু বিচিত্র রকমের। যেমন, সূর্য্য। ঋষভ। গান্ধার। ধৈবত। নিষাদ। মধ্যম। কৈশিক॥ সূর্য্য। ষড়্জ হওয়াই স্বাভাবিক। কৈশিক সাধারণত কৈশিকনিষাদ বলেই মনে হয়, কিন্তু তা নয়! পঞ্চমস্বরের এখানে উল্লেখ নাই। সূত্রকারের উল্লিখিত কৈশিক আসলে কৈশিকপঞ্চম স্বর। শাক্তদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে (স্বরাধ্যায়ে) উল্লেখ করেছেন : “পঞ্চমো মধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রুতিঃ কৈশিকে পুনঃ” (১।৩৪৩)। টীকায় সিংহভূপাল বলেছেন : “পঞ্চমস্ত্রুত্বাৎ বিকৃতত্বং কথয়তি—পঞ্চম ইতি। পঞ্চমে তৃতীয়শ্রুতিসংস্থিতে সতি মধ্যমগ্রাম ইতি বক্ষ্যতে। তস্মিন্ মধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রুতিঃ পঞ্চমো বিকৃতো ভবতি। পুনশ্চ কৈশিকে মধ্যমসাধারণে মধ্যমস্ত্রুতিমাং শ্রুতিং প্রাপ্য চতুঃশ্রুতিঃ সন্ বিকৃতো ভবতি”। শাক্তদেব কৈশিকপঞ্চম ও কৈশিকনিষাদ এই দু’রকম কৈশিকের কথা বলেছেন। শুদ্ধ-পঞ্চমের এক শ্রুতি নীচে অর্থাৎ কম হলেই কৈশিকপঞ্চম ও শুদ্ধ-নিষাদের এক শ্রুতি ওপরে অর্থাৎ বেশী হলেই কৈশিকনিষাদ হয়। ভরত নাট্যশাস্ত্রে চল ও অচল (অঙ্কব ও ঙ্গব) এই দু’টি বীণার মাধ্যমে শ্রুতি ও তাদের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন : “মধ্যমগ্রামে তু শ্রুতাপকৃষ্টঃ

৪। (a) Vide *Laṅkāvatāra-Sūtra* edited by Bunyi Nanjo, M.A. (Oxon.), D.Litt. and printed at the Otani University Press, Kyoto in 1923.

(b) Vide *Studies in the Laṅkāvatāra-Sūtra* translated in English by Prof. D. T. Suzuki (London, 1930), pp. 66-67.

পঞ্চমঃ কার্যঃ। পঞ্চমস্তা শ্রুত্যাংকর্ষাপকর্ষাভ্যাং যদন্তরং মার্দবাদায়তস্বাচ্ছ। তাবৎ-
প্রমাণশ্রুতিঃ” (২৮।২৩)। অর্থাৎ মধ্যমগ্রামের পঞ্চম শুদ্ধ-পঞ্চম থেকে এক
শ্রুতি কম ও এরই নাম ‘প্রমাণশ্রুতি’। সুতরাং শাস্ত্রদেবের মতে বিকৃত বা
কৈশিকপঞ্চম হ’ল ভরতের উল্লিখিত মধ্যমগ্রামের পঞ্চমস্বর।^৫ মোটকথা
লঙ্কাবতারসূত্রে উল্লিখিত কৈশিকস্বর মধ্যমগ্রামের বিকৃত-পঞ্চম বা কৈশিকপঞ্চম
তথা পঞ্চমস্বরেরই নামান্তর।

পঞ্চমস্বরের বিকৃতভাব আমাদের কাছে হয়তো নতুন বা বিচিত্র বলে মনে
হ’তে পারে, কেননা বর্তমান উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতধারায় ষড়্জ ও পঞ্চমের
বিকৃত রূপ মোটেই স্বীকার করা হয় না, বিকৃতভাব গ্রহণ করে ঋষভ, গান্ধার,
মধ্যম, ধৈবত ও নিষাদ। কিন্তু খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রায় খৃষ্টীয় ১৫শ
শতাব্দী পর্যন্ত ষড়্জ ও পঞ্চমের বিকৃতভাব অর্থাৎ চ্যুত-ষড়্জ ও কৈশিকপঞ্চম
স্বর দু’টি স্বীকার করা হ’ত। বরং তখন মধ্যমস্বরই ছিল অবিকৃত ও প্রধান।
ভরত উল্লেখ করেছেন,

সর্বস্বরানাং নাশস্ত বিহিতস্তথ জ্ঞাতিষু।

ন মধ্যমস্তা নাশস্ত কর্তব্যো হি কদাচন ॥

সপ্তস্বরানাং প্রবরো হুনানী চৈব মধ্যমঃ।

গান্ধর্বকল্পে বিহিতঃ সামগৈরপি মধ্যমঃ ॥^৬

৫। অধ্যাপক আঞ্জা রাও তাঁর *A Note on Musical Reference in the Lankāvatāra-Sūtra* নিবন্ধে কৈশিকপঞ্চম ও শুদ্ধ-নিষাদের স্বর-বিভাগের উল্লেখ ক’রে বলেছেন :
“Pa=3/2, Kaiśika Pa=3/2 × 80/82=40/27=M₄ in the present notation.
The Chyuta-Pañchama or Chyuta Pañchama-Madhyama which is com-
mon lower than Pa. Suddha Ni=16/9, Kaiśika Ni=16/19 × 81 × 80=9/5
a comma higher than Suddha Ni.”

“Suddha Ri=10/9, 10/9 × 16/15=32/27=Suddha Ga : Suddha Dha=
5/3, 5/3 × 16 × 15=16/9=Suddha Ni.”—Vide *The Journal of the Music
Academy*, Madras, Vol. XVI, 1945, p. 38. Vide also this Journal,
Vol. XVI, pp. 57-58.

৬। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সংস্করণ) ২৮।৭২-৭৩; কিন্তু কাশী সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রে এই শ্লোক
দু’টির মধ্যে পাঠভেদ যেমন,

সর্বস্বরানাং বিহিতো বিনাশস্তথ জ্ঞাতিষু ॥

মধ্যমস্তা বিনাশস্ত কর্তব্যো ন কদাচন।

সর্বস্বরানাং প্রবরো হুবিনানী তু মধ্যমঃ।

গান্ধর্বকল্পেহতিমতঃ সামগৈশ্চ মহর্ষিভিঃ। (২৮।৩৮-৩৯)

মধ্যমস্বরকে সাতটি স্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হ'ত ও মধ্যম ছিল অবিনাশী অর্থাৎ অচ্যুত বা অবিকৃত। এমন কি সামগানেও মধ্যমকে প্রধান ও অচ্যুত-স্বর হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত। সামগানোত্তর ক্যাসিক্যাল গান্ধর্বগানে তো কথাই নাই। সামগায়ীরা মধ্যমস্বরকে অবিনাশী বলায় হয়তো প্রব্ধ হ'তে পারে যে মধ্যম ছাড়া সামগানের আর কোন স্বর তাহলে বিকৃত ছিল কিনা, অথচ সামগানে বিকৃত স্বরের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মধ্যম সম্বন্ধে ভরতও উল্লেখ করেছেন 'সামর্গৈরপি মধ্যমঃ'—মধ্যমকে সামগরাও প্রধান (প্রবর) ও অবিকৃত (অনাশী) ব'লে স্বীকার করতেন।

প্রাচীন সঙ্গীতধারায় ষড়্জ ও পঞ্চম বিকৃত (অচ্যুত-ষড়্জ ও চ্যুত-ষড়্জ; শুদ্ধ-পঞ্চম ও বিকৃত-পঞ্চম বা কৈশিকপঞ্চম) হওয়ায় বোঝা যায় তখন ষড়্জকে আধার-ষড়্জ হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত না, কেননা ষড়্জের নির্দিষ্ট ও অবিকৃত কোন স্থিতিনির্দেশক স্থান ছিল না। অনেকে বলেন প্রাচীন চ্যুত-ষড়্জ ও বিকৃত-পঞ্চম বর্তমান সঙ্গীতধারায় কাকলিনিষাদ ও প্রতিমধ্যম নামে পরিচিত।^৭ রামামত্যও তাঁর স্বরমেলকলানিধিতে অনেকটা এই মত সমর্থন করেছেন (২।৫০)। অনেকে প্রতিমধ্যমকে খৃষ্টীয় শতাব্দীর অন্তরগান্ধার স্বর থেকে উৎপন্ন বলতে চান। শেখোক্ত সিদ্ধান্ত নাকি মুছনা-বিপ্লবেরই ফলস্বরূপ। অবশ্য রূপান্তর গ্রহণ করা অসম্ভব না হলেও একথা ঠিক যে বর্তমান সঙ্গীতপদ্ধতিতে ষড়্জ ও পঞ্চমের বিকৃতভাব মোটেই স্বীকার করা হয় না। তাছাড়া মধ্যগ্রামেরও বিলোপ ঘটেছে।

নাট্যশাস্ত্রে মধ্যমকে অনাশী বা অবিকৃত (?) বলা হয়েছে, কিন্তু খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে মধ্যমের বিকৃতভাব স্বীকার করেছেন দেখা যায় : “মধ্যমঃ ষড়্জবদ্ ধেবাহন্তরসাধারণাশ্রয়াং” (১।৩।৪৩)। সুধাকর-টীকায় সিংহভূপাল বলেছেন : “মধ্যমস্ত দ্বৌ বিকৃতৌ ভেদৌ কথয়তি—মধ্যম ইতি। ষড়্জো যথা চ্যুতঃ সোচ্যুতঃ চ ধেবা বিকৃতঃ কথিতঃ স্বরসাধারণে নিষাদস্ত চ কাকলীয়ে, তদ্ব্যমধ্যমসাধারণে গান্ধারস্তান্তরে চ মধ্যমোহপি ধেবা বিকৃতো ভবতি। ‘মধ্যমস্তাপি গপয়োরেবং সাধারণং মতম্’ ইতি, ‘* * * মধ্যমস্ত

৭। অক্কেয় টি. ভি. সুব্বা রাও তাঁর *The Rāgas of the Sāṅgita-Sārāmrita* নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন : “In other words, employing modern terminology we should say assuming that sadja even in the altered scale is the fundamental, *pañchama* disappears and *prati-madhyama* emerges”.—*JMA*, Vol. XVI, p. 58.

গান্ধারস্বস্তরঃ স্বরঃ'। ইতি চ মধ্যমসাধারণং গান্ধারস্বাস্তরস্বং চ বক্ষ্যতে" ॥ শাক্তদেব স্বরাধ্যায়ে ৪০-৪৫ শ্লোকগুলিতে প্রায় সকল স্বরেরই বিকৃতভাব উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে শুদ্ধস্বর ৭+বিকৃত ১২=১৯টি স্বর।^৮ এই ধারার ব্যতিক্রম দেখা যায় পণ্ডিত রামামতোর 'স্বরমেলকলানিধি' গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ১৫৫০ শতাব্দী)। তিনি চ্যুত-ষড়্জ ও বিকৃত-পঞ্চমকে যথাক্রমে চ্যুত-ষড়্জ-নিষাদ ও চ্যুত-পঞ্চম-মধ্যম বলেছেন, অর্থাৎ ষড়্জ ও পঞ্চমের পরিবর্তে নিষাদ ও মধ্যমেরই বিকৃতভাব। তিনি উল্লেখ করেছেন,

নামাস্তরাণি কেবাংচিদ্ধাবহারপ্রসিদ্ধয়ে ।

চ্যুতষড়্জস্ত লোকেহস্মিন্মিষাদত্বেন কীর্তিতঃ ॥

চ্যুতষড়্জনিষাদাভিধানং তস্মৈ বিধীয়তে ।

চ্যুতস্ম মধ্যমস্তাপি গান্ধারব্যবহারতঃ ॥

* * * *

অস্মাভিঃ কথ্যতে সোহতচ্চ্যুতপঞ্চমমধ্যমঃ ।

লক্ষ্যে তু কুত্রচিচ্ছুদ্ধগান্ধারস্থানমাশ্রয়নু^৯ ॥

পণ্ডিত রামামতোর সময় মধ্যমের বিকৃতভাব ছিল : "চ্যুতমধ্যমগান্ধারঃ" (৩১২৯) ও "শুদ্ধমধ্যমসিদ্ধার্থঃ" (৩১৩০)। পণ্ডিত সোমনাথও (খৃষ্টীয় ১৬০৯) 'রাগবিবোধ' গ্রন্থে চ্যুত-ষড়্জ ও বিকৃত-পঞ্চমকে নিষাদ ও মধ্যমেরই রূপান্তর বলেছেন। প্রথম বিবেকের ২৩-২৪ শ্লোক-দুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন : "যতপি স্বস্বচতুর্থশ্রুতিত্যাগেন স্বস্বতৃতীয়শ্রুতিস্থানাং ষড়্জমধ্যম-পঞ্চমানামেব প্রাচীনৈর্বিকৃতত্বমুক্তম্, তথাপি দেশীলক্ষ্যে ষড়্জপঞ্চময়োঃ স্বস্বচতুর্থ-শ্রুতিত্যাগাদর্শনাং স্বতৃতীয়স্থানামপি ষড়্জমধ্যমপঞ্চমানাং লক্ষ্যে নিষাদঃগান্ধারত্ব-মধ্যমত্বমেব ব্যবহারদর্শনাচ্চ নিগমনাদেব বিকৃতত্বমিহোক্তম্। এবমাদিপ্রাচীন-বিরোধং তু গ্রন্থকুদেবাগ্রেসংশংমতি পরিহরিষ্যতি"। তাছাড়া তিনি আরো বলেছেন যদিও ষড়্জ ও পঞ্চমের ভেদ তথা বিকৃতভাব নিয়ে মতভেদ দেখা যায়, তবুও লোক-ব্যবহারে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাদের ভেদ স্বীকার করা হয় না : "লক্ষ্যে লোকপ্রযোজ্যে গানে ভিদ্ভেদো ন। যতপি শাস্ত্রে ভেদঃ প্রতীয়তে তথাপি প্রয়োগ ইত্যর্থঃ"। স্মরণ্যং সোমনাথের সময়ে (খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী) শাস্ত্রীয়

৮। প্রাপ্তোতি বিরুতো ভেদো দ্বাবিতি দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।

তে শুদ্ধৈঃ সপ্তভিঃ সার্থং ভবন্ত্যেকোনিবংশতিঃ ।—সঙ্গীত-রত্নাকর ১১১৪৫-৪৬

৯। Cf. *Svarmelakalānīdhi* edited by M. E. Rāmaswāmi Aiyar (The Annamalai University, 1932), p. 12.

প্রয়োগের চেয়ে লোক-ব্যবহারে মান বেশ উন্নত হয়েছিল ও সামাজিক রুচি অল্পাধিক সঙ্গীতধারার কিছুটা পরিবর্তনও হয়েছিল বলা যায়। বেক্টমুখীর সময়ে (১৬২০খৃঃ) বিকৃত-স্বর হিসাবে পাঁচ স্বরই নির্ধারিত ছিল : “সর্বমেতং সমালোচ্য * * স্বরাঃ পঠৈব বিকৃত্য ইতি সিদ্ধান্তিতং যয়া” (২।৫-৬)।

লঙ্কাবতারস্থত্রে উল্লিখিত বীণার সাত স্বরের অগ্রতম কৈশিকের আলোচনায় বিকৃত-স্বরের ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন ও নব-রূপায়ণের কিছুটা বাস্তব পরিচয় দেওয়া হ’ল। লঙ্কাবতারে কৈশিক-স্বরটি বিকৃত-পঞ্চম বা কৈশিকপঞ্চমেরই নামান্তর, আর তারি জগ্ন সূত্রকার বীণার ঝঞ্ঝারে লৌকিক সাত স্বরের সমাবেশ দেখিয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু সাত স্বরের ক্রমিকধারার এখানে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন ষড়্জ (সহর্ষা), ঋষভ ও গান্ধারের পারম্পরিক স্থিতি ঠিকই আছে। দৈবত ও নিষাদ এবং মধ্যম ও কৈশিক তথা পঞ্চমেরও তাই। কিন্তু গান্ধারের পর মধ্যম ও পঞ্চমের পরিবর্তে দৈবত ও নিষাদের উল্লেখ দেখা যায়। স্বরনামে বিকৃতি নাই, কিন্তু ক্রমিকধারায় ব্যতিক্রম আছে, আর সেজন্য অনেকে লঙ্কাবতারে উল্লিখিত সাত স্বরকে মধ্যমগ্রামের অন্তর্ভুক্ত বলেন। তখনো গান্ধর্বগানের যুগ, গান্ধারগ্রামের প্রচলন লোপ পেলেও মধ্যমগ্রামের অহুশীলন অব্যাহত ছিল এবং খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রই তার প্রমাণ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এক গুণভঙ্গ-সংকলিত প্রাচীন চীনা-সংস্করণ-‘লঙ্কাবতারস্থত্র’ ছাড়া আর প্রায় সকল সংস্করণেই রাবণের এই কাহিনীটি পাওয়া যায়। অধ্যাপক ডি. টি. স্বেজুকি উল্লেখ করেছেন সহর্ষা বা ষড়্জাদি সাত স্বরের কথা বোধিকুচি কিংবা শিক্কানন্দ তাঁদের সংকলিত লঙ্কাবতারস্থত্রে উল্লেখ করেন নি।^{১০} অপরূপের সংস্করণে এই স্বরগুলির নাম দেওয়া আছে।

লঙ্কাবতারস্থত্রের উপক্রমণিকায় আরো উল্লেখ আছে যে ভগবান তথাগত লঙ্কেশ্বর রাবণকে জ্ঞান দান করলে রাবণ রত্নময় পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন। তখনি বাণ্যযন্ত্রগুলিও বেজে উঠেছিল। বাণ্যযন্ত্রের সুরতরঙ্গ দেবতা, মাহুয, ষক্ষ, নাগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতিদের সঙ্গীতকেও শ্রবণ করেছিল। বাণ্যযন্ত্রগুলির সৌন্দর্যের তুলনা ছিল না।^{১১} কিন্তু তাদের নাম বা গঠন-প্রকৃতির নিদিষ্ট কোন উল্লেখ স্থত্রের বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

১০। ‘Neither Bodhiruchi nor Siksānanda refers to specifically to these various notes’.—*Studies in Lankavatāra-Sūtra* (1930), p. 67.

১১। c * *music was played surpassing anything that could be had

॥ বিভিন্ন বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীত ॥

পরবর্তী পালি-সাহিত্য ‘মিলিন্দাপহ’ গ্রন্থে (১৬) আঠার রকম শাস্ত্র : চারবেদ, ছয় বেদাঙ্গ ও উপবেদ হিসাবে ধর্ম্মবেদ, গান্ধর্ববেদ, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই বিষয়গুলি বৌদ্ধ-শ্রমণ ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হ’ত। মিলিন্দাপহ-গ্রন্থকে ‘নাগসেনসূত্র’ও বলে। মিলিন্দাপহে নাগসেনের সঙ্গে গ্রীকরাজ মিনাণ্ডারের কথোপকথনে সঙ্গীতের বিষয়ও ছিল ও তা থেকে জানা যায় গ্রীকরাজ সঙ্গীতশাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

বারাণসীতে তখন একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র (ইউনিভার্সিটি) ছিল। তার সংলগ্ন একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয়ও ছিল। ডাঃ শ্রীরাধাকুম্ভ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত *Ancient Indian Education* (‘প্রাচীন ভারতের শিক্ষা’) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : বারাণসীর সেই সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন সঙ্গীতবিদ্যাবিদ। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সঙ্গীত-বিষয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ গুণী ছিলেন বলেও অত্যাুক্তি হয় না।’ সেই সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে কমপক্ষে পাঁচশত শ্রমণ ও অগ্রাণ্ড শিক্ষার্থী সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করতেন। নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল দশ হাজার শ্রমণ শিক্ষার্থী ও এক হাজার পাঁচশো’ দশজন শিক্ষক। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী—এ’তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েই একটি ক’রে গান্ধর্ববিদ্যা (সঙ্গীত) শিক্ষা দেবার জন্য বিভাগ ছিল। ডাঃ সঙ্কলিয়া তাঁর *The University of Nālandā* গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন। তথাগত-বুদ্ধ যে নিজের সঙ্গীত (কণ্ঠ) ও বাতায়ত্রাদি শিক্ষা করেছিলেন তা খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর একটি গান্ধারশিল্প (প্লেট নং ২০) ও খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অজন্তাচিত্র (প্লেট নং ১৭ ও গুহা নং ১৬) থেকে প্রমাণ হয়। অজন্তাগুহার ফ্রেস্কো-চিত্রগুলি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ইংরাজী ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে। চিত্রগুলি সর্বত্যাগী বৌদ্ধ-শ্রমণদের জীবনব্যাপী সাধনা ও অমুশীলনের ফল। প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক শ্রীঅজিত

by the gods, Nāgas, Yakṣas, Rākṣasas, Gandharvas, Kinnaras, Mahoragas, and human beings; musical instruments were created equal to anything that could be had in all the World of Desire and were to be seen in the Buddha-lands; **.’—*Studies in Lankāvatāra-Sūtra* (London, 1950), p. 79.

১। “There is a reference, for instance, to a School of Music presided over by an expert who was ‘the chief of his kind in all India’.”—*Ancient Indian Education* (London), p. 490

ঘোষ বলেন : “They are the fruits of the pious labour of Buddhist monks whose life’s pleasure it was to enrich the living rock with the life history of the Divine Master”. অজন্তা-চিত্রের প্রথম নিদর্শনটিতে দেখানো হয়েছে গৌতম সঙ্গীত-বিভাগলয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছেন ও বিভাগলয়ের ওপরে অনেকটা বর্তমান আকারের স্বরোদের মতো দেখতে একটি বীণা ঝোলানো আছে। দ্বিতীয় নিদর্শনটিতে আছে গৌতম রাজপ্রাসাদের বারান্দায় বসে অপর তিনজন বালকের সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গীত-শিক্ষকের কাছ থেকে বাণ্যযন্ত্র শিক্ষা করছেন ও তাঁর ক্রোড়দেশে বর্তমান স্বরোদের মতো দেখতে একটি বাণ্যযন্ত্র আছে। গান্ধারশিল্প ও অজন্তার চিত্র-নিদর্শনগুলি বৌদ্ধযুগে সঙ্গীতাত্মশীলনের যে চাক্ষুষ প্রমাণ প্রদান করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা তাঁর *Tribes of Ancient India* গ্রন্থে বলেছেন প্রাচীন ভারতে আর্থ ও অনার্থ এই উভয় শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সঙ্গীতের অত্মশীলন ছিল। উৎসবে, শোভাযাত্রায়, রাজদরবারে, যুদ্ধযাত্রায় ও বিভিন্ন আমোদপ্রমোদে সঙ্গীতের আয়োজন থাকতই। বারাণসীর প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন : গঙ্গমাল-জাতকে (৩৪৫২) বারাণসীর রাজা উদয় তথা ব্রহ্মদত্ত কোশল-রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তাঁহার বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রচুর নাচ-গানের আয়োজন হয়েছিল। ষোল হাজার নর্তকী বিচিত্র ছন্দে নৃত্য ক’রে বিবাহ-বাসরকে মুগ্ধিত করেছিল।

‘স্বমঙ্গলবিলাসিনী’ গ্রন্থে^২ বারাণসীর আরো পুরাতন ইতিহাসের কথা বর্ণিত আছে। তখনও রাজ-অন্তঃপুরে নৃত্য-গীতের জগৎ নর্তকীরা নিয়োজিত থাকত। জানা যায়, কাশীরাজ রাম ধবল-কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হ’লে অন্তঃপুরবাসিনী ও নর্তকীদের কাছে তিনি উপেক্ষিত হয়েছিলেন।^৩ সে সকল নর্তকী নৃত্য-গীতে সুশিক্ষিতা ছিল।

বারাণসী তখন বেশ সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সপ্তদাগরেরা সেখানে বাণিজ্য করতে আসত। মহাধন-গোষ্ঠী নামে একজন

২। প্রথম খণ্ড, পৃ ২৬০-২৬২

৩। Dr. B. C. Law : *Tribes of Ancient India* (1943), p. 110.

ধনকুবের তাঁর মাতার কাছে নৃত্য-গীত শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর রূপলাবণ্যবতী পত্নীও ছিলেন সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিনী।^৪

ভগবান বুদ্ধ যখন রাজগৃহের কলন্দক-নিবাসে ছিলেন তখন ছ'জন ভিক্ষুগী 'গিরগঙ্গসমজ্জ' নামে একটি উৎসবে যোগদান করে। জাতকে (১৪৮২) রাজগৃহে অনুষ্ঠিত এ' ধরনের উৎসবের বর্ণনা আছে। উৎসবে যোগদানকারীরা যথেষ্টভাবে নৃত্য-গীতে অংশগ্রহণ করত। 'বিশুদ্ধিমগ্গ' গ্রন্থেও^৫ রাজগৃহে অনুষ্ঠিত এ'রকম একটি উৎসবের বর্ণনা আছে। তাতে পাঁচশত কুমারী নর্তকী মহাকণ্ঠপ-থেরকে এক প্রকারের পিঠক উপহার দেয়। মহাকণ্ঠপ তা গ্রহণ করেন। বিমানবখুভাঞ্জেও (পৃ. ৬২-৭৪) নক্কত্তকীলম্ নামে একটি উৎসবের উল্লেখ আছে।^৬ মোটকথা উৎসবগুলির প্রধান অঙ্গই ছিল নৃত্য, গীত ও বাজ।

বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পর মল্লরা অধিবেশন-গৃহে সমবেত হলেন ও সিদ্ধান্ত করলেন যে সঙ্গীত সহকারে ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দেহ তাঁরা সহরের দক্ষিণে মকুটবন্ধনে নিয়ে যাবেন। বুদ্ধের শরীরে অগ্নিসংকার করা হ'ল। গীত-বাঞ্চে তখন আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল।^৭

লিচ্ছবির বিচিত্র রকম উৎসবে যোগদান করতেন। উৎসবগুলির মধ্যে প্রধান ছিল সন্ধরত্তিবারো বা সন্ধরত্তিচারো। সেই উৎসবে নৃত্য-গীতের সমারোহ থাকত। নানান শ্রেণীর গান গাওয়া হ'ত ও গানের সঙ্গে থাকত বিভিন্ন রকমের বাজযন্ত্র। বৈশালীতে যখন কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত তখন সকল নর-নারীই স্বাধীনভাবে নৃত্য-গীতে যোগদান করত।^৮ সম্মত্তনিকায়^৯ ও থেরগাথাভাঞ্জে^{১০} এ' ধরনের নৃত্য-গীতের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে ও বিশেষ ক'রে বৌদ্ধযুগে মালব, পাঞ্চাল, কুরু, গান্ধার, চেদী, মদ্র, শালব, আভার, কেকয়, পুলিন্দ, কুলিন্দ, মদ্র, নিষাদ, লিচ্ছবি, শবর, চোল, বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, কিরাত, ভোজ, লাট, দশার্ণ প্রভৃতি ৮৮টি জাতির মধ্যে নৃত্য, গীত ও

৪। Ibid., p. 110.

৫। ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৩

৬। Vide *Tribes of Ancient India* (1943), p. 218.

৭। Ibid, p. 261..

৮। Ibid, p. 315.

৯। প্রথম ভাগ, পৃ. ২০১-২০২

১০। (ক) ৬২ শ্লোক; (খ) Vide *Psalms of the Brethren*, p. 63.

বাগের যথেষ্ট আদর ও অহুশীলন ছিল। সেই জাতিগুলির অনেকের নিজস্ব সুর পরবর্তীকালে অভিজাত দেশী-সঙ্গীতে 'রাগ' হিসাবে গণ্য হয়েছিল। তাদের নিদর্শন যেমন শবরী, সাবেরী, আভীরি, মালব, বাঙ্গালী, গোড়, পুলিন্দিকা, গান্ধারী বা গান্ধার প্রভৃতি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ মৌর্য ও গুপ্ত বংশের মধ্যবর্তী যুগ ॥

(খৃষ্টপূর্ব ১৮৭—খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী)

প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের পর মৌর্যরাজত্বের পতন আরম্ভ হয়। অশোকের মৃত্যুর (খৃষ্টপূর্ব ২৩৬) পর কুনাল, সম্ভ্রতি ও বৃহদ্রথ পর পর মগদের সিংহাসনে আরোহণ করলেও বেশীদিন কেউই রাজত্ব করতে পারেন নি। তারপর পুষ্যমিত্রাদি শুঙ্গরাজারা ১৮৭—৭৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পাটলিপুত্র, অঘোধ্যা (সাকেত) ও বিদিশায় এবং ‘দিব্যাবদান’ ও ঐতিহাসিক লামা তারানাত্থের মতে— এমনকি জলন্ধর ও পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল পর্যন্ত দেশগুলিতে পুষ্যমিত্র তাঁর রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন। কবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে উল্লেখ আছে যে তখন বিদর্ভে ও বেরারে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। পুষ্যমিত্রের সময়ই গ্রীকরা ভারতে অভিযান করে, কিন্তু তিনি গ্রীকদের অভিযান ব্যাহত করেছিলেন। গ্রীকরা শুঙ্গরাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। পুষ্যমিত্র ছত্রিশ বছর রাজত্ব করেন ও পরে তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র রাজা হন।

অগ্নিমিত্রের পর কাথ বা কাথায়ন রাজারা খৃষ্টপূর্ব ৭৫—৩০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেছেন পুরাণ-সাহিত্যের বর্ণনা অনুসারে শুঙ্গরাজারা ১১২ বছর ও কাথরা চার বছর রাজত্ব করেন। কাথ-রাজাদের পর অন্ধ্র-রাজারা শাসন-ক্ষমতা লাভ করেন, কিন্তু তাঁরা বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারেন নি। শুঙ্গ ও কাথ রাজারা শিক্ষা ও শিল্পের প্রতি বিশেষ অমুরাগী ছিলেন। তাঁদের সময়ে সাহিত্য, দর্শন ও বিচিত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চাকরলা ও বিশেষ ক’রে সঙ্গীতের বিকাশও যথেষ্ট হয়েছিল।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে যবনদের অভিযান আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। উত্তরাপথ ও অপরাণ্ড (পশ্চাদ্দেশ) ও মধ্যদেশের কতকাংশে যবন ও অগ্গাণ্ড বৈদেশিক শাসকবর্গ প্রবেশ করেছিল। মজ্জিমনিকায় (২।১৪৯) উল্লেখ আছে যোন ও কাষোজদের দেশে তখন আর্য ও দাস এই দু’টি বর্ণের অধিবাসী ছিল। পতঞ্জলমহাভাষ্যে যবন ও শকদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যবনেরা ক্রমশঃ হিন্দু নাম, ধর্ম ও আচার-ব্যবহার আত্মগত ক’রে নিজেদের ভারতীয়

বলে পরিচয় দিতে থাকে। ‘যবন’ (Ionian) শব্দে তখন সাধারণভাবে স্লেচ্ছ বোঝালেও বৈদেশিকরাই প্রধানভাবে ঐ নামে পরিচিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় শতাব্দীতে ‘যবন’ শব্দে একমাত্র গ্রীকদেরই বোঝাত। প্রাচীন পারসিক শব্দ ‘যোন’ থেকে ‘যবন’ শব্দটির সৃষ্টি। এপোলোডোরাস ও ঐতিহাসিক ট্রাবো বলেছেন ইন্দো-গ্রীক জাতিরা সে সময়ে নিম্ন সিন্ধু-উপত্যকা ও কাথিয়াওয়ার অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। সিন্ধু-উপত্যকার পশ্চিমদিক থেকে সিন্ধুনদীর পূর্বতীর এই বিস্তৃত অঞ্চলের নাম ছিল সৌবীর্য়দেশ। শোনা যায় সেখানেও ইন্দো-গ্রীক জাতিরা তাদের আদিপতা বিস্তার করেছিল।

যে সকল বৈদেশিক শক্তি ভারতে প্রবেশ করেছিল তাদের মধ্যে যবন বা গ্রীকদের সঙ্গে সঙ্গে শক (সীথিয়ান) ও পহ্লবদের (পার্থিয়ান) নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শক বা সীথিয়ানরা আসলে মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী ছিল। শক ও পহ্লবদের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতি ও বিশেষ ক’রে সঙ্গীতের যে একান্ত সমাদর ও অহুশীলন ছিল তা ভারতীয় সমাজে প্রচলিত শকরাগ, শকমিশ্রিত-রাগ ও পল্লবী, অহুপল্লবী প্রভৃতি সঙ্গীত-উপাদান থেকেই বোঝা যায়।

এর পর শকদের পরাজিত ক’রে যুচ্-চি (Yuch-chi) জাতিরা তাদের রাজ্য বিস্তার করে। কুষাণরা সেই যুচ্-চিদেরই বংশধর বা একটি শাখা। কুষাণদের ভেতর মহারাজ কণিকের নামই উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রাচীন ভারতের মধ্যদেশ, উত্তরাপথ ও অপরাস্ত (পশ্চাদেশ) পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পূর্বে বিহার থেকে পশ্চিমে খোরাসান ও উত্তরে খোটান থেকে দক্ষিণে কঙ্কন পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল। বিভিন্ন শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে প্রমাণ হয় যে কণিক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরিত্রাজক হুয়েন সাঙ ও আলবেক্লী দু’জনেই উল্লেখ করেছেন পেশোয়ারে (কাবুল) কণিক নাকি একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে প্রাপ্ত একটি মুদ্রালিপি থেকেও সেকথা প্রমাণ হয় যে কণিক-নির্মিত বৌদ্ধবিহারটি বৌদ্ধ-সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। অনেকে বলেন কাশ্মীরে (কারু কারু মতে গান্ধারে বা জলন্ধরে) যখন বৌদ্ধ-সংগতির একটি মহাধিবেশন বসে তখন ভিক্ষু পার্শ্বের পরামর্শ অনুযায়ী কণিক ঐ বিহার নির্মাণ করেন। ভিক্ষু বহুমিত্র সেই মহাধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন। শোনা যায় সেসময়েই মহারাজ কণিক নাকি বৌদ্ধ দার্শনিক অশ্বঘোষকে পাটলিপুত্র থেকে আনয়ন ক’রে ঐ বিহারের সহকারী সভাপতি-পদে অভিষিক্ত করেন।

কুষাণরাজ কণিক শিল্পা ও শিল্পের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অশ্বঘোষ, পার্শ্ব, বহুমিত্র ও সজ্বরক্ষ প্রভৃতি বৌদ্ধ-দার্শনিক ও মননীয়রা তাঁর একান্ত আশ্রয় পাত্র ছিলেন। মাধ্যমিকদর্শনের প্রবর্তক নাগার্জুন ও আয়ুর্বেদী চরক নাকি কণিকের রাজদরবার অলংকৃত করতেন। মহারাজ কণিক ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধ বলে পরিচিত থাকলেও তাঁর মৃত্যুর বিপরীত দিকে গ্রীসীয়, স্থমেরীয়, এলামাইট, পারসিক ও ভারতীয় দেব দেবীদের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত থাকত।

রাজতরঙ্গিণীতে (১১:৬৮-১৭৩) কলহণ উল্লেখ করেছেন তুরুক্ষজাতীয় হবিষ্ক, জুষ্ক বা বাসিক ও কণিক (২য়) এই তিনজন সমবেতভাবে কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। তাঁরা তিনজনেই বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা বহু বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করে পরিব্রাজক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণের যথেষ্ট উপকার ও কল্যাণ-সাধন করেছিলেন। তুরুক্ষজাতির সঙ্গীতের বিশেষ প্রিয় ছিল। খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর পর ভারতীয় রাগের সঙ্গে তাদের দেশীয় বা জাতীয় রাগের সংমিশ্রণ ঘটেছিল, যেমন তুরুক্ষ-তোড়ী, তুরুক্ষ-গোড় প্রভৃতি। তবে কুষাণ-রাজাদের সময় ভারতবর্ষে সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত ও শিল্প-সংস্কৃতির রূপ যে সমুজ্জ্বল হয়েছিল তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

গান্ধারশিল্পের অভ্যুত্থানও সেই সময়ে হয়।^১ অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ-আচার্যদের সাংস্কৃতিক অবদানও সে সময়ে কম ছিল না। অশ্বঘোষের ‘বুদ্ধচরিত’, ‘সুন্দরানন্দকাব্য’ প্রভৃতি নাটক বৈদর্ভীরীতিতে রচিত। যারা নাট্যাশাস্ত্রাকার ভারতের অভ্যুদয়-কাল খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক বলেন তাঁদের মতে অশ্বঘোষের নাটকাবলী নাকি ভারতের নাট্যাশাস্ত্রকে অগ্রসরণ করে লেখা হয়েছিল। কিন্তু নানান কারণে এই অভিমত গ্রহণ করা যায় না। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার উল্লেখ করেছেন তাঞ্জোর গ্রন্থাগারে নাগার্জুন-রচিত (?) ‘অর্জুনভরতম্’ নামে একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি (Tanj : XVI, 7229) রক্ষিত আছে। নাটকটি নাকি অসম্পূর্ণ। নাটকে সাধারণতই সঙ্গীতের আলোচনা বাদ যায় না। সুতরাং ‘অর্জুনভরতম্’ নাটকটিতেও

১। “The Kuṣāṇa period marks an important epoch in Indian history. * * The period also witnessed important developments in religion, literature and sculpture, especially the rise of Mahāyāna Buddhism, Gāndhāra art, and the appearance of the Buddha figure.”—*The History and Culture of the Indian People*, Vol. III (The Age of Imperial Unity), p. 153.

যে সঙ্গীতের প্রসঙ্গ ছিল তা ধরে নেওয়া যায়।^২ সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় কল্লিনাথ ‘মাত্রৈলা’-প্রসঙ্গে নাট্যকার বা সঙ্গীতশাস্ত্রী পার্বতী ও নন্দীর মতো অর্জুনের মতবাদেরও উল্লেখ ক’রে বলেছেন : “অর্জুনমতাদেব ভেদান্তরাগি দর্শয়িতুমাঃ * * (১০২-১০৪)। ইত্যর্জুনমতান্নাত্রৈলাঃ ॥” সিংহভূপালও উল্লেখ করেছেন : “অর্জুনমতাদগ্ণা মাত্রৈলাঃ কথয়তি * * ধনঞ্জয়োহর্জুনঃ ॥ ১০২-১০৪ ॥ ইত্যর্জুনমতান্নাত্রৈলাঃ ॥”^৩ এখানে উল্লেখযোগ্য যে সিংহভূপাল শাস্ত্রকার অর্জুনকে গীতার তথা মহাভারতের ধনঞ্জয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। ধনঞ্জয় অর্জুন সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় পারদর্শী ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কোন নাট্যগ্রন্থ বা সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা করেছিলেন ব’লে জানা যায় নি। আমাদের অহুমান অর্জুন একজন ভরতোত্তর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর অনেক পরবর্তী শাস্ত্রী, নচেৎ খৃষ্টপূর্বাব্দের বা ভরতপূর্ব হ’লে ভরত নিশ্চয়ই পূর্বগ আচার্য হিসাবে তাঁর নাট্যশাস্ত্রে অর্জুনের নামোল্লেখ করতেন। মতঙ্গও (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী) তাঁর বৃহদ্দেশীতে অর্জুনের কোন প্রমাণ-বাক্য উদ্ধৃত করেন নি। শাস্ত্রদেবই (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) তাঁর সঙ্গীত-রত্নাকরে পূর্বগ সঙ্গীতশাস্ত্রীদের প্রসঙ্গে অর্জুনের নামোল্লেখ করেছেন : “বায়ুর্বিশ্বাবসু রন্তাহর্জুনো নারদতুষ্ক” (১।১৬)। এই সঙ্গীতশাস্ত্রী যে বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন নন একথা ঠিক।

ইতিহাস ও পুরাণাদি থেকে জানা যায় খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শিশুনাগ, নাগদর্শক প্রভৃতি নাগরাজাদের অভ্যুদয় হয়। তাঁরা বিদিশা, কান্তিপুরী, মথুরা, পদ্মাবতী প্রভৃতি অঞ্চলে গুপ্তরাজাদের আগে (প্রায় খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। নাগরাজারা নাগ বা সর্পদেবতার (মনসাদেবীর ?) উপাসক ছিলেন। নাগবংশোদ্ভব ভারশিবরা ছিলেন শৈব (শিবের উপাসক)। তাঁরা যাগ-যজ্ঞ করতেন ও অস্ত্রতপক্ষে দশটি অশ্বমেধযজ্ঞের অহুষ্ঠান করেছিলেন। সে সকল যজ্ঞে (বৈদিক) সামগানেরও ব্যবস্থা ছিল ব’লে মনে হয়। তাঁদের যজ্ঞাহুষ্ঠান ছাড়া অগ্ন্যগ্নি উৎসব ও মাসিক ব্যাপারে নৃত্য-গীতের আয়োজন থাকত।

আভীরজাতি তখন হিরাট ও কান্দাহারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করত। মহাভারতে তাদের ‘অপরাস্ত’ বা অনার্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আভীরজাতি

২। শুদ্ধতত্ত্ব বেক্টাচার্য-কৃত ‘অর্জুনাদিমতসার’ (মাত্রাজ) নামেও একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩। সঙ্গীত-রত্নাকর (আডোয়ার সংস্করণ), ২য় ভাগ, পৃ’ ২২৪-২২৫

অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিল। তাদের নিজস্ব স্বর ‘আভীরি’ পরে রাগশ্রেণীভুক্ত হ’য়ে অভিজাত দেশী-সঙ্গীতের দারবারে স্থান পেয়েছিল।

খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দী ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ বলা যায়, কেননা সে’সময়েই ভারত ও ভারতেতর ইজিপ্ট, অত্যাগত সূদূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্রিমেন্টাই (খৃষ্টীয় ১৫০-২১৮ শতাব্দী) বৈদেশিক মনীষী হিসাবে মনে হয় প্রথম গৌতম-বুদ্ধের নাম উল্লেখ করেন। পরে ঐতিহাসিক আলবেরুণীও স্বীকার করেন যে খোরাসান, পারস্ত, ইরাক, মোহুল ও সিরিয়া পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়েছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে প্রথমে রোম-সাম্রাজ্য ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এবং এই উভয় দেশের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিও পরস্পরের মধ্যে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়। অনেকে বলেন গ্রীস, ইজিপ্ট, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি সুপ্রাচীন সভ্য দেশে হার্প প্রভৃতি বীণাজাতীয় বাত্মযন্ত্রের আমদানী নাকি ভারতবর্ষ থেকে হয়েছিল। অধ্যাপক ব্রেস্টেড উল্লেখ করেছেন ইজিপ্টে ৫ম রাজবংশে (fifth dynasty) রাজত্বের সময়ে গানের সঙ্গে বিচিত্র রকমের বাত্মযন্ত্রের সমাবেশ থাকত। তাতে বিভিন্ন আকারের বীণাজাতীয় হার্প এবং বাঁশীও থাকত।^৪ তিনি প্রাচীন ইজিপ্টে এক্যাতান-বাদনের প্রসঙ্গে কুড়িটি তন্ত্রীয়ুক্ত একটি বীণার উল্লেখ করেছেন। বীণাটি একটি মাহুয়ের মতো দীর্ঘ ছিল^৫ ও বিশেষ ক’রে জাঁকজমকপূর্ণ ফ্যান্টাসিয়া-উৎসবে সে’টি বাজানো হ’ত। তখনকার অর্কেষ্ট্রায় সাধারণভাবে থাকত হার্প, লায়ার, লিউট ও ডবল-পাইপ। লায়ার বাত্মযন্ত্রটিকে তিনি এসিয়া থেকে আমদানী করা বলেছেন : “the lyre had been introduced from Asia.”^৬ অধ্যাপক ভি. আল্লা রাও পট্টলু-গুরুও তাঁর একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ২৭০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে প্রাচীন গ্রীসে প্রথম রাজবংশের (first dynasty) রাজত্বের সময়ে গানের সঙ্গে যে

৪। “The instruments were small harp, on which the performer played sitting, and two kinds of flutes, a larger and a smaller. Instrumental music was always accompanied by the voice, reserving modern custom, and the full orchestra consisted of two harps and two flutes, a large and a small one.”—Prof. James Henry Breasted: *A History of Egypt* (2nd ed., 1951), p. 110. Vide also E. A. Parsons: *The Alexandrian Library* (1952), pp. 231-233.

৫। “The harp was a huge instrument as tall as a man, and had some twenty strings.”

৬। Cf. *A History of Egypt* (2nd ed., 1951), p. 349.

বাগ্‌যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হ'ত তাদের মধ্যে হার্প, বাঁশী প্রভৃতি ছিল। ঐক্যতান-বাদনেও এ'সকল বাগ্‌যন্ত্রের সমাবেশ থাকত। কায়রোর যাদুঘরে প্রাচীন ইজিপ্টের যে সকল তৈলচিত্র সম্বন্ধে রক্ষিত আছে তাদের মধ্যেও ঐ বাগ্‌যন্ত্রগুলির প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।^১ ইজিপ্ট, গ্রীস প্রভৃতি সুপ্রাচীন স্মহান দেশের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের নিবিড় সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। সেজন্য এ'ছুটি স্মভ্য দেশের মধ্যে সাঙ্গীতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের আদানপ্রদান হওয়াও মোটেই অসম্ভব ছিল না।

খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দীতে ভারতীয় ভাস্কর্যেও নৃত্য, গীত ও বাগ্‌যন্ত্রের বিচিত্র নিদর্শন পাওয়া যায় ও সেগুলি থেকে প্রমাণ হয় যে তখনকার সমাজের সঙ্গীত-চেতনা ও অহুশীলন তদানীন্তন কালের শিল্পীদের মন ও রুচিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত করেছিল! খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পাণ্ডুলেন চৈত্য-মন্দিরের (নাসিক) নাট্যমণ্ডপে (নাট্যশালা) সঙ্গীতশিল্পীদের জগ্ন একটি প্রেক্ষাগৃহের (গ্যালারি) ভাস্কর্য-চিত্র খোদাই করা দেখা যায়। অধ্যাপক পার্শি-ব্রাউন বলেছেন নাসিকের বৌদ্ধবিহারগুলিতে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) যে সকল ভাস্কর্যশিল্পের প্রতিকৃতি আছে তাদের থেকে প্রমাণ হয় যে সে সময়ে যে সকল বৌদ্ধ-শ্রমণ ও ভিক্ষু বিহারে বাস করতেন তাঁরা তুর্ঘ ও মৃদঙ্গবাদ্যের সঙ্গে প্রতিদিন গাথা গান করতেন।^২ অমরাবতীর (খৃষ্টীয় ২য়—৩য় শতাব্দী) বারান্দায় ভগবান বুদ্ধ, তাঁর পিতামাতা, সভাসদবর্গ ও অনেক নট-নটীর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বারান্দায় মাঝখানের চিত্রে শিশু-বুদ্ধের প্রতীক-রূপে একটি হস্তির প্রতিমূর্তিকে শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নট ও নটীদের মধ্যে কেউ বীণা, কেউ বেণু ও কেউ মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন নটের হাতে বর্তমান কালের রবারের মতো একটি বাগ্‌যন্ত্রও দেখা যায়। বাগ্‌যন্ত্রটি নিশ্চয়ই বীণা। এই জাতীয় বীণার নিদর্শন অজন্তাগুহা-চিত্রেও পাওয়া যায়। অমরাবতীর ভাস্কর্যচিত্রে কতকগুলি নটী আবার মৃদঙ্গ ও করতালি (মন্দিরা) বাগ্‌যন্ত্র তালে তালে ছন্দায়িত ভঙ্গিতে নৃত্য করছে। ক্যাপ্টেন সি. আর. ডে তাঁর বিখ্যাত 'দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের বাগ্‌যন্ত্র'

১। "The ancient Egyptian paintings of the Cairo Museum * *. Musical concerts with harp, flute and dancers 2800 B.C. [2700 B.C.]."
—Vide *The Flutes and Its Theory* (appeared in the Journal of the Music Academy, Madras, Vol. II, 1931, p. 2).

২। Vide *Indian Architecture* (Buddhist & Hindu Periods, second edition), pp. 29, 33.

পুস্তকে উল্লেখ করেছেন ভারতীয় ভাস্কর্যে নট-নটীদের হাতে রবার বা স্বারোদের মতো যে বাণ্যযন্ত্র দেখা যায় তাদের আকৃতি অনেকটা অসীরীয় হার্পের বা আফ্রিকার সান্কে বা সান্কে (Sancho) মতো। নট বা নটীদের যে মুখে বেণু বা বাঁশী ছিল তাদের দেখতে অনেকটা আজকালকার সানাইয়ের মতো।*

খৃষ্টপূর্বাব্দের বৌদ্ধবিহার বা হিন্দু-মন্দিরগুলিতেও উৎকীর্ণ অনেক বাণ্যযন্ত্র ও নট-নটীদের মূর্তি দেখা যায়। বারহুত (খৃষ্টপূর্ব ১৫০), সাঁচী (খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী) প্রভৃতি বৌদ্ধবিহারের বারান্দায় নট, নটী ও বাণ্যযন্ত্রের অনেক প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। ক্যাপ্টেন ডে উল্লেখ করেছেন সাঁচীর ভাস্কর্যে কতকগুলি রোমীয় বাণ্যযন্ত্রের প্রতিকৃতিও দেখা যায়। মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সুবিখ্যাত ‘উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস’ গ্রন্থে সাঁচী ও অমরাবতীর ভাস্কর্যে এ’ধরণের সাতটি তন্ত্রীযুক্ত বীণার উল্লেখ করেছেন। বীণাটি ক্রোড়ে স্থাপন ক’রে বাজানো হ’ত। তিনি বলেছেন সাঁচী, অমরাবতী ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরশিল্পের কোন কোনটিতে মিশরীয় বাণ্যযন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু আসলে তারা ভারতীয় ছাঁচে গড়া ও ভারতেরই নিজস্ব সম্পদ। অমরাবতীর শিল্পে যে বীণার প্রতিকৃতি পাওয়া যায় তা দেখতে অনেকটা অরফিউসের হার্পের মতো। তাতে সাতটি তন্ত্রী আছে কিন্তু কোন পর্দা নেই।^{১০} পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রাচীন ভারতের বীণাদি যন্ত্রে কোন পর্দা দেওয়া থাকত না। বীণায় যতগুলি স্বরের বিকাশ-সাধনের প্রয়োজন হ’ত, ততগুলি তন্ত্রী বা তার সংলগ্ন থাকত। অমরাবতীর বীণায় সাতস্বরের লীলান্ন থাকত ব’লে সাতটি তন্ত্রীর সমাবেশ দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের সপ্ততন্ত্রী-বীণাই মনে হয় বর্তমানকালে সেতার বা ‘স্বরবীণা’ নামে প্রচলিত। পাথরের বৃকে প্রাচীন বাণ্যযন্ত্র ও নট-নটীদের ক্ষোদিত চিত্র অতীত ভারতের সাঙ্গীতিক চেতনা ও ইতিহাসের মর্মকথাই প্রকাশ করে!

খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে তাঁর একশত পুত্র তথা শিষ্যের নামোল্লেখ করেছেন। শিষ্য পুত্রভূলা, তাই ভরত তাদের নামের পরিচয় দেবার আগে উল্লেখ করেছেন: “ঐং পুত্রশতসংযুক্তঃ” (১।২৪) প্রভৃতি। তিনি বলেছেন: “পুত্রানধ্যাপয়ং যোগ্যান্ প্রযোগং চাহম্ তত্ত্বতঃ” (১।২৫);

৯। Vide (ক) *The Musical Instruments of Southern India and Deccan* (1891), pp. 99-104; (খ) প্রজ্ঞানানন্দ: ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ (১ম ভাগ), পৃ: ২০৫

১০। Cf. R. L. Mitra: *Antiquities of Orissa*, Vol. I, and *Indo-Aryans* (Cal. 1881), Vol. I, pp. 283-84.

অর্থাৎ শিল্পরা যাতে ভালোভাবে অধিগত ক'রে নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তু যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেন সে সম্বন্ধে তিনি যত্ন নিয়েছিলেন। ভারত নাট্যশাস্ত্রের ১ম অধ্যায়ের ২৬-৩২ শ্লোকগুলিতে একশ্রেণী বিচক্ষণ শিল্পের নামোল্লেখ করেছেন। শিল্পীদের মধ্যে আছেন শাণ্ডিল্য, বাৎস্র, কোহল, দত্তিল, তণ্ডু, বিপুল, কপিঞ্জল, বাদরি শালিকর্ণ, শালিক, পিঙ্গল, গৌতম^{১১}, বাদরায়ণ, কালিয়, তাণ্ডা, হিরণ্যাক্ষ, জামায়ন, পঞ্চশিখ, রুদ্র, বীর প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে সম্মুখ, ব্যালী, ব্যাস, কামদেব, বাহুকী, দক্ষপ্রজাপতি, ধেনুক বা ধেনুকা, দ্রোহিনি, কঞ্চল, অশ্বতর, তুষ্ক, রাবণ, বিশ্বাবহু প্রভৃতিকে ভারতের পূর্বাচাৰ্য ব'লে অনুমান হয়। তাছাড়া কয়েকজনের নাম রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় তাঁদের খৃষ্টপূর্ব যুগের বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শাক্যদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে অবতারণায় (১১৫-১২) প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীদের নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু তা থেকে তাঁদের পৌৰাণপৰ্য্যায়ের ঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্মুখ, ব্যালী, কামদেব, বাহুকী, দক্ষ-প্রজাপতি, ধেনুকা, দ্রোহিনি প্রভৃতি সকলেই যে সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রণেতা বা শাস্ত্রী ছিলেন তা পরবর্তী-গ্রন্থকারদের উদ্ধৃতি-বাক্য থেকে জানা যায়। 'তাললক্ষণ' গ্রন্থে কামদেবের নামের উল্লেখ আছে : "চরণনৃত্যলক্ষণং তু কামদেবেন"। সারদাতনয় তার 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে বাহুকী, ব্যাস, দ্রোহিনি প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন : (১) "নানাদ্রব্যৌ-ষধৌ * * ইতি বাহুকিনাপ্যুক্তো ভাবেভ্যো রসসম্ভবঃ" (৩৭ শ্লোক); (২) "সাহস্রতী বৃত্তিরত্নসাদৃশ্যাদিতী দ্রোহিনিরব্রবীং" (২৩২ শ্লোক); (৩) "অস্ত্রাক্ষমেতৎ ভারতঃ দ্বাবক্ষ্যাবিতী কোহলঃ; ব্যাসাঙ্গনৈয়গুরবঃ প্রাহরকৃত্রয়ং যথা" (২৫১ শ্লোক)। সঙ্গীত-রত্নাকরের টিকায় সিংহভূপাল দক্ষ-প্রজাপতির নাম উল্লেখ করেছেন : "দক্ষ-প্রজাপতিরপি—অবধানানি * *"। দামোদরগুপ্ত তাঁর 'কুড়িনীমত' গ্রন্থে ধেনুকার নামোল্লেখ করেছেন : "কীদৃশো নয়মার্গে ধেনুকরচিত্রে চ তালকে কীদৃক্" (৮২ শ্লোক)। শাক্যদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে কঞ্চল ও অশ্বতরের নামের উল্লেখ করেছেন : "এতদল্লনিগাথাহঃ কঞ্চলাশ্বতরাদয়ঃ" (১৭৭২২)। কল্লিনাথও বলেছেন : "ইতি কঞ্চলাশ্বতরাদি-মতাহুসারিণা বচনেন * *"। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে গন্ধর্ব বিশ্বাবহু প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে : "* * গন্ধর্বাশ্বিবহু হাহাহুহু" (১৩ শ্লোক)। মার্কণ্ডেয়পুরাণে : "বিশ্বাবহুরিতি

১১। এই গৌতম যে প্রাচীন জায়ের আচার্য অক্ষপাদ গৌতম নন তা নাট্যশাস্ত্রের ৩৬ অধ্যায়ে (কাশী সং) "অঙ্গিরা গৌতমোংগন্ত্যো" (৩৬।১) প্রভৃতি শ্লোক থেকেই অনুমান হয়।

খ্যাতো দিবি গন্ধর্বরাট প্রভো” (২১শ অধ্যায়)। খিল-হরিবংশে (ভবিষ্যপর্ব ১৭।২৪) উল্লেখ আছে : “গন্ধর্বরাজঃ প্রোবাচ বিশ্বাবসুরিদং বচঃ” প্রভৃতি।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সমুখ, ব্যালী, কামদেব, বাহুকী, কঞ্চল, অশ্বতর, দক্ষপ্রজাপতি, ধেমুকা, দ্রোহিণি প্রভৃতি আচার্যেরা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের চেয়ে সাধারণভাবে প্রাচীন বলে মনে হলেও তাঁদের সঠিক সময় ও পৌৰাণিক নির্ণয় করা কঠিন, কেননা তাঁদের সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণবাক্য পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রগুলিতে উদ্ধৃত দেখা যায় তাদের কোন কোন বিষয়বস্তুর আলোচনা খৃষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ববর্তী ও কোন কোনটি খৃষ্টীয় শতাব্দীর ব'লে অনুমান হয়। যেমন, কঞ্চল ও অশ্বতরের মতের উল্লেখ ক'রে শাক্তদেব (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী) বলেছেন,

অংশেযু সমপেষেতদ্যথাস্বনিয়মান্তবেং ।

এতদল্লনিগাস্বাহঃ কঞ্চলাশ্বতরাদয়ঃ ॥^{১২}

কল্লিনাথ টীকায় বলেছেন : ‘পঞ্চমীমধ্যমা’ ইতি ভরতমতানুসারিণা বচনেন, ‘এতদল্লনিগাস্ব’ ইতি কঞ্চলাশ্বতরাদিমতানুসারিণা বচনেন চোপাত্তানু পঞ্চমীমধ্যমা-ষড়্জমধ্যমাষাড়্জীযু চতস্রষু ষড়্জমধ্যমায়া বিকৃতসংসর্গজস্বেন্ কেবল-বিকৃতত্বাচ্ছুদ্ধতয়া অভাবেহপীতরাগাঃ তিস্র্যাং শুদ্ধাবস্থায়্যাং বিকৃতবস্থায়্যাং চাবিশেষেণ স্বরসাধারণে প্রাপ্তে নিয়ময়তি’। সিংহভূপালও কঞ্চল ও অশ্বতরের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : “এতৎ স্বরসাধারণমল্লনিষাদগাঙ্কারাস্ব জাতিষু ভবতীতি কঞ্চলাশ্বতরাদয় আহঃ। অল্লনিষাদগাঙ্কারে রাগাভাষাংদাবপি স্বরসাধারণং প্রোযোক্তব্যমিতি তেষাং কঞ্চলাশ্বতরাদীনাং মতম্”। শাক্তদেব, কল্লিনাথ ও সিংহভূপালের উল্লেখ ও বিবৃতি থেকে বোঝা যায় নাগরাজ অশ্বতর ও তাঁর ভ্রাতা কঞ্চল^{১৩} জাতি তথা জাতিরাগ, ভাষা রাগ, স্বরসাধারণ, বিকৃতস্বর প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া শাস্ত্রী কঞ্চলকে ব্রহ্মগীতি-রূপ কপালাদির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত দেখা যায়। শাক্তদেব উল্লেখ করেছেন : “পীতঃ কঞ্চলগানেন কঞ্চলায় বরং দদৌ” (১৮।১৩)। কপাল ও কঞ্চল প্রভৃতি ব্রহ্মপদ বা ব্রহ্ম-কথিত পদ : “কপালানাং ক্রমাদ্ ক্রমো ব্রহ্মপ্রোক্তাং পদাবলীম্” (১৮।১৪)। কল্লিনাথ বলেছেন নাগরাজভ্রাতা কঞ্চল বিশেষভাবে যে ব্রহ্মগীতি

১২। সঙ্গীত-রসায়ন ১৭।২২

১৩। মার্কণ্ডেয়পুরাণে সঙ্গীতের আলোচনার সময় এঁদের সম্বন্ধে আরো বিশেষভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

গান করতেন তাঁর নাম ছিল ‘কঞ্চল’ : “কঞ্চলনাম্না খণ্ডপরশুকর্ণকুণ্ডলেন কুণ্ডলীশ্লেণ গীতবাদন্ত কঞ্চলসংজ্ঞা”। সিংহভূপালও বলেছেন : “কঞ্চলশব্দপ্রতিনিমিত্তং কঞ্চলগানন্ত * *। যস্মাৎ কঞ্চলো নাগো গীতবাংস্তস্মাৎকঞ্চলগানমিত্যভিধীয়তে”। ভরত নাট্যশাস্ত্রে কঞ্চলের নাম উল্লেখ না করলেও ব্রহ্মগীতির পরিচয় দিয়েছেন।^{১৫} শঙ্কদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের স্বরাধ্যায়ে ব্রহ্মগীতি কপালের সঙ্গে সঙ্গে কঞ্চলগীতির কথাও উল্লেখ করেছেন ও সে’সঙ্গে ব্রহ্মার প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। ব্রহ্মপদগীতি কপাল ও কঞ্চল শুদ্ধজাতিরাগ ষাড়্জী প্রভৃতি থেকে সৃষ্ট : “শুদ্ধজাতিসমুদ্ভূতকপালানি” (১৮৮১) ; অথবা কল্লিনাথ বলেছেন : “শুদ্ধজাতিভাঃ ষাড়্জ্যাতিভাঃ সপ্তভাঃ সমুদ্ভূতাণি কপালানি”। সুতরাং কপাল, কঞ্চল প্রভৃতি ব্রহ্মপদগীতি নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) অনেক আগে থেকে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল ও কঞ্চলগীতির সঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রী কঞ্চলের নাম সম্পর্কিত হওয়ায় কঞ্চল ও তাঁর ভ্রাতা অশ্বতর যে ভরতের চেয়ে প্রাচীন একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। এভাবে অগ্ন্যগ্ন প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীদের সম্বন্ধে আলোচনা করলে হয়তো অনেককেই ভরত-পূর্ব যুগের ব্যক্তি হিসাবে যেমন পেতে পারি তেমনই অনেককে আবার ভরতোত্তর কালের শাস্ত্রী ব’লেও প্রমাণ করা যায়। তাঁদের নির্দিষ্ট অভ্যুদয়-কালের ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়ার জন্যই এই বিপর্যয় দেখা যায়।

॥ নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত ॥

খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের অভ্যুদয় হয়। অবশ্য ভরতের অভ্যুদয়-কাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ বলেন ২য় খৃষ্টপূর্বাব্দ কাল পর্যন্ত ভরতের সময় নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।^১ ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার, অধ্যাপক প্রব, ডাঃ ভাণ্ডারকর, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্টেন কোনো, শ্রদ্ধেয় র্যাপসন, গণপতি শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে ভরতের সময় বা নাট্যশাস্ত্র-রচনার কাল খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী। অনেকের মতে ভরত খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী থেকে ৫ম শতাব্দীর গুণী।^২ কারু কারু মতে বিচিত্র বিবর্তনের ভেতর

১৪। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৩১১৯৮-২০৭

১। “Its upper limit is fixed at the 2nd century B.C.”—ডাঃ রায়বন

২। ‘It will, therefore, not be wrong to suppose that Bharata lived

দিয়ে নাট্যশাস্ত্রের পূর্ণরূপের বিকাশ লাভ করে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে। অনেকে বলেন নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের অধ্যায়গুলি (২৮শ—৩৩শ অধ্যায়) খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে রচিত হয়। ডাঃ কানে (P. V. Kane) কলিঙ্গরাজ জৈন খারবেলের হাতিগুম্ফা-লিপিতে উৎকীর্ণ ‘গান্ধর্ববেদবৃধঃ’ শব্দটির নিদর্শন দেখিয়ে বলেছেন যে খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকে (কাল মতে খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী) এই প্রস্তরলিপিটি উৎকীর্ণ হয় ও তাতে গান্ধর্ববেদের কথা উল্লিখিত থাকায় গান্ধর্ববেদ তথা নাট্যশাস্ত্র যে ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের আগেই রচিত হয়েছিল একথা বোঝা যায়।^৩ হাতিগুম্ফা-গুহাটি উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরিপর্বতে অবস্থিত। জৈন রাজা খারবেল নৃত্য-গীত-বাণ ও নাটকে বিশেষ অহুরাগী ও পারদর্শী ছিলেন। তিন বছর রাজত্ব করার পর তিনি তাঁর রাজত্বে বিভিন্ন অস্থানে নাট্যাভিনয়, নৃত্য, গীত ও বাণের ঘাতে বিশেষ প্রচার হয় তার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং লিপিতেও একথার উদ্ধৃতি দেখা যায় : “দপ-নট-গীত-বাদিত-সংদসনাহি উসব-সমাজ-কারাপনাহি চ কীড়াপয়তি নগরীম্”।^৪ সুতরাং ডাঃ কানে উল্লেখ করেছেন যে প্রথম অধ্যায় ও সম্ভবত আর চারটি অধ্যায় (২য়—৫ম) খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বর্তমান আকারের নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এ’ধরণের অনেক মতবাদই নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল ও রচয়িতাকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নানান দিক থেকে নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা ও বিশেষ ক’রে তার সঙ্গীতাংশের বিষয়বস্তু নিয়ে বিচার করলে মনে হয় যে মুনি ভারত খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর আগে

sometime between the 4th and the 5th century A.D.—Dr. K. C. Pandey : *Abhinavagupta* (1935), p. 119.

৩। ‘The Hāthigumpha Inscription of Kāravēla styles Khāravela (the King of Kāliṅga) ‘Gāndharvavedabudhah’ (*Epigraphia Indica*, Vol. XX, p. 17 at p. 79). That inscription is generally assigned to the 2nd century B.C. Therefore the Gāndharvaveda must have been recognized some centuries before Christ and the Nāṭyaveda which includes its principles and practices may very well be placed about 200 B.C.’—*The History of Sanskrit Poetics* (1951, 3rd ed.), p. 19.

৪। Vide ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক লিখিত প্রবন্ধ : *The Literary Merit of Ancient Indian Inscriptions* (appeared in Bulletin of the Rāmākrishṇa Mission Institute of Culture, Vol. VII, April, 1956, No. 4, p. 77).

বর্তমান আকারের নাট্যশাস্ত্রটি রচনা বা সংকলন করেন নি। ডাঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষের অভিমতও তাই।^৫

ভরতের নাট্যশাস্ত্র আসলে ১২,০০০ হাজার শ্লোক নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল, পরে ৬,০০০ হাজার মাত্র শ্লোক-সংখ্যা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকে দু'টি সংস্করণ—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র মনে করা যেতে পারে। অনেকের মতে বৃহৎটির নাম 'নাট্যবেদাগম' ও ক্ষুদ্রটির নাম 'নাট্যশাস্ত্র' ছিল। সারদাতনয় (১১৭৫-১২৫০ খৃষ্টাব্দ) 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (১০।৩৫),

একং দ্বাদশসহস্রৈশ্চৈকৈরেকং তদর্থতঃ ।

ষড়্ভিগ্নৈকিসহস্রৈর্ধো নাট্যবেদস্ত সংগ্রহঃ ॥

ধনঞ্জয়-কৃত 'দশরূপ' গ্রন্থের ১।৬২ শ্লোকের টীকায় বহুরূপ-মিশ্র দ্বাদশসহস্রী-সংস্করণটির প্রামাণ্য স্বীকার ক'রে বলেছেন,

সভাঙ্গমানমেকস্মিন্নক্কেত্বার্থত্বচূচনম্ ।

সমাপ্যতি হি নাট্যৈগ্গৈরুপাবতার ইয়তে ॥

ইতি দ্বাদশসহস্রীকারঃ ।

ডাঃ কৃষ্ণমচারিয়ার বলেন 'ভরতসংপ্রকাশনম্' নামে একখানি গ্রন্থ মাস্ত্রাজ্য থেকে তেলেগুভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ন'টি রস ও ভাবের পরিচয় আছে, কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে আটটি রস ও ভাবের বর্ণনা দেখা যায়। সম্ভবত তেলেগু সংস্করণটি অধুনালুপ্ত দ্বাদশসহস্রীরই অংশ-বিশেষ।^৬ ষট্‌সহস্রী-নাট্যশাস্ত্রের অস্তিত্বও প্রাচীন মনীষীরা স্বীকার করেছেন। যেমন বহুরূপ-মিশ্র দশরূপের টীকার (১।৬১) উল্লেখ করেছেন : "সূত্রাগাং সকলাঙ্কাণাং হেয়মক্‌মুখং বৃধৈঃ । ইতি ষট্‌সহস্রীকারঃ"। অভিনবগুপ্তও তাঁর অভিনবভারতীতে বলেছেন : "অপি তু যথাবসরং মহাবাক্যাত্মনা ষট্‌সহস্রীরূপেণ প্রধানতয়া গুণপঞ্চকনিরূপণ-পরেণ শাস্ত্রেণ তত্ত্বং নির্ণীয়তে"।

মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবি নাট্যশাস্ত্রের অন্ততপক্ষে চল্লিশখানি পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ ক'রে দ্বাদশসহস্রী সংরক্ষণটিকেই প্রাচীন ব'লে অভিমত প্রকাশ

৫। 'Hence it may be placed in the 2nd century A.D., i.e. one century before the time generally assigned to Bharata's works.'—*The Nāṭyaśāstra* (Eng. ed.), Vol. I, pp. LXXXV—LXXXVI.

৬। 'This portion may have formed part of Dvādaśasahasri.'—*History of Classical Sanskrit Literature* (1937), p. 810.

করেছেন। তাছাড়া তিনি ৩৬,০০০ হাজার শ্লোকপূর্ণ একটি প্রামাণিক নাট্যবেদের নামও উল্লেখ করেছেন। সেই 'নাট্যবেদ' রচয়িতা ব্রহ্মা বা ব্রহ্মভরত।^১ দ্বাদশসহস্রী ও ষট্‌সহস্রী গ্রন্থ-দু'টি একই ভরতের রচিত কিনা তার উত্তরে সারদাতনয় 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে 'একং দ্বাদশসহস্রৈঃ' প্রভৃতি শ্লোকে উল্লেখ করেছেন তা আগেই আলোচনা করেছি। সারদাতনয়ের মতে গ্রন্থ-দু'খানি একই সঙ্গে লিখিত হয়েছিল ও দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরিপূরক। কিন্তু অনেক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে এ'নিয়ে মতভেদ আছে। শ্রদ্ধেয় পিশেল (Pischel) দ্বাদশসহস্রীকেই প্রাচীনতার সম্মান দিয়েছেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনেলও তাই, তবে ষট্‌সহস্রীকে তিনি একেবারে পরবর্তী বলেন নি। ডাঃ লক্ষ্মণস্বরূপের মতে ষট্‌সহস্রী সংস্করণটিই প্রাচীন। দশরূপকার ধনঞ্জয় দ্বাদশসহস্রীর পক্ষপাতী। ভোজরাজের মতে ষট্‌সহস্রীই প্রামাণিক। অভিনবগুপ্তের অভিমতও তাই। ডাঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষের সিদ্ধান্ত এ'সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য।^২

১। 'It is known as 'sūtra' (ষট্‌ত্রিংশকং গুহ্যতত্ত্বত্রয়মিদং) as it embodies principles set out in a very concise form. This work is also known as 'Śatsahasri' meaning 6,000 (granthas). This appears to be an epitome of an earlier work called 'Dvādaśasahasri', which means 12,000 (granthas). This larger work is now only in part available. Both these works seem to have been based upon a still older one called Nāṭyaveda which forms one of the four Upavedas, extending over 36,000 slokas written by Brahmā himself.'—Vide *Preface to Nāṭyaśāstra* (Baroda Ed., 1926), Vol. I, pp. 1-2.

Vide also (i) *Journal of Andhra Historical Research Society*, Vol. III, p. 23; (ii) *Bhāṇḍārkar Oriental Research Institute Catalogue of MSS.*, Vol. XII, p. 453; (iii) Dr. Kané: *The History of Sanskrit Poetics* (1951, 3rd ed.), p. 25.

২। 'At first sight the tendency would be to accept the shorter recension, as representing the original better, because elaboration would seem in most cases to come later. But opinion is divided in this matter. * * * All these go to show that the problem of the relation between two recensions of any ancient work is not so simple as to be solved off-hand. So in this case also we should not settle the issue with the idea that the longer recension owes its bulk to interpolations. The text-history of the Nāṭyaśāstra shows that already in the tenth century the work was available in two recensions. * * * It is likely that the long time which passed since then has witnessed at least minor changes, intentional as well as unintentional, in the text of both the recensions. Hence the problem becomes still

মহামহোপাধায় রামকৃষ্ণ-কবি ব্রহ্মাকেই নাট্যবেদের রচয়িতা বলেছেন।^{১*} ভরতও নাট্যশাস্ত্রে একথা স্বীকার করেছেন দেখা যায় : (১) “নাট্যবেদঃ কথং ব্রহ্মমুৎপন্নঃ কস্তা বা কৃতে” (১।৪), “জ্ঞাতাং নাট্যবেদস্তাং সংভবো ব্রহ্মনির্মিতঃ” (১।৭), “নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসংভবম্” (১।১৬), “উৎপাদ্য নাট্যবেদং তু ব্রহ্মোবাচ স্বরেশ্বরম্” (১।১২), “আজ্ঞাপিতো বিদিত্বাহং নাট্যবেদং পিতামহাং” (১।২৫) প্রভৃতি। অনেকের মতে নাট্যবেদের রচয়িতা ‘আদিভরত’^{১০} সদাশিব বা সদাশিবভরত। ব্রহ্মভরত ও সদাশিবভরতের আলোচনা আমরা আগেই করেছি। ধনঞ্জয় তাঁর ‘দশরূপ’-গ্রন্থে সদাশিবের ও সারদাতনয় ভাবপ্রকাশনে ব্রহ্মা, সদাশিব ও মুনী ভরত এই তিনজন প্রাচীন নাট্যাচার্যের নামোল্লেখ করেছেন। অভিনবগুপ্ত

more difficult. But a careful examination of the rival recensions may give us some clue to their relative authenticity”.—*The Nāṭyaśāstra* (Eng. Ed.), published by the Royal Asiatic Society of Bengal, 1951, pp. LXXI-LXXII.

৯। মাননীয় রামকৃষ্ণ-কবি ব্রহ্মা-রচিত নাট্যবেদকে ৩৬০০০ শ্লোক যুক্ত চারটি উপবেদের অষ্টম বলেছেন। তিনি যামলাষ্টকস্ত্র গণকে প্রমাণও উদ্ধৃত করেছেন। যেমন.

গান্ধর্ববেদঃ ষট্‌ত্রিংশসহস্রগ্রন্থসংমিতঃ ।
যত্র সপ্তস্বরোৎপত্তিকথনং পরিকীর্ত্যতে ॥
বীণাতন্ত্রং কলাতন্ত্রং রাগতন্ত্রমমৃতমম্ ।
মিশ্রতন্ত্রং তালতন্ত্রং গীতিকাতন্ত্রমেব চ ।
লাসিকোরাসিকাতন্ত্রং মেলতন্ত্রং মহত্তরম্ ।
জাতিগ্রহলয়স্থানং মার্গাঙ্গপ্রক্রিয়া ক্রিয়া ॥
কালজ্ঞানং বাচ্যবল্লীত্রিভিন্নাধায় এব চ ।
তুরঙ্গরতিসারঙ্গসিংহলীলাবিজ্ঞপ্তম্ ॥
অঙ্গহারপ্রবিক্ষেপাধায়ঃ সংকোভগক্রিয়া ।
এবমাদীনি গান্ধর্ববেদে সন্তি সহস্রশঃ ॥

১০। কবি কালিদাসের ‘শকুন্তলা’ নাটকের টীকাকার রাঘবভট্টও আদি-ভরতের নামোল্লেখ করেছেন। শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ-কবি দ্বাদশসহস্রীকে আবার ‘আদিভরত’ আখ্যা দিয়েছেন : “*Dvādaśasahasrī* is simply called *Ādibharata* and is in the form of a dialogue between Pārvatī and Śiva. This may be the work referred to as *Sadāśiva’s* by Abhinava.” ‘আদিভরত’ এখানে গ্রন্থ, গ্রন্থকার নয়, আদিভরত বা সদাশিবভরতের রচিত দ্বাদশসহস্রীর অপর নামই আদিভরত। শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ-কবি উল্লেখ করেছেন : “We have fragments of both *Brahmabharata* and *Sadāśivabharata*”. —Vide *Preface to Nāṭyaśāstra* (Baroda), Vol. I, p. 6.

অভিনবভারতীতে এই তিনজনের নাম উল্লেখ ক’রে পূর্বপক্ষ করেছেন বর্তমান (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে লেখা) সমগ্র নাট্যশাস্ত্রটি মুনি ভরতের নিজের—না তাঁর কয়েকজন শিষ্যের লিখিত। তিনি উল্লেখ করেছেন : “অত্রে ত্রিযন্তং গ্রন্থং কশ্চিচ্ছিত্রো ব্যারীরচং । তত্র ব্রহ্মণেতি ভরতমুনিঃ প্রথম শ্লোকে নির্দিষ্টঃ, কথং ** মধ্যেতত্র ষট্‌ত্রিংশদধ্যায়ঃ যানি প্রপ্নপ্রতিবচনপ্রয়োজনবচনানি তানি তচ্ছিত্রবচনাগ্রে-বেত্তাহঃ । তচ্চাসং । একস্ত গ্রন্থস্থানেকবক্তৃবচনসন্দর্ভময়ঃ প্রমাণাভাবাৎ ** । এতেন সদাশিবব্রহ্মভরতমতত্রয়বিবেচনেন ব্রহ্মমতসারতাপ্রতিপাদনায় মতত্রয়ী-সারাসারবিবেচনং তদগ্রন্থখণ্ডপ্রক্ষেপেণ বিহিতমিদং শাস্ত্রম্, ন তু মুনিবিরচিতমিতি বদাহ্নর্নাস্তিকধ্বংসোপাধ্যায়স্তংপ্রযুক্তম্, সর্বানপল্লবনীয়াবধিতশব্দলোকপ্রসিদ্ধি-বিরোধাক্”। কিন্তু এ’ সিদ্ধান্ত কতটুকু সমীচীন তা আলোচনার বিষয়। পুনরায় কাব্যমালা-সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রের শেষে নন্দিভরতের নাম উল্লেখ দেখা যায় : “সমাপ্তশ্চাযং [গ্রন্থঃ] নন্দিভরতসংগীতপুস্তকম্”। অনেকের মতে ভরত সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্রটি রচনা করেন নি, নন্দি তথা নন্দিকেশ্বর ও কোহল শেষাংশ রচনা করেছিলেন। কিন্তু নন্দিকেশ্বর-রচিত কোন সঙ্গীতগ্রন্থের সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অদ্বৈয় রাইস্ মহীশূর ও কুর্গের গ্রন্থ-তালিকায় ‘নন্দিভরতম্’ নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখের কথা বলেছেন। কিন্তু সে’টি নাট্যগ্রন্থ, সম্পূর্ণ সঙ্গীতের গ্রন্থ নয়। কাব্যমালা-সংস্করণে উল্লিখিত নন্দিভরতের উল্লেখ-প্রসঙ্গে অদ্বৈয় ডাঃ শ্রীহৃশীলকুমার দে বিশেষভাবে আলোচনা ক’রে বলেছেন সঙ্গীত সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে ২৮ থেকে ৩৩ অধ্যায়গুলি মুনি ভরতের নিজস্ব অবদান হলেও পরবর্তীকালে নন্দিভরতের অভিমত অমুযায়ী তাকে নতুন ক’রে আবার লেখা হয়েছিল।^{১১} নাট্যশাস্ত্রটি বেশীরভাগ আধাছন্দে (পদ্যে) লেখা ও সামান্য সামান্য তাতে গদ্যরচনাও আছে।

নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা মুনি ভরত আসলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা এ’ নিয়ে মতভেদততা কম নেই। তবে একথা ঠিক যে, ‘ভরত’ একটি উপাধি বা পদবী-

১১। (a) “His designation of the later part of Bharata’s text, a part of which deals, among other things, with music, probably implies that it was compiled and recast at some later period in accordance with the views of Nandikeśvara. * * * that the re-writing of the portion in question was done some time after Kohala as well as Nandikeśvara had spoken on the subject.”—*History of Sanskrit Poetics*, Vol. I, pp. 24-25. (b) Vide also *The Nāṭyaśāstra*, Eng. Ed.) by Dr. M. Ghose, p. LXXIII.

বিশেষ। নাট্যশাস্ত্রে অভিনেতা বা নটমাত্রকেই ‘ভরত’ আখ্যা দেওয়া হ’ত। ভরত উল্লেখ করেছেন : ‘ভরতানাঞ্চ বংশোহয়ং ভবিষ্যঞ্চ প্রকীৰ্তিতম্’ (৩৬।৭১), বা ‘পৃষ্ঠে কৃষ্ণাশ্চ কূতপং নাট্যাং যুঙক্তে যতোমুখং ভরতঃ, সা পূর্ব মন্তব্য প্রয়োগ-কালে ‘তু নাট্যজ্ঞেঃ’ (কাব্যমালা স° ১৩৬১, বরোদা : ১৩৬৬, কাশী ১৪।৬৫)। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়ও (৩।১৬২) ‘ভরত’ শব্দটি অভিনেতা বা নট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়,

যথা হি ভরতো বর্ণৈর্বর্ণয়ত্যান্মনস্তম্ভম্।

নানারূপাণি কুর্বাণস্তথাত্মা কর্মজাস্তম্ভঃ ॥

বিশ্বরূপ প্রভৃতি টীকা বা ভাষ্যকাররা এই শ্লোকটিতে ভরত অর্থে ‘নট’ অর্থই করেছেন।^{১২}

সারদাতনয় ভাবপ্রকাশনে বৃদ্ধভরতের নামোল্লেখ ক’রে বলেছেন,

এবং হি নাট্যবেদোহস্মিন্ ভরতেনোচ্যতে রসঃ।

তথা ভরতবৃন্দেন কথিতং গণ্যমীদৃশম্ ॥

পূর্বে তামিলগ্রন্থ শিল্পদিকরমের ভাষ্যে ‘পঞ্চভারতীয়ম্’ শব্দের উল্লেখ করেছি। ‘পঞ্চভারতীয়ম্’ একটি গ্রন্থ, এটি পাঁচজন ভরতের বোধক নয়। সারদাতনয় ভাবপ্রকাশনের দশম অধ্যায়ে পঞ্চভরতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন দেখা যায়। তিনি আচার্যপরম্পরার পরিচয় দিতে গিয়ে মূনি ভরতের পঞ্চশিষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বতরাং সারদাতনয়ের পঞ্চভরতোপাখ্যানের সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত একশো শিষ্যের আখ্যানের তাহলে কোন সামঞ্জস্য নাই। সারদাতনয় পঞ্চভরতকে ‘নটকুল’ বা ‘নট’ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

স্মৃতিমাত্রৈ মূনিঃ কশ্চিৎ শিষ্যৈঃ পঞ্চভিরধিতঃ।

তানত্রবীং নাটবেদং ‘ভরত’ ইতি পিতামহঃ ॥

তুষ্ণস্তেভ্যো বরং প্রাদাৎ অভীষ্টং পদ্মবিষ্টরঃ।

নাট্যবেদমিদং যস্মাৎ ‘ভরত’ ইতি ময়োবিতম্ ॥

১২। ডাঃ কানে এ’প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : “It is quite possible that some one who had mastered the traditional lore of the histrionic art and was well-disposed to *bharatas* (actors) put together most of the present *Nāṭyaśāstra* and in order to glorify the tribe of *Bharatas* passed it on as the work of a mythical hero. Such things are common in Sanskrit Literature.”—*The History of Sanskrit Poetics* (1951), p. 27.

তস্মাদ্ভরতনামানঃ ভবিষ্যথ জগত্রে ।

নাট্যবেদোহপি ভবতাং নাম্না খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥

এ' থেকে বোঝা যায় একজন মুনি ভরতের পাঁচজন শিষ্য ছিল ও তাদেরও 'ভরত' বলা হ'ত। সুতরাং ছ'জন ভরত নাট্যশাস্ত্র প্রচার ক'রে পৃথিবীতে যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরত ও অপর পাঁচজন নন্দভরত, মতঙ্গভরত, কণ্ঠপভরত, কোহলভরত ও তণ্ডুভরত। অনেকে তণ্ডুর পরিবর্তে ষাষ্টিকভরতের নাম উল্লেখ করেন। আসলে পঞ্চভরতোপাখ্যানটি পৌরাণিকী ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবি সারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশন' এবং 'শিল্পদিকরম্' ও 'পঞ্চমরবু' এই দু'টি তামিল-গ্রন্থের অহুসরণ ক'রে যে পাঁচজন ভরতের কল্পনা করেছেন তা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাছাড়া 'শিষ্টাঃ পঞ্চভিরন্বিতম্' শব্দগুলি থেকেও পঞ্চভরতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ হয় না।^{১৩} সুতরাং নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরতের প্রসঙ্গে বলা যায় যে 'ভরত' শব্দটি উপাধি-বিশেষ হলেও নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা বা সংকলয়িতা ঐতিহাসিক ভরত একজন ছিলেন। নাট্যশাস্ত্রকার নিজে নাট্যবেদজ্ঞানী ও নট-রূপে (?) প্রসিদ্ধ থাকায় তাঁর পক্ষে নটের অভিন্ন উপাধি 'ভরত' নামধারী হওয়াও কিছু অস্বাভাবিক নয়।

ভরত নাট্যের অঙ্গ বা সহায়ক-রূপে নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন ও সেদিক থেকে নাট্যশাস্ত্রের সকল অধ্যায়েই সঙ্গীতের কিছু-না-কিছু প্রসঙ্গ আছে। তবে ২৮শ থেকে ৩৩শ অধ্যায়গুলিতেই তিনি বিশেষভাবে সঙ্গীতের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। তবে ২৮শ—৩৩শ অধ্যায়গুলিতে সঙ্গীতালোচনার সঙ্গে ১ম থেকে ২৭শ অধ্যায়গুলিরও বেশ সম্পর্ক আছে এবং নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার দিকে নাট্য-প্রসঙ্গে সঙ্গীত-উপাদানের যে সব পরিচয় দিয়েছেন, ২৮শ—৩৩শ অধ্যায়গুলিতে তাদের অনেকেরই পুনরুক্তি দেখা যায়। তাই নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের পরিপূর্ণ আলোচনা করতে গেলে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির সম্বন্ধে সূষ্ঠ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনা বেশ প্রণালীবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত। নাট্যশাস্ত্রের পরবর্তী গ্রন্থগুলি নাট্যশাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি ও একদিক

১৩। ডঃ রাঘবনের অভিমতও তাই। তিনি উল্লেখ করেছেন: "As above proved, the legend of Pañcha-Bharata has no evidence. There is no meaning in idle guesses or assumptions that Nandin or Tandu or Kohala or Kaśyapa is one of the five Bharatas."—*The Journal of the Music Academy, Madras* (1932), Vol. III, p. 15.

দিয়ে ভাঙাই বলা যায়। তাছাড়া নিয়মিত আলোচনা ও অমূল্যবোধের অভাবে নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তু অনেকের কাছেই অপরিজ্ঞাত ও দুর্ভাগ্য হ'য়ে আছে। তাই নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের সম্যক পরিচয় পেতে গেলে আমাদের পরবর্তী সঙ্গীতগ্রন্থ ও ভাষ্যগুলির সাহায্য নেওয়া একান্ত আবশ্যিক।

নাট্যশাস্ত্রের ২৮ অধ্যায় থেকে বিধিবদ্ধভাবে স্বর, মন্দ্রাদি স্থান, বর্ণ, অলংকার, কাকু, অঙ্গ প্রভৃতির আলোচনা করার আগে ভারত ১২শ অধ্যায়ে পাঠ্যের গুণাদির নির্ণয়-প্রসঙ্গে ষড়্জাদি সাত স্বর, বর্ণ ও অলংকারাদির কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : “পাঠ্যগুণানিদানৌ বক্ষ্যামঃ। তদ্যথা সপ্তস্বরঃ, ত্রিণি স্থানানি, চত্বারো বর্ণাঃ, ত্রিবিধা কাকুঃ, ষড়লঙ্কারাঃ, ষড়ঙ্গানি, * * তত্র সপ্ত স্বরাঃ ষড়্জর্ষভগান্ধারমধ্যমপঞ্চমধৈবতনিষাদাঃ। ত এতে রসেষু পপাতুঃ যথা—

হাস্তশৃঙ্গারয়োঃ কাধৌ স্বরৌ মধ্যমপঞ্চমৌ।

ষড়্জর্ষভৌ তথা চৈব বীররৌদ্রাদ্ভুতেষু তু ॥

গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ কর্তব্যৌ করুণে রসে।

ধৈবতশ্চৈব কর্তব্যৌ বীভৎসে সভয়ানকে ॥

ত্রিণি স্থানান্যুরঃকণ্ঠশিরাসীতি ভবন্ত্যপি।

শারীর্যমথ বীণায়াং ত্রিভ্য স্থানেভ্য এব চ ॥

উরসঃ শিরসঃ কণ্ঠাং স্বরঃ কাকুঃ প্রবর্ততে।

আভাষণং তু দূরস্থে শিরসা সংপ্রযোজয়েৎ ॥১৪

একথা ঠিক যে ভারত নাট্যের উপযোগী সঙ্গীতের বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন ২৮শ থেকে ৩৩শ অধ্যায়গুলিতে। কিন্তু স্বরনাম, তাদের রসামুখ্যায় ব্যবহার, স্বরোচ্চারণের স্থান ও এমন কি পাঠ্য বা সাহিত্যে ব্যবহৃত উদাত্তাদি স্বরের তিনি আগেই উল্লেখ করেছেন দেখা যায়। ভারত ২৮শ অধ্যায়ে জাতি, জাতিগান বা জাতিরাগগান এবং ৩২শ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধ্রুবগীতির আলোচনায় রাগ ও গানের বর্ণ, অলংকার, মূর্ছনা, রস ও ভাব প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু লৌকিক ও উদাত্তাদি স্থানস্বরগুলির বিশেষ কোন পরিচয় দেন নি। একোনবিংশ (১২শ) অধ্যায়ে পাঠ্যের প্রসঙ্গে তাই স্থানস্বরগুলির প্রকৃতি ও প্রয়োগের কথা

তিনি আলোচনা করেছেন বলে মনে হয়। স্বরগুলির উচ্চারণে ও প্রয়োগে রস ও ভাবের ব্যঞ্জনাই কাব্যের আবৃত্তি ও গানের বিকাশকে প্রাণবান করে। স্বরোচ্চারণের গতি, ভঙ্গি বা ধারাই মানুষের মনে বা অন্তরে রসের সৃষ্টি করে। রস সৃষ্টি করে ভাব ও তার অভিব্যক্তি। রস-সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে স্বরালাপ ও গান করা শিল্পীমাত্রেরই কর্তব্য।

আচার্য অভিনবগুপ্ত ‘অভিনবভারতী’-টীকায় উল্লেখ করেছেন কাব্যমাত্রেরই পাঠ্য, তবে সেই কাব্য ষড়্জাদি সাত স্বর, চার বর্ণ, ছ’টি অলংকার, দু’রকম কাকু ও মন্ত্রাদি তিন স্থানযুক্ত হওয়া উচিত। স্বরগত রক্তি বা মাধুর্য-সংযুক্ত হ’লে তবে পাঠ্য ‘গান’ নামে অভিহিত হয় : “যদি হি স্বরগতা রক্তি: পাঠ্যে প্রাধান্যেনাবলম্ব্যৈত তদা গানক্রিয়ানৌ স্ম্যং, ন পাঠ্য:”।

চার বর্ণ বলতে নাট্যশাস্ত্রকার উদাত্ত, অমুদাত্ত, স্বরিত ও কম্পিত বলেছেন।^{১৫} পাঠ্যে স্বরোচ্চারণ-রূপ চারটি বর্ণই বিশেষ উপযোগী। জাতি-রাগের বেলায় চার বর্ণ বলতে তিনি আবার আরোহী, অবরোহী, স্থায়ী ও লঙ্ঘারী কথা বলেছেন : “আরোহী চাবরোহী চ স্থায়ীলঙ্ঘারীগৌ তথা, বর্ণাংশস্ত্রয় এবেতে অলংকারাস্তদাশ্রয়া”।^{১৬} ভরত উদাত্তাদি চার বর্ণেরও রসক্ষুতির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, স্বরিত ও উদাত্ত থেকে হাস্ত ও শৃঙ্গার রস-দুটির বিকাশ, উদাত্ত ও কম্পিত থেকে বীর ও রৌদ্রের এবং অমুদাত্ত, স্বরিত ও কম্পিত থেকে ক্রোধ, বীভৎস ও ভয়ানক রসের স্ফূর্তি হয়। অভিনবগুপ্ত রসের সঙ্গে ষাড়্জী প্রভৃতি জাতিরাগগুলিকে সম্পর্কিত ক’রে উদাত্তাদি বর্ণের সহযোগে গান করতে বলেছেন এবং এটাই নাকি তাঁর মতে “তত্র হাস্তশৃঙ্গারয়োঃ” প্রভৃতি পাঠের অর্থ। তিনি উল্লেখ করেছেন : “এবং শৃঙ্গারবীরাদিষু ত্রিষু ষাড়্জ্যা আর্ষভ্যা বা স্বাংশং গৃহীত্বা তত্রৈবোদাত্তকম্পিতৈ: পাঠ:, কল্পণে নিষাদিবত্যা গাঙ্ধা বা স্থায়িনমালম্ব্যামুদাত্তেন পাঠ:, বীভৎসে দৈবতাংশস্বরপ্রয়োগে স্বরিতকৃত: (পাঠ:)। ভয়ানকে তৎস্বরবলম্বনেনৈব (দৈবতাংশ) কম্পিতপ্রধান: (পাঠ:)—ইত্যেবং ভবিষ্যৎ (অধ্যায় ২২) জাতিবিনিয়োগানুসারিস্বরানুবাদেন বর্ণেষুদাত্তাদিষু তাৎপর্যং, ন তু স্বরেষু।”^{১৭}

১৫। উদাত্তশাস্ত্রানুদাত্ত স্বরিত: কম্পিতস্তথা।

বর্ণাংশস্ত্রয় এব স্ম: পাঠ্যযোগে তপোধনা:।

—নাট্যশাস্ত্র (বরোদা সং) ১৭।১০২

১৬। নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২২।১২-২০

১৭। নাট্যশাস্ত্র (বরোদা-সংস্করণ), ২য় ভাগ, পৃঃ ৩২০-৩২১

সাক্ষাৎ ও নিরাক্ষাৎ ভেদে দু'টি কাকুর কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। অভিনবগুপ্ত বলেছেন : “এবংভূতো যঃ ক্রিয়াবিশেষণত্বেন বাক্যে পঠ্যমানে ধ্বনিধর্মবিশেষঃ সা কাকুঃ”। ক্রিয়াবিশেষণ বলতে তিনি উল্লেখ করেছেন : “তথা বর্ণা উদাত্তাদয়োহলংকারাশ্চোচ্চদীপ্তাদয়োহপরিসমাপ্তা অর্ধস্পৃষ্টতয়ৈব ত্যক্তা যত্রেতি ক্রিয়াবিশেষণম্”। কাব্যই যে পাঠ্য এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অভিনবগুপ্ত আবার উল্লেখ করেছেন : “ষড়লংকারসংযুতমিতি” প্রভৃতি। ভরত সেই ছ'টি অলংকারের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন,

অথ ষড়লঙ্কারা নাম—

উচ্চো দীপ্তশ্চ মন্দ্রশ্চ নীচো দ্রুতবিলম্বিতৌ।

পাঠ্যসৈতে হ্রস্বলঙ্কারাঃ লক্ষণঞ্চ নিবোধত ॥

ভরত এদের বিস্তৃত পরিচয়ও দিয়েছেন।^{১৮} এই অলঙ্কারগুলি কাকুরই শ্রেণীভুক্ত। নাট্যশাস্ত্রের ৪৬ থেকে ৫৮ শ্লোকগুলিতে^{১৯} নাট্যানুষ্ঠানে প্রয়োগের উপযোগী (‘কর্তব্যং কাকুনাট্যপ্রয়োজ্যভিঃ’) উচ্চাদি অলংকার বা কাকুভেদগুলির ব্যবহার আছে। নাটকের কাব্য বা পাঠ্যই এ'গুলির ব্যবহার হয়। কিন্তু স্বর ও স্থানযুক্ত গানেও এদের ব্যবহার ছিল। গানে ও পাঠ্যে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়-তিনটির প্রয়োগ রসানুযায়ী হ'ত। যেমন হাস্য ও শৃঙ্গার রস-দু'টির ক্ষুতির জন্য মধ্য, করুণের জন্য বিলম্বিত এবং বীর, রোদ্র, অদ্ভুত, বীভৎস ও ভয়ানক রসগুলির জন্য দ্রুত লয়ের ব্যবহার হ'ত। কাকুর বেলায়ও রস-সঙ্গতির উপযোগিতা ছিল।^{২০} কাজেই দেখা যায় ভরত নাট্যের সাহিত্যে বা পাঠ্যের ওপর এবং গানে রসের ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। মোটকথা অভিনয়ে ও সঙ্গীতে মানুষের অন্তরে রসানুভূতির সার্থকতাকেই তিনি বেশী ক'রে দেখেছেন, গতানুগতিক প্রাণহীন প্রচেষ্টার সমাদর দেন নি।

ভরত নাটকের দশ রূপ বা দশটি বিভাগের প্রসঙ্গে জাতি, শ্রুতি এবং ষড়্ভুজ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টির কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : জাতি ও শ্রুতি যেমন গ্রাম সৃষ্টি করে তেমনি বিচিত্র বৃত্তি কাব্যবন্ধ বা নাটক

১৮। নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ১৯।৪৬

১৯। নাট্যশাস্ত্র (কাশী-সংস্করণ) ১৯ অধ্যায়।

২০। ‘অভিনবভারতী’-টীকায় অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন : “বিশ্বমাবগতো তু সৈব রসকাকুঃ, পরন্তু আসনাব্ধিপ্রায়েণ তু সৈব বিভাবকাকুঃ। * * দৈন্ত্রে কাকুর্ধ্বিগতমেতি— স্বচিত্তবৃত্ত্যুপগাতরসকাকুঃ, পরন্তু রাগোৎপাদনাবিভাবকাকুঃ।”

তৈরী করে। ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামজু'টিতে যেমন সকল স্বরেরই সমাবেশ থাকে তেমনি নাটক ও প্রকরণে সকল বৃত্তি থাকে।^{২১} জাতি, শ্রুতি ও গ্রাম সম্বন্ধে ভরতের বিবৃতি আর বিশেষ-কিছু না থাকলেও অভিনবগুপ্ত ভরতের মর্মকথা বিস্তৃতভাবে তাঁর অভিনবভারতীতে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন : “স্বরেষু গ্রহাদিদশকবিভাগনীয়তা জাতিঃ। রক্তোঃরক্তো বা ধ্বনিঃ, ধ্বনিঃ স্থানং তদন্তরালং চ শ্রুতিঃ, কর্মাদিকরণ-করণব্যুৎপত্ত্যাশ্রয়াৎ। * * তত্র ষাড়্জীপ্রভৃতয়ো জাতয়ঃ সপ্ত, পঞ্চমস্তা চতস্রঃ শ্রুতয়ো, দ্বৈবতস্তা তিস্রঃ ইতি ষড়্জগ্রামঃ। গান্ধার্বাছা একাদশজাতয়ঃ, পঞ্চমাস্ত্রিশ্রুতিঃ দ্বৈবতস্ত চতুঃশ্রুতিবিত্তি মধ্যমগ্রামঃ। বস্তুতস্ত ষড়্জাদিস্ববসমূদায়ো গ্রামঃ। তত্র স্বরা ইতি শ্রুতিপক্ষে বহুবচনং লক্ষ্যবিদঃ সমর্থয়ন্তি—মধ্যমগ্রামে পঞ্চমপরিত্যক্তাং শ্রুতিং দ্বৈবত এবোপভুক্ত ইত্যত্র প্রমাণাভাবাৎ সর্ব এব দ্বিত্রিশ্রুতিকাঃ (শ্রুত্যাংকুষ্ঠত) যা সমধিকশ্রুতয়ঃ ক্রিয়ন্তে, কাকল্যস্তরাভাং চ চতুস্ত্রিশ্রুতয়ো ন্যূনশ্রুতয় ইতি সর্বস্বরাণাং শ্রুতিকৃতং বৈচিত্র্যমস্মীতি। * * যথাক্তঃ ষড়্জগ্রামোক্তো মধ্যমগ্রামঃ, * *। যথা চতুঃশ্রুতিঃ পঞ্চমস্ত্রিশ্রুতিশ্চ ভবন্ গ্রামাচ্ছ্রুতয়ো করোতি তথা সৈব বৃত্তিঃ শ্রুতিস্থানীয়ৈরঙ্গৈঃ কচিংসংপূর্ণা কচিন্যানেত্যেবমপি রূপকবিভাগ ইত্যেতজ্জাতিভিঃ শ্রুতিভিরিতি দ্বয়েন দর্শিতম্।”^{২২}

নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায়ে সঙ্গীত তথা নৃত্য-গীত-বাগের আরো সৃষ্টি ও প্রণালীবদ্ধভাবে ভরত অবতারণা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে “গানং বাগ্”, “গীতবাদিত্রতালেন”, “গীতাতাললয়াম্বিতম্”, “গান্ধর্ব-স্বরতালয়োঃ”, “নৃত্তবাদিত্রগীতাত্যং”, “ধ্বনানাট্যপ্রয়োগে তু”, “গানং নাট্যকৃতং তথা”, “গীতবাদিত্রভূমিষ্টং” প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকলেও ২৮শ থেকে ৩৩শ অধ্যায়গুলিতেই বিধিবদ্ধভাবে ও বৈজ্ঞানিকী দ্বারা অমুখ্যায়ী গান্ধর্বতত্ত্বের অমুখীলন করা হয়েছে। অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের প্রথমেই আতোদ্যোর পরিচয় দিয়ে ভরত উল্লেখ করেছেন : আতোদ্যাবিধিমিদানোং বাখ্যাস্ত্যামঃ। তদ্ যথা—”। তিনি

২১।

জাতিভিঃ শ্রুতিভিঃৈব স্বরা গ্রামদ্বয়গতাঃ।

যথা যথা বৃত্তিভেদৈঃ কাব্যবন্ধা ভবতি হি ॥

গ্রামো পূর্ণস্বরো যৌ তু তথা বৈ ষড়্জমধ্যমো।

সর্ববৃত্তিবিনিপ্পন্নো কাব্যবন্ধে তথা ত্রিমো।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২০।২-৬, বরোদা সং ১৮।৫-৬

২২। নাট্যশাস্ত্র (বরোদা সং), ২য় ভাগ, পৃঃ ৪০৭

তত, অবনদ্ধ, ঘন ও স্থমির এই চার রকম বাদ্যশ্রেণীর উল্লেখ ক'রে তাদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন : তন্ত্রায়ুক্ত (বীণাদি) বাদ্যযন্ত্রকে 'তত', মৃদঙ্গশ্রেণীর পুষ্করাদিকে 'অবনদ্ধ', তাল দেবার (করতালাদি) বাদ্যযন্ত্রকে 'ঘন' ও বংশ ও বেণু প্রভৃতিকে 'স্থমির' বলে। অবশ্য নাটকের প্রসঙ্গে ভরত নাট্যোপযোগী 'সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত' স্থপতির জ্ঞান এ'সকল বাদ্যযন্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন।^{২৩} অভিনয়ের অঙ্গ হিসাবেই সমবেত বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ। ভরত এর নাম দিয়েছেন 'কৃতপবিগ্ধাস'। কৃতপের অর্থ তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন রকম ভাবে করেছেন তা আগেই উল্লেখ করেছি। যেমন চার শ্রেণীর বাদ্যকে (বাদ্যের সমবেত রূপকে) তিনি কৃতপ বলেছেন।^{২৪} আবার গায়ক ও বাদকদের বৃন্দকেও তিনি কৃতপ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে 'চতুর্বিধং আতোদ্যং কৃতপং' কথাগুলিই বোধহয় 'কৃতপ'-শব্দের আসল পরিচায়ক। অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে কৃতপের বর্ণনাও তাই। ভরত উল্লেখ করেছেন বৈপক্ষিক বীণাবাদক, বংশবাদক, মৃদঙ্গ, পণব ও দহুরবাদক প্রভৃতি শিল্পীদের সমাবেশকে 'কৃতপবিগ্ধাস' বলে,

ততং কৃতপবিগ্ধাসো গায়নঃ সপরিগ্রহঃ ।

বৈপাক্ষিকো বৈণিকশ্চ বংশবাদক এব চ ॥

২৩।

তন্তং চৈবাবনদ্ধং চ ঘনং স্থমিরমেব চ ।

চতুর্বিধং তু বিজ্ঞেয়মাতোদ্যং লক্ষণাধিতম্ ॥

ততঃ তন্ত্রীগতং জ্ঞেয়মবনদ্ধং তু পৌষ্করম্ ।

ঘনং তালস্ত্র বিজ্ঞেয়ঃ স্থমিরো বংশ উচ্যতে ॥

প্রয়োগস্ত্রিবিধো হ্রেষা বিজ্ঞেয়ো নাটকাস্ত্রয়ঃ ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২৮।১-৩

সঙ্গীত-রত্নাকরে (বাত্যাধায়ে) শাস্ত্রদেবও এই চারশ্রেণীর বাদ্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন,

তন্ততঃ স্থমিরং চাবনদ্ধং ঘনমিতি স্মৃতম্ ।

চতুর্ধা তত্র পূর্বাভাঃ শ্রুতাদিস্বারতো ভবেৎ ॥ ৬।৪

সিংহভূপাল এগুলি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন : "তন্ত্রা ততঃ বিস্তারিতং ততমিত্যুচ্যতে। স্থমিরং সজ্জিতং বংশাদি। চর্মণা অরনদ্ধং পিহিতং বদনং মুখং যন্ত তদবনদ্ধম্। ঘনো মূর্তিকচ্যতে। তন্ত্রী চর্মাদিহীনঃ কাংস্তাদিঘটিতমিত্যর্থঃ। সা মূর্তিঃ অভিযাতাৎ যত্র ধ্বজ্যতে বাজ্যতে তদঘনমিতি।"

২৪। "কৃতং শব্দং পাণ্ডীতি চতুর্বিধমাতোদ্যং কৃতপম্। তৎপ্রয়োকৃতজাতঞ্চ তন্ত্র বিশেষণা-ব্যবস্থাপকানাং তত্র বিশেষণে হ্রাসো যথায়োগে স্বরতাললয়কলাদিনিবেশনম্। স এব প্রত্যাংসারাদি-রাসারিতক্রিয়ান্তঃ পরিপূর্ণো বিগ্ধাসঃ।"—অভিনবভারতী (৪।২৭৮)

মার্দঙ্গিকঃ পাণবিকস্তুথা দহুরিকো বৃধৈঃ ।

অনাবিক্তবিধাবেষ কুতপঃ সমুদাহৃতঃ ॥

শাঙ্গদেব কুতপকে পুষ্কর বা মৃদঙ্গশ্রেণীর মধ্যে একটি প্রধান বাণ্যযন্ত্র বলেছেন : “কুতপে অবনক্স মুখ্যো মার্দঙ্গিকস্তুতঃ”। বরাট, লাট, কর্গাট, গোড়, গুর্জর, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, চোল, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের লাস্ত্র ও তাণ্ডব-তত্ত্ববিদরা নাট্যকুতপের নাম বর্ণনা করেছেন। শাঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন,

বরাটলাটকর্গাটগোড়গুর্জরকোঙ্কণৈঃ ।

* * * *

অঙ্গহারপ্রয়োগৈর্জলাস্ত্রতাণ্ডবকোবিদঃ ।

* * * *

নাট্যাস্ত্র কুতপঃ পাত্রেক্রান্তমাধম মধ্যমৈঃ ।

ভরতের অভিমতও তাই এবং ভরতকে অনুসরণ ক’রে শাঙ্গদেব নাট্যকুতপের বর্ণনা করেছেন। নাট্য বা অভিনয়ের জন্ত নির্দিষ্ট কুতপের নাম ‘নাট্যকুতপ’। ভরত নাট্যশাস্ত্রে এই নাট্যকুতপের উল্লেখ ক’রে বলেছেন (২৮১৬),

উত্তমাধমমধ্যাভিস্তথা প্রকৃতিভিষুতঃ ।

কুতপো নাট্যযোগেহত্র নানাদেশসমাশ্রয়ঃ ॥

উত্তম, মধ্যম ও অধম পাত্রেভেদে কুতপও তিনশ্রেণীতে বিভক্ত। সিংহভূপাল এর উল্লেখ ক’রে বলেছেন : “এতেষাং চ পাত্ৰাণামুত্তমমধ্যমাধমত্বেন কুতপস্তাপি ত্রৈবিধ্যম্”। তিনটি কুতপের একত্র সমাবেশের নাম ‘বৃন্দ’ বলেছেন : “কুতপানামমীষাং তু সমূহো বৃন্দমুচ্যতে” (—শাঙ্গদেব)। সিংহভূপাল ‘বৃন্দ’ অর্থে বলেছেন ‘সমূহ’ বা সংঘাত : “সংঘাতঃ সমূহো বৃন্দমিহ্যুচ্যতে”। বৃন্দ আবার বিচিত্র রকমের, যেমন কুতপবৃন্দ, বংশিকাবৃন্দ, গায়নাবৃন্দ, কোলাহ্লাখ্য-বৃন্দ প্রভৃতি। কুতপ-বৃন্দও আবার তিন রকম। শাঙ্গদেব কুতপের প্রসঙ্গে মুনি ভরতের নামোল্লেখ করেছেন : “আহ বৃন্দবিশেষং তু কুতপং ভরতো মুনিঃ”। এ’ থেকে নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা মুনি ভরত নামে ঐতিহাসিক একজন ব্যক্তি যে ছিলেন একথা শাঙ্গদেব অবশ্যই জানতেন ; আর ভরত যে তত, অবনক্স ও নাট্য এই তিন রকম শ্রেণীর কুতপবৃন্দ স্বীকার করতেন^{২৫} সে বিষয়েও শাঙ্গদেব পরিচিত ছিলেন।

বৃন্দের চাক্ষুষ রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে শার্ঙ্গদেব বলেছেন গায়ক ও বাদকদের সমবেত মিলনকেই 'বৃন্দ' বলে ও তা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে তিন রকম।^{২৬} যে বৃন্দে চারজন মূলগায়ক, আটজন সমগায়ক, চারজন বংশীবাদক ও চারজন মৃদঙ্গবাদক থাকত তাকে উত্তমবৃন্দ বলা হ'ত।^{২৭} যে বৃন্দে মূলগায়ক দু'জন, সমগায়ক চারজন, বংশীবাদক দু'জন ও দু'জন মৃদঙ্গী থাকত তাকে মধ্যমবৃন্দ বলা হ'ত। কনিষ্ঠ বা অধমবৃন্দে থাকত একজন মূলগায়ক, তিনজন সমগায়ক, দু'জন বংশীবাদক ও দু'জন মৃদঙ্গী।^{২৮} এভাবে গায়নীবৃন্দের মধ্যে উত্তমবৃন্দে থাকত দু'জন মূলগায়ক, দশজন সমগায়ক, দু'জন বংশীবাদক ও দু'জন মৃদঙ্গ। মধ্যম গায়নীবৃন্দ তৈরী হ'ত একজন মূলগায়ক, চারজন সমগায়ক, একজন বংশীবাদক ও একজন মৃদঙ্গীকে নিয়ে। কনিষ্ঠ বা অধম গায়নীবৃন্দে থাকত মধ্যমের অর্ধেক। আবার যে বৃন্দে উত্তমবৃন্দের চেয়ে বেশী গায়ক ও বাদকের সমাবেশ থাকত তাকে 'কোলাহল-বৃন্দ' বলা হ'ত।^{২৯} সেরকম বাংশিকবৃন্দে থাকত মূল-বংশীবাদক একজন ও সমবংশীবাদক চারজন।^{৩০} বৃন্দসজ্জার পরিচয়

- ২৬। গাতৃবাদকসংঘাতো বৃন্দমিত্যভিধীয়তে।
উত্তমঃ মধ্যমথো কনিষ্ঠমিতি তৎত্রিধা।
- ২৭। চত্বারো মুখ্যগাতারো দ্বিগুণাঃ সমগায়নাঃ।
গায়ন্তো দ্বাদশ প্রোক্তা বাংশিকানাং চতুষ্টয়ম্।
মাদ্রিকাস্ত্র চত্বারো যত্র তদ বৃন্দমুত্তমম্।
- ২৮। মধ্যমং স্ত্রাংদধে'ন কনিষ্ঠে মুখ্যগায়নঃ।
এক স্ত্রাংসমগতায়ন্তয়ো গায়নিকাঃ পুনঃ।
চতুশ্চো বাংশিকদ্বন্দ্বঃ তথা মাদ্রিকদ্বয়ম্।
- ২৯। উত্তমে গায়নীবৃন্দে মুখ্যগায়নিকাদ্বয়ম্।
দশ হ্রাঃ সমগায়ন্তো বাংশিকদ্বিতয়ং তথা।
ভবেদ্বাদ্রিকদ্বন্দ্বং মধ্যমে মুখ্যগায়নী।
এক স্ত্রাং সমগায়ন্তচতুশ্চো বাংশিকাস্ত্রাং।
ইতো নানং তু হীনং স্ত্রাদ যথেষ্টমথবা ভবেৎ।
উত্তমাত্ম্যাদিকং বৃন্দং কোলাহলমিতীরিতম্।

—সঙ্গীত-রত্নাকর ৩।২০৪-২০২

- ৩০। এক স্ত্রাংবাংশিকো মুখ্যচত্বারো'স্ত্রাংমুখ্যায়িনঃ।
বাংশিকানামিতি প্রায়ন্তজ্জৈবৃন্দং নিগততে।

—রত্নাকর (বাদ্যাদ্যায়) ৬।৬৬৭

সিংহভূপাল বলেছেন : একো মুখ্যো বাংশিকো, চত্বারঃ তদনুগতঃ, এতবাংশিকবৃন্দম্।"

থেকে বোঝা যায়, খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম থেকেই সমবেত গানে ও বাণ্য মূলগায়ক ও মূলবাদকের সঙ্গে সহযোগিতা করার জগ্গ গায়ক ও বাদকরা থাকতেন। বাঙ্গালার শুধু কীর্তনে কেন, রামায়ণ, পাঁচালী, মঙ্গল প্রভৃতি গানেও মূলগায়ক ও সহকারীদের প্রবর্তন ভারতীয় প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ ক'রেই চলে আসছে। কীর্তনে মূলগায়ককে ধারা সহায়তা করেন তাঁদের 'দোহার' বলা হয়। মূলগায়কের পদগানকে আবৃত্তি ক'রে বিস্তৃত করাই হ'ল তাঁদের কাজ। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে কুতপবিগ্রাসেও এ'ধারা অনুমত হ'ত বোঝা যায়। ভারত নাট্যশাস্ত্রের ৫ম অধ্যায়ে রঙ্গপীঠের বর্ণনায় কুতপবিগ্রাসের কথা বর্ণনা করেছেন : "কুতপশ্চ তু বিগ্রাসঃ" (৫।১৭)। ভারত ২৮শ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন : "অলাতচক্রপ্রতিমং কর্তব্যং নাট্যবোদ্ধভিঃ" (২৮।৭) ; অর্থাৎ নাট্যে শিল্পী-বৃন্দকে অলাতচক্রের মতো সাজানো উচিত। একটি প্রচ্ছলিত মশালকে সজোরে ঘোরালে আগুনের যে ঋজু, বক্র বা চক্রের মতো আকার হয় তাকে অলাতস্পন্দন বা অলাত বলে। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীরা বিজ্ঞানের উপমা দেবার সময় 'অলাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। মাণ্ডুকা উপনিষদে আচার্য গোড়পাদ তাঁর কারিকায় বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে 'অলাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন দেখা যায়, যেমন "অলাতে স্পন্দমানে" (৪।৪২), "ন নির্গতা অলাতাত্তে" (৪।৫০), "ঋজুবক্রাদিকাস-মলাতস্পন্দিতং যথা" (৪।৪৭) প্রভৃতি। অবশ্য ভারত 'অলাত' শব্দের পরিবর্তে 'অলাতচক্র' ব্যবহার করেছেন ও তা থেকে রঙ্গমঞ্চে চক্রাকারে (বা অর্ধ-চক্রাকারে) গায়ক, বাদক ও নর্তকদের সাজাবার কথা ইঙ্গিত করেছেন। গোড়পাদের "ঋজুবক্রাদিকাসমলাতস্পন্দিতং" প্রভৃতির আভাসের মতো বিভিন্ন আকারে (বা প্রকারে) শিল্পী-সমাবেশের ইঙ্গিতও অলাতচক্র শব্দটিতে নিহিত আছে।

নাট্যরঙ্গ ও শিল্পী-সমাবেশের প্রসঙ্গে ভারত নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে যবনিকা উত্তোলন বা অপসারণের পর বাণ্যযন্ত্রে রাগালাপের (জাতিরাগ) সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও পাঠ্যের (গানের) অনুষ্ঠান হ'ত। পরে মদ্রক, বর্ধমানক বা বর্ধমানাদি গীতি ও তাণ্ডবনৃত্য হ'ত। ভারত উল্লেখ করেছেন,

বিষট্যা বৈ যবনিকাং নৃত্যপাঠ্যকৃতানি তু ।

গীতানাং মদ্রকাদীনাং যোজ্যমেকং তু গীতকম্ ।

বর্ধমানমথাপীহ তাণ্ডবং যত্র যুজ্যতে ॥

মদ্রক প্রকরণাখ্য সাতটি গীতির অগ্রতম। এককল, দ্বিকল ও চতুর্কল ভেদে

মদ্রক তিনশ্রেণীর ছিল। এককল মদ্রকে আটটি গুরু, আটটি লঘু ও একটি বস্তু বা অংশ থাকে। মদ্রকাদি গীতের সাধারণ লক্ষণ হ'ল : যে রাগ (গ্রামরাগ বা উপরাগ তথা ভাষারাগ) গান করা হয় তার কারণ-রূপ জাতিরাগে, অংশস্বরে বা বস্তুতে স্থান বা সমাপ্তি হয়।^{৩১} এছাড়া চতুর্বস্তু ও ত্রিবস্তুভেদে মদ্রক পুনরায় দু'রকম ছিল : “দ্বিবিধং মদ্রকং তত্র চতুর্বস্তু ত্রিবস্তু চ” (৩১।২৮৮)। বর্ধমানগীতি আসারিতগীতি থেকে সৃষ্ট : “আসারিতেভ্য উৎপন্নং বর্ধমানং বিবক্ষতে” (৫।২১৫)।^{৩২} আসারিতগীতি ছাড়া আসারিতনৃত্যও ছিল। হরিবংশে সঙ্গীতের বর্ণনায় আমরা আসারিতনৃত্যের উল্লেখ করেছি। আসারিতগীতির মতো বর্ধমানগীতিও অক্ষর, দ্বিকল ও চতুষ্কলভেদে তিনভাগে বিভক্ত। ভরত মার্গভেদে ছ'রকম বর্ধমানের উল্লেখ করেছেন। কল্লিনাথ সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় বিস্তৃতভাবে আসারিত ও বর্ধমান গীতি-দু'টির পরিচয় দিয়েছেন। মার্গভেদে ছ'রকম বর্ধমানের (গীতি) পরিচয় দেবার প্রসঙ্গে কল্লিনাথ বলেছেন : “মার্গভেদ-বশাৎ ষট্‌প্রকারাণি ভবন্তি। যথা প্রথমোক্তাত্রেব বর্ধমানানি যানি ন বিদ্যন্তে তানি দক্ষিণে যথাক্ষরাণীত্যেকঃ প্রকারঃ। অত্রৈব দ্বিকলানীতি দ্বিতীয়ঃ। তত্রৈব চতুষ্কলানীতি তৃতীয়ঃ। বার্তিকে যথাক্ষরাণীতি চতুর্থঃ। তত্রৈব দ্বিকলানীতি পঞ্চমঃ। চিত্রে যথাক্ষরাণীতি ষষ্ঠঃ। এবং নবানং ষট্‌প্রকারেষু চতুষ্কলশব্দবর্ধমানানি ভবন্তি”। কল্লিনাথ শব্দদেবকে অমুসরণ করলেও তাঁর আলোচনা বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মূলভিত্তি কিন্তু নাট্যশাস্ত্র। ভরত তাণ্ডব-পর্বায়ে (৪র্থ অধ্যায়) বর্ধমান বা বর্ধমানক গীতির-উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

বর্ধমানকমাঙ্গাং সং প্রবক্ষ্যামি লক্ষণম্।

কলানাং বুদ্ধিমাসাং হক্ষরাণাং চ বর্ধনাং ॥

বর্ধনান্নর্তকীনাং চ বর্ধমানকমুচ্যতে।

কলার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরবৃদ্ধিই হ'ল বর্ধমানগীতির একটি লক্ষণ। অভিনবগুপ্ত এটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অভিনবভারতীতে উল্লেখ করেছেন : “বর্ধমানকগীত-তালাভিনয়সম্বন্ধতয়োদিতং তাণ্ডবং বক্ষ্যতীতি যাবৎ। * * * সপ্তদশকলঃ কনিষ্ঠা-সারিতকঃ। স এব দ্বিগুণলয়ো লয়াস্তরঃ, ত্রয়স্বিংশকলো মধ্যমঃ, পঞ্চষষ্টিকলো

৩১। মদ্রকগীতির বিস্তৃত পরিচয় সঙ্গীত-রত্নাকর ৫ম তাল্যাধ্যায় ১১, ৬১-৮৬ দ্রষ্টব্য।

৩২। আসারিতেষু গীতেষু বর্ধমানেষু চৈব হি।

আসারিতানাং সংযোগো বর্ধমানক ইত্যতে।

এর পৌরাণিক সৃষ্টি-রহস্যও ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৩১।২৬-২২৯ শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করেছেন।

জ্যেষ্ঠঃ। তেন কলানাং লয়দ্বারেণ সংখ্যাদ্বারেণ চ বৃদ্ধিঃ। তদবৃদ্ধৈব চ হীৰ্যমানপদবৃত্তি (কি ?)-রাক্ষিপ্তা, যদ্বক্ষ্যতে—‘চত্বরস্ত গণা যুগ্মে ওজ’ ইত্যাদি (৩১।১০২)। ইহ ত্বক্ষরাণি, তেষাং বৃদ্ধিঃ কলামুসারেণৈব ; নর্তকীণাং চ বৃদ্ধিঃ, একা হি প্রথমাশারিতে নৃত্তপ্রযোক্ত্রী, দ্বিতীয়ে দে ইত্যাদিক্রমেণ। অতো বৃদ্ধিযোগাধ্বমানকম্ [ততঃ] সংজ্ঞায়াং কন্। কণ্ডিকানাং চ দশপরিবর্তক্রমো ভবিষ্যতি। প্রয়োগে তথা যথাক্ষরং বিনিবৃত্তমিত্যপি যো ভেদো ভবিষ্যতি, তেনাপি ক্রমেণ কলাদীনাং বৃদ্ধিঃ”।

এরপর কুতপবিগ্ভাস ক’রে আসারিতক্রিয়ার অহুষ্ঠান : “কুত্ব কুতপবিগ্ভাসং * *, আসারিতপ্রয়োগস্ত ততঃ কার্ধঃ প্রযোক্তৃভিঃ” (৪।২৭৮-২৭৯)। কুতপবিগ্ভাসকে প্রত্যাহারও বলে : “কুতপস্ত তু বিগ্ভাসঃ প্রত্যাহার ইতি শ্বতঃ”। বিচিত্র বাগ্‌যন্ত্রের সমাবেশের (সাজানোর) নাম কুতপবিগ্ভাস একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তারপর অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বস্ত্রপানি, পরিষট্টনা, সংঘোটনা, মার্গাসারিত, আসারিত, গীতিবিধি, উত্থাপন, পরিবর্তন, নান্দী প্রভৃতির অহুষ্ঠান হ’ত। গায়কদের নিবেশন বা তাদের আসন গ্রহণের নাম ‘অবতরণ’ : “তথাবতরণং প্রোক্তং গায়কানাং নিবেশনম্”। অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতীতে উল্লেখ করেছেন ‘নিবেশন’ বলতে অনেকে মন্ড্রাদি স্থান ও ষড়্‌জাদি স্বরের প্রয়োগ বলেন। নিবেশনে ঋগাদি সাতটি শুদ্ধগীতি গান করা হ’ত। শার্ঙ্গদেব তালাধ্যায়ে প্রকরণাখ্য-গীতপ্রকরণে মন্ড্রকাদি সাতটি ও ঋগাদি সাতটি এই চৌদ্দটি গীতির পরিচয় দিয়েছেন। ঋক্, গাথা, পাণিকা, সামাদি সাতটি গীতি। এগুলি সামগানোত্তর ব্রহ্মগীতি নামে পরিচিত : “তাগ্বেব ব্রহ্মগীতানি”। এ’সম্বন্ধে পূর্বেও আমরা আলোচনা করেছি। অভিনবগুপ্ত ঋগাদি সাতটি গীতির প্রসঙ্গে বলেছেন : “তথা চ সপ্তস্বরপরিগ্রহোহবতরণাদৌ ঋগিত্যাদিরূপাঙ্গসপ্তকেন শুদ্ধসপ্তকগীতিজ্ঞ প্রযোজ্যমিতি”। ‘নিবেশন’ অর্থে ঋক্, গাথা, পাণিকা প্রভৃতি সাতটি গীতিবিশেষজ্ঞ গায়কদের বসানো হ’ত। কণ্ঠসঙ্গীতের অবতারণার নাম ‘আরম্ভ’ : “পরিগীতক্রিয়ারম্ভ আরম্ভ ইতি”। আরম্ভের প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত ত্রিশাম প্রয়োগের কথা বলেছেন। প্রয়োগ বলতে এখানে ‘প্রয়োগক্রম’। তিনি বলেছেন : “পূর্বং রঞ্জকবর্গদোকনং ততো গেয়েমেব তদঙ্গীতস্তোপরঞ্জকস্ত প্রাধাণ্যং। তস্ত চ বিশ্বভূতং শারীরং শারীরস্বরীণাং মূলভূতম্। তদমূলকানায়ালাপাখ্য আরম্ভঃ”। বাগ্‌যন্ত্রগুলিকে নাট্যের উপযোগী ক’রে সাজানোর নাম ‘আশ্রাবণা’ : “আতোত্তরজন্যার্থং তু

ভবেদাশ্রাবণাবিধিঃ”। গানের অনুসঙ্গী হিসাবে তালের প্রয়োজন, তাই বাস্তব যন্ত্রাদির সমাবেশের দরকার। অভিনবগুপ্ত বলেছেন : “ততোহপি মানরূপতাল-প্রধানসর্বাভ্যুতগততালানুসন্ধানমাসমস্তাচ্ছাবয়তীত্যশ্রাবণা”। বাস্তবযন্ত্রগুলিকে বিচিত্র বৃত্তিতে (বাদন-পদ্ধতিতে) ভাগ করার নাম ‘বক্তৃপাণি’ : “বাস্তববৃত্তিবিভাগার্থং বক্তৃপাণিবিধীয়তে”। প্রথমে হস্তাঙ্গুলির কাজ ও পরে বৃত্তিভাগ। পরিঘট্টনার সময় বীণাদি বাস্তবযন্ত্রের তন্ত্রী বা তারগুলিকে গায়কের গলার স্বরের উপযোগী ক’রে বাঁধা হ’ত : “বৃত্তিবিভাগগতশুদ্ধপ্রয়োগানুসন্ধানাদ্ ব্যাপারঘট্টনা, ঘট চলন ইতি পাঠাং”। এর পর পাণিবিভাগের নাম ‘সংঘোটনাবিধি’। বীণাবাদ্যের সহায়ক হিসাবে অবনদ্ধজাতীয় বাস্তবযন্ত্রগুলিকে পঞ্চপাণি হিসাবে ভাগ করা হ’ত : “পঞ্চাবীণাবাদ্যোপজীবকতাদবনদ্ধস্তানুসন্ধানসংবাস্তাদিনা প্রহারপঞ্চকযোগেন ক্রিয়ত ইতি সংঘোটনা”। ‘ঘুট’ শব্দে পরিবর্তন। এর পর মার্গাসারিতের^{৩৩} অনুষ্ঠান হ’ত। পুঙ্কর বা মৃদঙ্গ ও বীণা একসঙ্গে সমতালে সমান লয়ে বাজানোর নাম ‘মার্গাসারিত’। ভরত বলেছেন : “তন্ত্রীভাণ্ডসমায়োগাং”। তন্ত্রী অর্থে বীণা ও ভাণ্ড অর্থে পুঙ্কর বা মৃদঙ্গ। “তন্ত্রীগান সমন্বিতম্” (৪১২৭২) বা “ভাণ্ডবাস্তবসমন্বিতঃ” (৪১২৮০) প্রভৃতি শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায় উপোহনের পর নর্তকীপ্রবেশের সময়। সকল বাস্তবযন্ত্রগুলিকে একসঙ্গে বাজিয়ে ঐক্যতান বাদনপদ্ধতিরও তখন (খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে) প্রচলন ছিল দেখা যায়। অভিনবগুপ্ত এর পরিচয়ে উল্লেখ করেছেন : “ততোহপি প্রকৃতিমেব যন্মানানুহাৰ্য্যানুহৰ্ত্তরূপস্ত বৈণবপৌঙ্করশব্দস্ত পরম্পরসংমেলনং কার্যমিতি”। গান, বাস্তব ও নৃত্যের সঙ্গে তাল রক্ষা (কলাপাত) করার নাম ‘আসারিত’। আসারিতবিধিতে কলাপাত হিসাবে শম্যাদি তালের প্রয়োগ থাকত। দেবতাদের গুণ ও মহিমাকীর্তন (জ্বতি) ক’রে গান করার নাম ‘গীতবিধি’। রঙ্গপীঠের চতুর্দিকে লোকপালদের বন্দনা (গীতি) করার নাম ‘পরিবর্তন’। শাক্তদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে এগুলির সামান্তলক্ষণ বর্ণনা করেছেন।^{৩৪}

এছাড়া ভরত নির্গীত, সঙ্গীত, বহির্গীত এবং মাগধী, অর্ধমাগধী, পৃথুলী ও সস্তাবিতা গীতিগুলির প্রয়োগের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন

৩৩। ‘মার্গে প্রকৃত্যাদিলক্ষণাদিগোচরে বিকাররূপস্ত পুঙ্করবাদস্তাসমস্তাংসারণং গমনং যদ্রেতি।’

—অভিনবগুপ্ত

৩৪। সঙ্গীত-রত্নাকর (আড়েকার সংস্করণ), ৩য় ভাগ (তালাধার), পৃ’ ২৩৬-২৭৮ এবং নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৫য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পূর্বরঙ্গে বা রঙ্গমঞ্চের বাইরে মাগধী বা অর্ধমাগধী চিত্রামার্গে গান করা হ'ত। মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি নাট্যে বা ধ্রুপদ ব্যবহৃত গীতির বিশদ পরিচয় ভরত, দত্তিল, মতঙ্গ, অভিনবগুপ্ত, শাঙ্গদেব প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রীরা দিয়েছেন। নাট্যশাস্ত্রের (বরোদা সং) পঞ্চম অধ্যায়ে ৩২-৪৪ শ্লোকগুলিতে ভরত বহির্গীত ও নিগীতের পরিচয় দিয়েছেন। 'বহির্গীত' অর্থে অভিনবগুপ্ত বলেছেন : "বহির্গীতশব্দেন দ্বিতীয়াধেন স্তোভকপদযুক্তমাসারিতপ্রয়োগমাহ। তত্রৈব চোচ্যতে"। পূর্বরঙ্গবিধানের প্রথমার্ধে শুক্ল-অক্ষরের মাধ্যমে আসারিতগীতির প্রয়োগ করা হ'ত ও দ্বিতীয়াধে স্তোভক-পদের মাধ্যমে আসারিত গান করার নাম 'বহির্গীত'। তারপর কৃতপশ্রেণীকে একত্রিত করার পর যবনিকা উল্ঘাটন ক'রে নৃত্য ও মন্ত্রকাঙ্গি গান করার বিধি ছিল।

চিত্রামার্গে মাগধী গান করার অর্থ চিত্রাকলার সাহায্যে মাগধীগীতির প্রয়োগ বোঝায়। চিত্রা, বৃত্তি ও দক্ষিণাভেদে 'কলা' তিন প্রকার। এদের মধ্যে চিত্রায় দু'টি, বৃত্তিতে চারটি ও দক্ষিণায় আটটি কলার সমাবেশ থাকত : "চিত্রে দ্বিমাত্রা কর্তব্য বৃত্তৌ সা দ্বিগুণা শ্রুতা, চতুর্গুণা দক্ষিণে স্মৃতা"। মাগধী অর্ধমাগধী প্রভৃতি (অভিজাত) দেশীগান। অভিনবগুপ্ত বলেছেন : "মগধদেশোদ্ভবস্বামাগধী"। বিদর্ভাদিষু দৃষ্টস্মাং সা সমাখ্যেত্যাত্মে"। অনেকে মাগধীকে বিদর্ভদেশজাত গান বলেন। সংভাবিতা ও পৃথুলায় মাত্রার ব্যবহার বেশী। মতঙ্গ বৃহদেদশীতে এই গীতিগুলির পরিচয়ে বলেছেন : "দ্বিগুণদ্বিনিবৃত্তা চ চিত্রে গীতিস্তু মাগধী" প্রভৃতি। অভিনবগুপ্ত এ' অর্থ ঠিক স্বীকার করেন নি। তিনি এই চারটি দেশীগীতের মধ্যে চার রকম আলপ্তিভেদ স্বীকার করেছেন। অবশ্য কলা বা মাত্রাভেদ তো থাকেই। এ'চারটি গীতির প্রয়োগ বা ব্যবহার যে কেবল পূর্বরঙ্গেই হ'ত তা নয়, নাট্যেও প্রয়োগ করা হ'ত : "গানযোগে চতশ্রস্ত্ব যোজ্যঃ সর্বত্র গায়নৈঃ"। কলা বা মাত্রা পূরণের জন্ত গানে স্তোভাক্ষর বা অর্থহীন অক্ষরেরও ব্যবহার হ'ত। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয়ে গান গাওয়া হ'ত। গানে মৃদঙ্গাদি বাতের সমাবেশ থাকত। মাগধী প্রভৃতি গীতি দেশজাত হ'লেও তারা গান্ধর্বে ব্যবহৃত হ'ত : "গান্ধর্ব এব যোজ্যাস্ত" (২৯৮০)।

গুরু ও লঘু অক্ষর বা ছন্দ, বিভিন্ন ধাতু, বর্ণ ও অলংকার যুক্ত ক'রে চিত্রাবীণা বাজানো হ'ত। এখানে ধাতু শব্দে অংশ। কিন্তু ধাতুর 'গেয়' অর্থও হয়। শাঙ্গদেব বলেছেন : "পূর্বং ধাতুশব্দেন গেয়মুক্তম্"। 'পূর্বং' বলতে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর আগে 'গেয়' শব্দের অর্থ ছিল প্রবন্ধানুগত ধর্ম : "গেয়ং নাম সকল-

প্রবন্ধাহুগতো ধর্মঃ”। এ’থেকে বোঝা যায় নিবন্ধ প্রবন্ধগান বেশ প্রাচীন, খৃষ্টপূর্বাব্দেও এর প্রচলন ছিল। রামায়ণে শুদ্ধ-সপ্তজাতি বা জাতিরাগগান প্রবন্ধজাতীয় ছিল। পরবর্তীকালে ‘ধাতু’ শব্দে প্রবন্ধগানের অংশ বা অবয়ব অর্থ করা হয়েছে : “অত্র প্রবন্ধবয়বো বিবক্ষিতঃ”। প্রবন্ধের অবয়ব গেষ বা ধর্মের অংশ-বিশেষ, অর্থাৎ গেষ বা ধর্ম সামান্য (universal) ও অবয়ব বা অংশ বিশেষ (individual)। এদের পরস্পরের মধ্যে জাতি-ব্যক্তি (কারণ-কার্য) সম্বন্ধ। শঙ্করদেব বলেছেন : “প্রবন্ধাবয়বস্ত ধর্মৈকদেশ ইতি তয়োৰ্ভেদো দ্রষ্টব্যঃ”।

বিশুদ্ধ করণ ও জাতিরাগ অমুখ্যায়ী যন্ত্রসঙ্গীত সৃষ্টি করার রীতি ছিল। মোটকথা বাণ্যযন্ত্রগুলিতে বিশুদ্ধ জাতিরাগের আলাপই অভিযাজ্ঞিত হ’ত। বাণ্যযন্ত্রের সঙ্গে সমতা (তাল বা লয়) রক্ষা ক’রে ‘চারী’ সম্পন্ন করা হ’ত। ভাবের ওপর জোর দিয়ে বা ভাবাবিব্যক্তির জ্ঞা যখন গান করা হ’ত তখন বাণ্যযন্ত্রের সহযোগ থাকত না। অঙ্গহার-অমৃগানের সময় পুঙ্কর বা মৃদঙ্গ বাজানো হ’ত। মার্গনৃত্যের সময় মৃদঙ্গাদি বাণ্যযন্ত্র সম, রক্ত, বিভক্ত ও স্ফূট স্বরে বাজানো হ’ত।^{৩৫} প্রথমে গানের কথা (বস্তু) ভাবের সঙ্গে প্রকাশ করা হ’ত, তারপর সেই গানের ভাব নৃত্যচ্ছন্দে রূপায়িত হ’ত। মুখ ও উপোহনের সময় বাণ্যযন্ত্র কখনো উচ্চে, কখনো বা ধীরে বাজানো হ’ত ঐ দু’টিকে পৃথক ক’রে বোঝাবার জ্ঞা। গানের কোন অংশ যখন আবৃত্তি করার প্রয়োজন হ’ত তখন প্রথমে সেই অংশগুলো সুরে উচ্চারিত হ’ত ও পরে গানের অংশকে ভাবের মাধ্যমে আবার নৃত্যে পরিষ্ফুট করা হ’ত। বাণ্যযন্ত্রে যে করণকে অমুসরণ করা হ’ত তাতে তব, অমুগত ও ওঘ এই তিন রকমের লয় থাকত। ‘তব’ বলতে বিলম্বিত, ‘অমুগত’ মধ্য ও ‘ওঘ’ দ্রুত লয়।^{৩৬} গায়ক ও বাদকরা রঙ্গমঞ্চে নেপথ্যগৃহের দরজার মাঝামাঝি স্থানে আসন গ্রহণ করত। গায়ক ও বাদকে মিলে প্রায় দশজন থাকত, অর্থাৎ একজন মৃদঙ্গবাদক (মাদঙ্গিক), দু’জন পণববাদক (পাণবিক), একজন গায়ন, একজন বৈণিক, দু’জন বংশীবাদক ও অন্ততপক্ষে তিনজন গায়ক, এই দশজনেব মধ্যে অন্ততপক্ষে ছ’জন শিল্পী ঘড়্দারকের (নেপথ্যগৃহের দরজার) সামনে থাকত।^{৩৭} যবনিকার পিছনে যন্ত্রীরা

৩৫। নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৪।২৬৭-২৭৪

৩৬। নাট্যশাস্ত্র ৪।২৯৪-৩০১

৩৭। Vide D. R. Mankad : *Ancient Indian Theatre* (1950), p. 13.
Cf. also (a) Dr. S. K. De : *History of Sanskrit Poetics*, Vols. I & II;

বাগ্‌যন্ত্রের সুর বাঁধত। তারপর রঙ্গশীর্ষে গায়ক-বাদকরা কোথায় কিভাবে বসত ভরত তা বর্ণনা করেছেন।

মুদঙ্গবাদকরা রঙ্গপীঠের দিকে মুখ ক’রে পূর্বদিকে বসতো; অর্থাৎ নেপথ্য-গৃহের দরজার মাঝখানে মুদঙ্গীর আসন গ্রহণ করতো, পণববাদকরা তাদের বামদিকে, গায়নরা থাকত রঙ্গপীঠের দক্ষিণে উত্তরদিকে মুখ ক’রে, বৈণিকেরা তাদের বামদিকে ও বংশীবাদকেরা তাদের দক্ষিণে স্থান গ্রহণ করতো।^{৩৮} আচার্য অভিনবগুপ্ত টীকায় উল্লেখ করেছেন: “নেপথ্য-গৃহদ্বারয়োর্মধ্যে পূর্বাভিমুখে মাদঙ্গিকঃ, তস্ত পাণবিকৌ বামতঃ, রঙ্গপীঠস্ত দক্ষিণতঃ উত্তরাভিমুখে গায়নঃ, অস্তাগ্রে উত্তরতো দক্ষিণাভিমুখস্থিতা গায়ক্যঃ। অস্ত বামে বৈণিকোহুত্ৰ বংশকারিকাবিত্যেবং কুতঃ পাতি, কুতঃ শব্দবিশেষঃ। কুং তপতীতি কুতপো ন শব্দবিশেষঃ। * * যতাপি কুতপস্ত বিতাসো মধ্য এব গায়কস্তাভিমুখে রঙ্গপীঠস্তোত্তরতো গায়ন্ত ইতি গায়কানাং বিতাসস্তথাপি ত্ববতরণং নাম পৃথগুক্তম্, অঙ্গানাং গীতস্তাবশ্যং ভাবিত্বং রঙ্গকবর্ণে খ্যাপয়িতুম্ * *।”^{৩৯} এখানে পুরুষ গায়কদের গানের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু অভিনবগুপ্তের “নারদাষ্টেতস্ত গন্ধর্বৈঃ” (৫।৩৩) প্রভৃতি শ্লোকে পুরুষদের গানের প্রসঙ্গ থাকলেও নারীজাতির পক্ষেও গানের অনুপ্রবেশ বা সম্ভাবনা দেখা যায়: “যদ্বা * * ভাবিল্লোক্যে কেবলপুরুষাণাং

(b) Dr. P. K. Acharya: *The Play-house of the Hindu Period* (—Dr. S. K. Aiyangar Commemoration Volume, p. 36 ff.); (c) K. R. Pisharoti: *The Ancient Indian Theatre* (—Rajah Sir Annamalai Chettiar Commemoration, Volume, 1941).

অনেকে ‘ষড়্দারক’ অর্থে ‘রঙ্গশীর্ষ’ বলেন, কেননা রঙ্গশীর্ষ ছ’টি কার্ণের স্তম্ভযুক্ত হ’ত ও সেখানেই রঙ্গদেবতার পূজা হ’ত।

৩৮। এছাড়া নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়,

পশ্চিমে তু পুনর্ভাগে নেপথ্যগৃহমাদিশেৎ।

বিভজ্য ভাগান্ বিধিবৎ যথাবদনুপূর্বশঃ।

শুভে নক্ষত্রযোগে তু মণ্ডপস্ত নিবেশনম্।

শঙ্খদ্বন্দ্বভিনির্বোধৈর্মদঙ্গপশবাদিভিঃ।

সর্বতুর্ধনির্নাদৈশ্চ স্থাপনং কার্যমেব চ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২।৩৫-৩৮

বরোদা-সংস্করণে কিছু পাঠভেদ আছে ও শ্লোকসংখ্যাও ২।৩৮-৪০

৩৯। নাট্যশাস্ত্র (বরোদা-সংস্করণ) ১ম ভাগ, পৃ’ ২১৪

গাতৃঃ ব্যক্ষ্যমাণমিহাশংক্য পৃথগবতরণমুক্তম্, তন্ত্ৰৈতদবকাশং গন্ধর্বশ্চ গন্ধর্বা-
শ্চেত্যেকশেষেণ স্বীগীতস্তাপ্যত্র সংভাবনাং”। তিনি ৩২ অধ্যায় থেকে শ্লোক
উদ্ধৃত করেও প্রমাণ দিয়েছেন। যেমন,

যতপি পুরুষো গায়তি গীতবিধানং তু লক্ষণোপেতম্।

স্বীবিরহিতঃ প্রয়োগস্তথাপি ন স্থাবহো ভবতি ॥

এছাড়া ভরত পূর্বরঙ্গে বা যবনিকার বহির্ভাগেও নৃত্য-গীতের অলুষ্ঠানের কথা
বলেছেন। বৈদিকযুগে যজ্ঞালুষ্ঠানের সময় যাগমণ্ডপের বহির্ভাগে গান করার
বিধি ছিল। সেই বহির্গানের নাম ছিল ‘বহিষ্পমানস্তোত্র’। পবমানসোমের
উদ্দেশে উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তা তিনজন সামগায়ী ঋত্বিক সামগান
করতেন। তারই নাম ‘পবমানস্তোত্র’, আর যাগমণ্ডপ বা মহাবেদীর বাইরে
যে স্তোত্র গান করা হ’ত বলে তাকে ‘বহিষ্পবমান’-গান বলা হ’ত।
বহিষ্পবমানস্তোত্র গান করার পর তবে আজ্যশস্ত্র পাঠ ও আজ্যস্তোত্র গান করা
হ’ত। তারপর আবার প্রউগশস্ত্রও পাঠ করা হ’ত। ভরতের পূর্বে ও সময়ে
নাট্যাভিনয়ে বহির্গীতের রীতি সম্ভবত বৈদিক বহিষ্পবমানস্তোত্র-গানেরই অলুসরণ
বা অলুকরণ। তাছাড়া একথা অতীব সত্য যে গান্ধর্ব বৈদিকগান সামগানের
পরবর্তী গান। জহিণ-ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতকেই তার সংগ্রহকর্তা ও প্রচারক বলা
হয়েছে। ভরত নাট্যাশাস্ত্রে তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন,

জাগ্রহ পাঠ্যমুখেদাং সামভ্যো গীতমেব চ।

যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি ॥

* * * *

এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মণা ললিতাস্বকম্ ॥^{৪০}

‘অভিনবভারতী’-টীকায় আচার্য অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন : “তস্ত ত্রৈষর্ধ-
প্রধানস্ত স্তোত্রদ্বারেণ যাগোপকারিত্বাং পাঠ্যমপি চ ত্রৈষর্ধোপেতম্।
ঐকর্ষর্ধেকাব্যাবাভ্যাং চ স্ব-স্বাদৌ গীতরূপপাত্তেরিতি হি বক্ষ্যামঃ।
পাঠ্যগতস্বরপ্রসঙ্গাং তদনন্তরং সামভ্যো গীতং জগ্ৰাহেত্যুক্তম্। উপরঞ্জকহেন হি
পশ্চাত্তাত্ত্বাভিধানং গ্রাহ্যমিতি কোচিং। গীতং প্রাণাঃ প্রয়োগস্তেতি বক্ষ্যমাণস্ত্বাং।
* * এবকারেণ গীতমাত্রং ততো গৃহীতমু গীতিষু সামাখ্যোতি গ্রাহ্যং তদাধার-

ঋষাপদযোজনমুখেদাদেবেতি দর্শয়তি, তত এব ঋষাধ্যায়ে বচনাদ্রৈব সংগৃহীতম্। ঘনাবনক্করপিসামগানক্রিয়া প্রাণভূতকল্পসাম্যাস্বকতালসাম্যাস্বীকৃতমত্রৈব প্রবিষ্টম্। আধ্ববকর্মপ্রধানে তু যজুর্বেদেহঙ্ককর্মণাং প্রদক্ষিণগমনাদিক্রম এব প্রথমং পঠিষ্যতি 'ষা ঋচঃ পানিকাঃ' (৩২।২) ইত্যাদি, ততস্মিরাঅকং চাপ্যাতোতং স্বরপ্রাধাত্যং। * * * তবেদং নাট্যাদিক্রপকোপক্রমং গীতাতোত প্রাণাভিনয়বর্গপরিপুষ্কদ্রচর্বাঅকং পরগীতিময়মেব নাট্যং, ততস্তদ্ব্যুৎপত্তিরিতি নাট্যমেব বেদ ইতি ক্রমেণ প্রদর্শিতম্।

পূর্বরঙ্গে বা যবনিকার বহির্ভাগে প্রধানত চচ্চংপুট ও চাচপুট তালে ঋষাগীতির অমুষ্ঠান হ'ত। সেই ঋষাগীতিও বৈদিক সামগানেরই পরবর্তী লৌকিক রূপ। চচ্চংপুট চতুরশ্র (চতুরশ্র) ও চাচপুট ত্র্যশ্র (ত্র্যশ্র) নামেও পরিচিত। চচ্চংপুট ও চাচপুট আবার তিন ভাগে বিভক্ত: যথাক্ষর, দ্বিকল ও চতুষ্কল। বহির্গীত হিসাবে বর্ধমানকগীতিরও ব্যবস্থা থাকত। ভরত নাট্যশাস্ত্রের (কাশী স') ৪র্থ অধ্যায়ে (২৬৭-২৬৮ শ্লো') বর্ধমানকগীতির পরিচয় দিয়েছেন।^{৪১} অভিনবগুপ্ত বর্ধমানকগীতির প্রসঙ্গে বলেছেন: "ইহ বহির্ববনিকাক্ষাণ্ডেব পূর্বরঙ্গঃ, তানি চ গীতকানীত্যাংখাপনানি ঋষারূপানি তদ্বিকলচচ্চংপুটচাচপুটতালেন বিশিষ্টগতি-গতেনেতি, * * * তদেব পূর্বরঙ্গ ইতি তাবং তাংপর্যম্। * * * যথাক্ষরদ্বিকলচতুষ্কলতয়া সর্বমেব গীতকবর্ধমানাদিগতং গীয়মানং গেয়ং রূপং সংগৃহীতম্"। তিনি আরো বলেছেন যে শ্রীহর্ষ 'রঙ্গ'-শব্দে তৌর্ধত্রিক অর্থ ক'রে নাট্যের অঙ্গ-রূপে পূর্বরঙ্গের ব্যাখ্যা করেছেন: "পূর্বং ত এবং যস্মিন্ শুদ্ধাঃ স্রাঃ পূর্বরঙ্গোহসৌ"। কিন্তু অভিনবগুপ্ত পূর্বরঙ্গ বলতে মণ্ডপের বা নাট্যমঞ্চের একদেশ অর্থ স্বীকার করেন নি।

পূর্বরঙ্গে যে নৃত্যের প্রসঙ্গ আছে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নাট্যানুগত। তারপর নট-নটী ও শিল্পীদের সমাবেশ। ভরত যবনিকা ও রঙ্গপীঠের মাঝখানে প্রধানত নটদের বা বৈণিকদের (বীণাবাদকদের) উপবেশনের কথা বলেছেন। যবনিকা অপসারণ করলে বর্ধমানকগীতি গান করা হ'ত। অভিনবগুপ্তের মতে (বর্ধমান ব্যতীত) অন্ত গীতিও গান করা হ'ত।^{৪২}

৪১।

কলানাং বুদ্ধিমানাস্ত অক্ষরাণাং চ বর্ধনাং।

লক্ষ্য বন্ধনাক্ষাপি বর্ধমানকমুচ্যতে।

৪২। তত্র যবনিকা রঙ্গপীঠতচ্ছিরসোর্ধ্বো, তস্তা অন্তরঙ্গাগতঃ প্রযোক্তভিন্ন টৈঃ প্রাধাত্যাদ্ যদি বা বৈণিকাদিত্বিরেব প্রযোক্তভিঃ * *, যবনিকায়ামপসারিতায়াঃ 'গীতানা'-মিত্যাদিনা শ্লোকেন গীতক-বর্ধমানান্তরঙ্গযোগ উক্তঃ"।—অভিনবগুপ্ত

অভিনয়ের উদ্দেশ্যে বাণ্যযন্ত্রাদির সমাবেশের নাম ‘কুতপবিষ্ঠাস’। কুতপবিষ্ঠাসের পর ভরত নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায়ে গান্ধর্বগানের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

যন্তু তদ্বীণতং প্রোক্তং নানাতোত্তমশ্রয়ম্ ।

গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্ ॥

তদ্বী শব্দে বীণা। নানা আতোত্ত বল্তে বীণাদি তদ্বী-বাণ্যযন্ত্র, সুরির বা বীণী, ঘন ও মুরজাদি অবনক্ : “তদ্বীশব্দেন তদ্বীযুক্তবীণা। নানাতোত্ত চতুর্বিধমাতোত্তং ততং বীণাদি সুরিরং বংশাদি ঘনং তালবাণ্যাদি অবনক্ মুরজাদি”। বীণাদি বাণ্যযন্ত্রের সহযোগে স্বর, তাল ও পদযুক্ত সঙ্গীতের নাম ‘গান্ধর্ব’। গান্ধর্বের পরিষ্কৃত পরিচয় ভরত নিজেই ৩২শ অধ্যায়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : পূর্বে যে স্বর, তাল ও পদযুক্ত গান্ধর্বের কথা উল্লেখ করেছি সেখানে পদের অর্থ স্বর ও তালের বোধক বা অমুভাবক ‘বস্ত’ ও যা-কিছু অক্ষর-সম্ভবক তাই ‘পদ’ নামে অভিহিত। ভরত পুনরায় উল্লেখ করেছেন,

গান্ধর্বং যন্ময়া প্রোক্তং স্বরতালপদাত্মকম্ ।

পদং তস্মা ভবেদন্ত স্বরতালানুভাবকম্ ॥

যৎকিঞ্চিদক্ষরকৃতং তৎসর্বং পদসংজ্ঞিতম্ ।

নিবন্ধকানিবন্ধকং তৎপদং দ্বিবিধং স্মৃতম্ ॥^{৪৩}

‘পদ নিবন্ধ ও অনিবন্ধ ভেদে আবার দু’রকম। নিবন্ধপদ তালযুক্ত ও ধ্রুবাগানে তা ব্যবহৃত হ’ত। অনিবন্ধ পদে তাল থাকে না, কিন্তু অক্ষর, ছন্দ ও যতি থাকে। অনিবন্ধের অপর নাম ‘আলাপ’। নিবন্ধপদেও বিচিত্র ছন্দের সমাবেশ থাকে।^{৪৪} তবে উভয় পদের সঙ্গেই আতোত্ত বা বীণা, বেণু, ঘন ও মুরজাদি বাণ্যের সহযোগ থাকে। অর্থাৎ অনিবন্ধ-পদে (আলাপে) তালের সমাবেশ না

৪৩। নাট্যশাস্ত্রে (কাণী) ৩২।২৫-২৬

৪৪। অতালক সতালক দ্বিপ্রকারক তন্তুবেৎ ।

সতালক ধ্রুবার্থে নিবন্ধ তচ্চ বৈ স্মৃতম্ ॥

যন্তু বা করণোপেতং সর্বতোদ্যাতুরজ্ঞকম্ ।

অতালমনিবন্ধকং পদং তু জ্ঞেয়মেব চ ॥

নিয়তাক্ষরসম্বন্ধং ছন্দোযতিসমবিতম্ ।

নিবন্ধস্ত পদং জ্ঞেয়ং নানাহন্দঃসমুদ্ভবম্ ॥

থাকলেও বাণ্যাদির সহযোগে তাকে প্রকাশ করা যায়।^{৪৫} মোটকথা ষড়্জাদি লৌকিক সাত স্বর, নিবন্ধ ও সতাল এবং অনিবন্ধ ও অতাল পদ যুক্ত হ'ল গান্ধর্বের সর্বাঙ্গিক রূপ। বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ প্রভৃতির সহযোগ তাতে থাকেই। তবে ভরত পদের প্রসঙ্গে যে বলেছেন : “পদং তন্তু ভবেদ্ বস্ত”, অর্থাৎ স্বর ও তালের সহযোগী বা উদ্বোধক হ'ল ‘বস্ত’, সেই বস্তও মাত্রা ও স্বর-সম্বন্ধিত বিভিন্ন পদের প্রকাশক। শঙ্করদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে (৪র্থ) এই বস্তকে বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করেছেন : “ষট্‌পদী বস্তসংজ্ঞক” (৪।৩০)। সেই বস্তর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

ভেদা বেছ্যস্তিপত্বাদেচ্ছন্দোলক্ষণি ভুরয়ঃ।

মাত্রাঃ পঞ্চদশাগ্বেহুঙ্কো তৃতীয়ে পঞ্চমে তথা ॥^{৪৬}

বস্ত বা বস্তপ্রবন্ধ পাঁচটি পদযুক্ত। তার প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পাদে পণেরো মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে বারো মাত্রা, অর্থাৎ বস্তপ্রবন্ধে পাঁচটি পাদে সাতাশটি মাত্রার সমাবেশ থাকে। এদের প্রথমাংশে স্বর ও পাট এবং দ্বিতীয়াংশে স্বর ও তেনক বা তেন থাকে। ‘স্বর’ বলতে ষড়্জাদি সাত স্বর। ‘পাট’ বলতে বাত্বের অক্ষর ও ‘তেনক’ বা ‘তেন’ অর্থে মঙ্গল বা কল্যাণবাচী শব্দ।^{৪৭} স্বর, তেনক বা তেন ও পাট ছাড়া ‘দোধক’ নামে ছন্দের সমাবেশ থাকে। এই বস্তপ্রবন্ধ তেন বা মঙ্গলবাচক শব্দ দিয়েই শেষ হয়। শঙ্করদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে নিবন্ধগানকে প্রবন্ধ, বস্ত এবং রূপকও বলেছেন : “সংজ্ঞাত্রয়ং নিবন্ধস্ত প্রবন্ধো বস্তরূপকম্”।

সুতরাং একথা ঠিক যে স্বর, তাল ও পদযুক্ত গান্ধর্ব নিবন্ধ ও অনিবন্ধ—গান।

৪৫।

অপদান্তনিবন্ধানি তালেন রহিতানি চ।

আতোদোষু নিযুক্তানি যানি তানি তু যোজয়েৎ।

—নাট্যশাস্ত্র ৩২।৩২

৪৬। সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।২৭৪, এবং সিংহভূপালের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৪৭। প্রবন্ধে উদ্গ্রাহাদি পাঁচটি ধাতু ও স্বর, বিরহাদি হ'লি অঙ্গ থাকে। পণ্ডিত অহোবল সঙ্গীতপারিজাতে এর উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

পদতালধরাঃ পাটাস্তেনো বিরহনামকঃ।

ইতি গীতে ষড়্জানি কথিতানি মনোযিভিঃ।

পদানি বাচকাঃ শব্দান্তালান্দচ্ছংপুটাদয়ঃ।

ধরাঃ ষড়্জাদয়ন্তে হ্রাঃ পাটো বাদ্যোস্তবাক্ষরম্।

তেনঃ শ্রাব্যলো শব্দো বিরহঃ গুণনামধক্।

সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।১-২০ দ্রষ্টব্য।

ও আলাপ এই ছ'রকম রূপেই খৃষ্টপূর্বাব্দের ও খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল এবং ভারতের “নিবন্ধানিবন্ধং তৎ পদং দ্বিবিধং স্মৃতম্, অতালঞ্চ সতালঞ্চ দ্বিপ্রকারঞ্চ তদুভয়ে” (৩২।২৬-২৭) শ্লোকগুলি থেকেই তা প্রমাণ হয়।

গান্ধর্ব সঙ্ঘে শাস্ত্রদেবের বিশ্লেষণও প্রণিধানযোগ্য। সঙ্গীত-রত্নাকরের চতুর্থ প্রবন্ধাধ্যায়ের অবতারণায় গান্ধর্ব ও গানের যে মধ্যে ভেদ আছে : একটি মার্গ ও অপরটি দেশী। এ'ছ'টির প্রসঙ্গে তিনি গান্ধর্বের সূচী পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : ‘অনাদিকাল ধরে (?) সম্প্রদায় বা গুরুশিষ্যপরম্পরায় যে গান (সঙ্গীত) গান্ধর্বরা অমূলীন ও প্রচার করেছে এবং যা নিয়ত বা গ্রহ-অংশ-মূর্ছনাদিযুক্ত, মোক্ষপ্রদ ও কল্যাণকর তাকেই ‘গান্ধর্ব’ বলে। আর চক্ষুস্মান শিল্পীরা (বাগ্গেয়কার) গ্রহ-অংশাদি দশ-লক্ষণযুক্ত ক’রে যে দেশীয় ও জাতীয় সুর বা রাগগুলিকে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ক’রে নিয়েছিলেন তাদের ‘দেশী’ সঙ্গীত বলে।^{১৮} আসলে প্রাচীন ভারতের গান্ধর্বগানই পরবর্তীকালে পরিবর্তিত আকারে ও উপাদানে দেশীগান ব’লে পরিচিত হয়। সূত্রাং ‘দেশী’ গ্রাম্য বা আঞ্চলিক গান (folk music) নয়, তা শাস্ত্রীয় ক্লাসিক্যাল শ্রেণীভুক্ত গান বা সঙ্গীত। কল্লিনাথ গান্ধর্ব সঙ্ঘে বলেছেন : “স্বরগতরাগবিবেকযোজ্যাত্যাগন্তরভাষান্তঃ যদুক্তং তদগান্ধর্বমিত্যর্থঃ” তিনি “নিবন্ধমনিবন্ধং তদ্বৈধা” প্রভৃতি অভিজাত দেশীগানের রূপের কথাও বলেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ভারত নাট্যশাস্ত্রের ৩২ অধ্যায়ে (কাশী সংস্করণ) গান্ধর্বের পরিচয়ে সতাল নিবন্ধ ও অতাল অনিবন্ধ পদ তথা গানের উল্লেখ করেছেন। গান্ধর্ব নিবন্ধ ও অনিবন্ধ উভয় রূপেই বিকশিত ছিল। শাস্ত্রদেব বলেছেন,

বন্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবন্ধমভিধীয়তে।

আলপ্তিবন্ধহীনত্বানিবন্ধমিত্যিরিতা ॥

চারটি ধাতু (উদ্‌গ্রাহ, মেলাপকাদি) ও ছ’টি অঙ্গ (স্বর, বিরুদাদি) যুক্ত হ’লে নিবন্ধ এবং বন্ধহীন তথা তালাদি-বর্জিত আলপ্তির নাম অনিবন্ধ। এদের

উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ভরত গান্ধর্বের পরিচয় দিয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিজ্ঞাৎ স্বরতালপদাত্মকম্ ।

ত্রিবিধস্তাপি বক্ষ্যামি লক্ষণং চৈব কর্মভিঃ ॥

স্বর, তাল ও পদের সমবেত রূপ যে গান্ধর্ব তাদের প্রত্যেকটির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। তাই ভরত প্রথমে স্বরের পরিচয় দিয়েছেন তার অপরিচ্ছেদ্য বা অপরিহার্য আঙ্গিক উপাদানগুলিকে নিয়ে। ভরতের মতে স্বর, তাল ও পদ সামান্য (universal) সংজ্ঞা, আর তার পরিপোষক বা আবাসঙ্গিক অপরিহার্য উপাদানগুলি যেন বিশেষ (individual)। তাই ‘স্বর’-শব্দটি দিয়ে তিনি ষড়্জাদি সাতস্বর, তাদের অন্তর্ভুক্তী সুশ্রবস্বর হিসাবে ঞ্চতি, গ্রাম, মুর্ছনা, স্থান, সাধারণ, আঠার জাতিরাগ, অলংকার, ধাতু, বর্ণ, গীত ও বীণা প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন :

স্বরাশ্চ ঞ্চতিয়ো গ্রামো মুর্ছনাঃ স্থানসংযুতাঃ ।

স্থানং সাধারণে চৈব জাতয়োহষ্টাদশৈব চ ॥

বর্ণাশ্চত্বার এব স্থারলংকারাশ্চ ধাতবঃ ।

অলংকারাশ্চ বর্ণাশ্চ গীতয়শ্চ শরীরজাঃ ॥

এর পর তাল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

আবাপস্থথ নিষ্ক্রামো বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ ।

শম্যাতালঃ সন্নিপাতঃ পবিবর্তঃ সবস্তকঃ ॥

মাত্রাবিদাধীক্ষলয়। যতিঃ প্রকরণং তথা ।

গীতয়োহবয়বা মার্গা পাদভাগাঃ সপাণয়ঃ ।

ইত্যেকবিংশকো জ্ঞেয়ো বিধিস্তালগতো বৃধৈঃ ॥

পদের পরিচয়ে উল্লেখ করেছেন,

ব্যঞ্জনানি স্বরা বর্ণাঃ সন্ধয়োহথ বিভক্তয়ঃ ।

নানাত্যাতোপসর্গাশ্চ নিপাতান্তক্ৰিতাঃ কৃত্যতঃ ॥

ছন্দো বৃত্তানি জাত্যাশ্চ নিত্যং পদগতাত্মকাঃ ॥

গান্ধর্বসংগ্রহো হ্যেব বিস্তারং চ নিবোধত ॥

গান্ধর্ব বা গান্ধর্বগানের সংগ্রহ-রূপ অপরিহার্য আঙ্গিক উপাদানগুলিকে বিভাগ করলে তাহলে দেখা যায়,

- (১) স্বর— { স্বর, ঞ্চতি, গ্রাম, মুর্ছনা, স্থান, সাধারণ, আঠার জাতি
((জাতিরাগ), চার বর্ণ, অলংকার, ধাতু ও গীত ।

- (২) তাল— { আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক বা প্রবেশ, শম্যা, তাল, সন্নিপাত, পরিবর্ত, বস্তু, মাত্রা, বিদারী, অঙ্গুলি, যতি, প্রকরণ, গীত, অবয়ব, মার্গ, পাদ, ভাগ, পাণি প্রভৃতি ।
- (৩) পদ— { বাঞ্জন, স্বর, বর্ণ, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিত, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি, প্রভৃতি ।

‘গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিভাং স্বরতালপদাঙ্কম্’—গান্ধর্বগানের যে উপাদান স্বর, তাল ও পদ, তাদের মধ্যে স্বর সামান্যভাবে শ্রুতি ও গ্রামাদির বোধক হ’লেও তার নিজস্ব রূপ লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। বৈদিক ক্রুষ্ঠ ও প্রথমাদি থেকে লৌকিক ষড়্জাদি নামে (অভিধানে) আলাদা হ’লেও নারদীশিষ্কার মাধ্যমে আমরা বৈদিক প্রথমের সঙ্গে লৌকিক মধ্যমের স্বরোচ্চারণ-সাম্য জানতে পারি। শিক্ষাকার নারদ (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) বৈদিকের সঙ্গে লৌকিকের স্বর-সাম্যের উল্লেখ ক’রে বলেছেন,

যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ ।

যো দ্বিতীয় সঃ গান্ধারতৃতীয়তৃমভঃ স্মৃতঃ ॥

চতুর্থঃ ষড়্জ ইত্যাহঃ পঞ্চমো ধৈবতো ভবেৎ ।

ষষ্ঠে নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ ॥

অর্থাৎ	ক্রুষ্ঠ (১)—পঞ্চম,	প্রথম (১)—মধ্যম
	দ্বিতীয় (২)—গান্ধাব,	তৃতীয় (৩)—ঋষভ,
	চতুর্থ (৪)—ষড়্জ,	মন্দ্র (৫)—ধৈবত
	অতিস্বাৰ্ঘ (৬)—নিষাদ ।	

অবশ্য আচার্য সায়ণ বৈদিকের সঙ্গে লৌকিকের স্বরস্থানের সাম্যের একটু ভিন্নভাবে পরিচয় দিয়েছেন : “লৌকিকে যে নিষাদাদয়ঃ সপ্তস্বরঃ প্রসিদ্ধা ত এব সায়ি ক্রুষ্ঠাদয়ঃ সপ্তস্বরঃ ভবন্তি তদ্ যথা, যো নিষাদঃ স ক্রুষ্ঠঃ, ধৈবতঃ প্রথমঃ, পঞ্চমঃ দ্বিতীয়ঃ, মধ্যমতৃতীয়ঃ, গান্ধারচতুর্থঃ, ঋষভো মন্দ্রঃ, ষাড়্জোতিস্বাৰ্ঘ ইতি”। অবশ্য সামগানোত্তর গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতের আশ্রয় লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বর। ভরত নাট্যশাস্ত্রে তার পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

ষড়্জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমন্তথা ।

পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্ত চ স্বরাঃ ॥

‘শ্রুতি’ শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্ম স্বর। কম্পনের আকারে সূক্ষ্মস্বরের সংখ্যা অসংখ্য। তাই

কোহলাচার্য বলেছেন : “আশামানন্ত্যমেব”। আবার কেউ বলেছেন : “তত্রৈকৈব শ্রুতিরিতি”,—শ্রুতি একটি মাত্র। শ্রুতি সম্বন্ধে ভরতের শ্রুতিপর্ধায়ে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

গ্রাম প্রাচীন ঠাটবিশেষ (scale)। শ্রুতি ও স্বরের একত্র সমাবেশের নাম ‘গ্রাম’। মতঙ্গ বলেছেন : “সমূহ্বাচিনো গ্রামো স্বরশ্রুত্যাতিসংযুক্তো”। গ্রামের মধ্যেই স্বর বিকাশ লাভ ক’রে রাগের সার্থকতা নিম্পন্ন করে। ভরত “অথ হৌ গ্রামো” বলে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু’টির প্রচলন স্বীকার করেছেন ও এ’থেকে বোঝা যায় যে গ্রাম আসলে সাতটি, ছ’টি, পাঁচটি বা তিনটি যাই হোক, ভরতের সময়ে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) একমাত্র ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু’টিরই প্রচলন ছিল। মতঙ্গ বলেছেন : “সামবেদাং স্বরা জাতাঃ স্বরেভ্যো গ্রামসম্ভবঃ”। মোটকথা সাত স্বর গ্রামের কাঠামো বা অবয়বকে সৃষ্টি করে।

স্বরের আরোহণ-অবরোহণ থেকেই মূর্ছনার সৃষ্টি হয়। ভরত দু’টি গ্রামের মূর্ছনার পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরমল্লারী, রজনী, উত্তরাযতা, শুদ্ধষড়্জা, মংসরীকৃত্য, অশ্রুক্রান্তা ও অভিরুদ্ধগতা এই সাতটি ষড়্জগ্রামের মূর্ছনা এবং সৌবীরী, হরিণাশা, কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মার্গবী, পৌরবী, জয়কা এই সাতটি মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা। শিক্ষাকার নারদ একুশটি মূর্ছনার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের সঙ্গে একুশটি মূর্ছনাকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। ভরত ক্রমযুক্ত স্বরকে বলেছেন মূর্ছনা : “ক্রমযুক্তাঃ স্বরাঃ সপ্ত মূর্ছনাস্বভিসংজ্ঞিতাঃ”। মতঙ্গ সাতস্বর ও দ্বাদশস্বর এই দু’রকম ‘মূর্ছনা’ স্বীকার করেছেন : “স্যা চ মূর্ছনা দ্বিবিধা সপ্তস্বরমূর্ছনা দ্বাদশস্বরমূর্ছনা চেতি”। এছাড়া পূর্ণা (সাত স্বরের), ষাড়বা (ছ’ স্বরের) ও ঔড়ুবা (পাঁচ স্বরের) ও সাধারণা (অন্তরগান্ধার ও কাকলি-নিষাদযুক্ত) এই চার শ্রেণীর মূর্ছনা তো আছেই। ভরত তাদের নামোল্লেখ করেছেন : “ষাড়বোড়ুবিতসংজ্ঞিতাঃ পূর্ণা সাধারণকৃত্যশ্চেতি চতুর্বিধশ্চতুর্দশ মূর্ছনাঃ”।^{৪২}

মল্ল, মধ্য ও তার এই তিনটি স্থান। স্থান বর্ণ বা স্বরের উচ্চারণভেদ নির্ণয় করে। সাধারণ স্বরও জাতিভেদে দু’রকম—স্বরসাধারণ ও জাতিসাধারণ।

৪২।

বটপঞ্চকশ্রান্তাসাং ষাড়বোড়ুবিতযুতাঃ।

সাধারণকৃত্যশ্চৈব কাকলীসমলকৃত্যঃ।

অন্তরস্বরসংযুক্তা মূর্ছনা গ্রামমোর্ধ্বোঃ।

‘সাধারণ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ক’রে ভরত বলেছেন : “সাধারণং নামান্তরস্বরতা । কস্মাৎ ? দ্ব্যোরস্তরস্বং তৎ সাধারণম্” । মোটকথা ব্যবধান বা অন্তরের নাম ‘সাধারণ’ । শীত যায় ও গ্রীষ্ম আসে, শিশির যায় ও বসন্ত আসে ; এই দু’টি ঋতুর ব্যবধান-কালকে ‘কালসাধারণ’ বলে । ভরত কাল সাধারণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন : “ন চ নাগতো বসন্তো ন চ নিঃশেষঃ শিশিরকালঃ । ইতি কালসাধারণঃ” । স্মৃতির স্বরসাধারণ ও জ্ঞাতিসাধারণ ছাড়া ভরত কাল সাধারণেরও পরিচয় দিয়েছেন । ভরতের সময়ে স্বরসাধারণ দু’টি—কাকলি (নিষাদ) ও অন্তর (গান্ধার)—“স্বরসাধারণং কাকল্যন্তরস্বরো” । এদের বিকৃত স্বরও বলে । দু’টি দু’টি শ্রুতির অন্তর তথা প্রকর্ষণের (বৃদ্ধির) জন্ম শুদ্ধ-গান্ধার ও শুদ্ধ-নিষাদের বিকৃতিভাব সৃষ্টি হয় । দু’টি শ্রুতিসম্পন্ন নিষাদ যখন চারশ্রুতিযুক্ত ষড়্জের তীত্রা ও কুমুদতী এই দু’টি শ্রুতি গ্রহণ ক’রে চারশ্রুতিযুক্ত হয় তখনই তা কাকলিনিষাদ নামে পরিচিত হয়, আর তারি জন্ম তার অন্তরস্বর হ’ল নিষাদ ও ষড়্জ । কল্লিনাথ সঙ্গীত-রত্নাকরের পঞ্চম সাধারণপ্রকরণে এর প্রসঙ্গে বলেছেন : “হি যস্মাংকারণাংকাকলী বিকৃতচতুঃশ্রুতিকো নিষাদঃ ষড়্জনিষাদয়োঃ শুদ্ধয়োঃ সাধারণো ভবেত্তুভয়শ্রুতিসম্বন্ধিত্বেন, অতঃ কারণান্তস্থ কাকলিনো যৎসাধারণং তৎসাধারণং বিদুঃ” । সেরকম শুদ্ধ-গান্ধার যখন শুদ্ধ-মধ্যমের বজ্রিকা ও প্রসারিণী শ্রুতি দু’টি নিয়ে চারশ্রুতিসম্পন্ন হয় তখন তাকে ‘অন্তরগান্ধার’ বলে । সিংহভূপাল তাঁর স্খ্যাকর-টীকায় বলেছেন : “অন্তরঃ স্বরো হি গান্ধারমধ্যময়োঃ সাধারণঃ, গান্ধারস্ত মধ্যমস্ত চ শ্রুতিদ্বয়গ্রহণাৎ । তন্ত্রান্তরস্ত গান্ধারমধ্যময়োঃসাধারণত্বং তৎসাধারণামিত্যর্থঃ” । ভরত নাট্যশাস্ত্রে একথাই একটু সংক্ষেপে বলেছেন : “তত্র দ্বিশ্রুতিপ্রকর্ষণান্নিষাদাদয়ঃ । কাকলীসংজ্ঞো নিষাদো, ন ষড়্জঃ । দ্বাভ্যামন্তরস্বরত্বাং সাধারণত্বং প্রতিপত্ততে । এবং গান্ধারোহপ্যন্তরস্বরসংজ্ঞঃ, গান্ধারো ন মধ্যমঃ । তয়োঃস্তরস্বরত্বাং” । ‘কাকলি’-সংজ্ঞা কেন হ’ল তার উত্তরে ভরত বলেছেন : “কলত্বাং কাকলী, কুণ্ঠত্বাৎ, অতিসৌন্দর্যত্বাৎ, অথবা কাক্ষিত্বাৎ উভয়সম্বন্ধত্বাৎ কাকলীসংজ্ঞা” । অথবা ছ’টি রসের মধ্যে লবণকে যেমন ক্ষার বলা হয় তেমনি স্বরের মধ্যে নিষাদকে ‘কাকলি’ নাম দেওয়া হয় ।

এক গ্রামের জাতির মধ্যে অন্য গ্রামের জাতির বর্ণসাম্য (একবর্ণ) হ’লে গানের যে সাধারণভাব দেখা যায় তাকে ‘জ্ঞাতিসাধারণ’ বলে । কল্লিনাথও একথাই বলেছেন : “জাত্যোৰ্ভ্যা জাতিষু বা বর্ণসাম্যেন গানস্ত যৎসাধারণং তদেব

তথোক্তম্”। ভরত উল্লেখ করেছেন : “জাতিসাধারণমেকগ্রামাংশানাং জাতিনাং জাত্যোৰ্বা অন্ত্যশ্চিন্ ভাগে প্রত্যঙ্গদর্শনং স্বরাণামবগমাং”। ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু’টি অল্পস্বারে স্বরসাধারণ ‘ষড়্জসাধারণ’ ও ‘মধ্যমসাধারণ’ নামে পরিচিত। স্বর-বিশেষের নামকেই এখানে ‘সাধারণ’ বলে।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শাঙ্গদেব চারটি স্বরসাধারণের কথা উল্লেখ করেছেন। ভরতের সময়ে বিকৃত স্বর হিসাবে আমরা পাই অন্তরগাঙ্কার ও কাকলি-নিষাদ (গাঙ্কার ও নিষাদের বিকৃতভাব), কিন্তু শাঙ্গদেবের সময়ে ষড়্জ এবং মধ্যমেরও বিকৃতভাব দেখা যায় : “কাকল্যন্তরষড়্জৈশ্চ মধ্যমেন-বিশেষণাং”। কল্লিনাথ বলেছেন : “কাকলিসাধারণমন্তরসাধারণং ষড়্জ-সাধারণং মধ্যমসাধারণমিত্যেবমিত্যর্থঃ”। শুধু তাই নয়, শাঙ্গদেব ষড়্জ ও পঞ্চমেরও বিকৃতভাব স্বীকার করেছেন : “ত এব বিকৃতাবস্থা দ্বাদশ প্রতি-পাদিতাঃ”। ৫০ অর্থাৎ শুদ্ধ সাত স্বর বিকৃত হ’য়ে বারোটি স্বরে পরিণত হয়। সিংহভূপাল স্বরগুলির বিকৃতভাবকে কল্পিত বলেছেন, ৫১ কেননা স্থানচ্যুতি বা ঋতিভেদের জন্মই বিকৃতি দেখা যায়, নচেৎ স্বস্থানে ও নিজের নিজের ঋতিসংখ্যা নিয়ে সাতটি স্বরই অবিকৃত। সিংহভূপাল এর একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যেমন একই দেবদত্ত তিনতলা প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন তলায় থাকায় জন্ম স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব’লে মনে হয় তেমনি স্বরগুলির স্থান (ঋতিস্থান) ভিন্ন হওয়ার জন্ম ভিন্ন ব’লে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আসলে তারা একই স্বর। ৫২ সাত স্বরের বিকৃতভাব সম্বন্ধে শাঙ্গদেব বলেছেন,

চ্যুতোহচ্যুতো দ্বিধা ষড়্জো দ্বিশ্রুতিবিকৃতো ভবেৎ ।

সাধারণে কাকলীষ্মে নিষাদস্ত চ দৃশ্যতে ॥

সাধারণে ঋতিং ষাড়্জীমুঘভঃ সংশ্রিতো যদা ।

চতুঃঋতিত্বমায়ান্তি তদৈকো বিকৃতো ভবেৎ ॥

সাধারণে ত্রিশ্রুতিঃ শ্রাদ্তস্তরষ্মে চতুঃঋতিঃ ।

গাঙ্কার ইতি তদ্বৈদৌ দ্বৌ নিঃশঙ্কেন কীর্তিতৌ ॥

৫০। সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৭।৩৯

৫১। ‘তে শুদ্ধাঃ সপ্ত স্বরা এব বিকৃতাবস্থা বিকারঃ প্রাপ্তা দ্বাদশসংখ্যকা ভবন্তি’।—সিংহভূপাল

৫২। ‘ততশ্চ তাস্মিকো ভেদো নাস্তি, কিং তু স্থানকল্পিতো ভেদঃ।’ যথৈক এব দেবদত্তদ্বি-ভূমিকে প্রাসাদে প্রথমভূমিকায়ঃ দ্বিতীয় ভূমিকায়ঃ চ তিষ্ঠন্নন্য ইব ভাসতে তথা স্বরা অপি স্থানবিশেষেণেত্যর্থঃ

মধ্যমঃ ষড়্জবদ্ ধেধাঃস্তরসাধারণাশ্রয়াং ।

পঞ্চমো মধ্যমগ্রামে ত্রিশ্রুতিঃ কৈশিকে পুনঃ ॥

মধ্যমস্ত্র শ্রুতিং প্রাপ্য চতুঃশ্রুতিরিত্তি দ্বিধা ।

ধৈবতো মধ্যমগ্রামে বিকৃতঃ স্রাচ্চতুঃশ্রুতিঃ ॥

কৈশিকে কাকলীহে চ নিষাদস্বিচতুঃশ্রুতিঃ ।

প্রাপ্তোতি বিকৃতো ভেদো দ্বাবিতি দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥৫৩

চ্যুত-ষড়্জ ষড়্জসাধারণ নামে পরিচিত, কেননা নিষাদ ষড়্জের চারশ্রুতির দু'টি শ্রুতি গ্রহণ ক'রে চার শ্রুতিসম্পন্ন হয় ও ষড়্জ তখন হয় দুই শ্রুতিসম্পন্ন। অর্থাৎ কাকলিনিষাদ তখন ষড়্জের দ্বিতীয় শ্রুতিতে অবস্থান করে। ঋষভ তিন শ্রুতিযুক্ত, কিন্তু যখন সে ষড়্জের চতুর্থ শ্রুতি গ্রহণ ক'রে চার শ্রুতিসম্পন্ন হয় তখন তা বিকৃত হয়। গান্ধার দু'টি শ্রুতিযুক্ত, যখন সে চারশ্রুতিযুক্ত মধ্যম থেকে দু'টি শ্রুতিকে নিয়ে চার শ্রুতিসম্পন্ন হয় তখন তা 'অন্তরগান্ধার'-রূপে পরিচিত হয়। তেমনি অন্তরগান্ধারের জন্ম মধ্যম বিকৃত হ'য়ে 'মধ্যমসাধারণ' নামে পরিচিত হয়। মধ্যমগ্রামে তিনটি শ্রুতিযুক্ত হ'লে পঞ্চম বিকৃত হয়। ধৈবত তিন শ্রুতিযুক্ত, কিন্তু পঞ্চমের অস্তিম তথা চতুর্থ শ্রুতি গ্রহণ ক'রে যখনই চার শ্রুতিযুক্ত হয় তখন তা বিকৃত হয়। নিষাদ দুই শ্রুতিযুক্ত, কিন্তু ষড়্জের দু'টি শ্রুতি নিয়ে যখন চার শ্রুতিসম্পন্ন হয় তখন সে বিকৃত হয় ও তার নাম তখন হয় কাকলিনিষাদ। সূতরাং রত্নাকরে শুদ্ধ ৭+বিকৃত ১২= মোট উনিশটি স্বর। ১৬ শো শতাব্দীর গুণী পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃঃ) বারোটি বিকৃত স্বরের জায়গায় মোট সাতটি বিকৃত স্বর স্বীকার করেছেন, সূতরাং তাঁর মতে স্বরসংখ্যা শুদ্ধ ৭+বিকৃত ৭=১৪টি: “বিকৃতাশ্চাপি সপ্তৈবেত্যেবং সর্বে চতুর্দশ” (২।৩০), বা “চতুর্দশ স্বরা হেতে রাগে রূপে ভবন্ত্যমী” (২।৬৫)। ১৭শ শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০২ খৃঃ) বলেছেন

দ্বাদশবিকৃতানপূর্বে বদন্তি তত্র তু পৃথগ্-পৃথক্ ধ্বনিতঃ ।

সপ্তৈব স্যুর্ভিন্না ন পঞ্চ যদি মে সমধ্বনয়ঃ ॥৫৪

“প্রাচীনমতে চ্যুতঃ ষড়্জ একঃ, ত্রিশ্রুতির্গান্ধারো দ্বিতীয়ঃ, চতুঃশ্রুতির্গান্ধারতৃতীয়ঃ, চ্যুতো মধ্যমচতুর্থঃ, ত্রিশ্রুতিঃ পঞ্চমঃ পঞ্চমঃ, ত্রিশ্রুতির্নিষাদঃ ষষ্ঠঃ, চতুঃশ্রুতিশ্চ নিষাদঃ সপ্তমশ্চেতি । অগ্নিন্নতে হেতু এব যুজ্জসাধারণাস্তরমুহুমুহুপকৈশিকা-

৫৩। সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৩।৪০-৪৫

৫৪। রাগবিবোধ ১।২৫

কলীনামানো ভবন্তি”। অর্থাৎ প্রাচীন মতে চ্যুত-ষড়্জ+তিনশ্রুতির গাঙ্কার+চারশ্রুতির গাঙ্কার+চ্যুত-মধ্যম+তিনশ্রুতির পঞ্চম+তিনশ্রুতির নিষাদ+চারশ্রুতির নিষাদ=৭টি বিকৃত স্বর। এখানে প্রাচীন মত বলতে ১৬শ শতাব্দীর পণ্ডিত রামামত্যা প্রভৃতি সমর্থিত সাতটি বিকৃত স্বর। পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০২ খৃঃ) ‘অশ্বিন্মতে’ ব’লে বিকৃত সাতস্বরের পরিচয় দিয়েছেন য়ুহু-স+সাধারণ-গ+অন্তর-গ+য়ুহু-ম+য়ুহু-প+কৈশিক-নি+কাকলি-নি। বেঙ্কটমুখী (১৬২০ খৃঃ) পাঁচটি বিকৃত স্বর স্বীকার করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন।

বিকৃতাস্ত্ব স্বরা পঞ্চৈত্যান্মভিরবধার্থতে।

* * * *
সর্বমেতৎ সমালোচ্য লক্ষ্যমার্গাহুসারতঃ ॥

স্বরাঃ পট্টৈব বিকৃতা ইতি সিদ্ধান্তিতং ময়া।

দেখা যায় ১৬শ-১৭শ শতাব্দীতে পাঁচটি বিকৃত স্বর সঙ্গীত সমাজে প্রচলিত হয়েছিল।

স্বরগোষ্ঠির ভেতর ভরত ‘জাতয়োঃষ্টাদশৈব চ’—আঠারটি জাতি বা জাতি-রাগকে গ্রহণ করেছেন। শুদ্ধ-সপ্তজাতির উল্লেখ রামায়ণাদি মহাকাব্যে পেয়েছি। ভরত নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধ ৭+বিকৃত ১১=মোট ১৮টি জাতিরূপের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ২৮শ অধ্যায়ে (কাশী সংস্করণ) ৩৭ থেকে ৪১ শ্লোকে শুদ্ধ ও বিকৃতগুলির নামোল্লেখ ও পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে শাঙিল্য, কোহল, মতঙ্গ, শঙ্কদেব প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রীরা ভরতের জাতিরূপ সঙ্ক্ষেপে বিবরণ ও বিশ্লেষণ অনুসরণ করেছেন। ভরত উল্লেখ করেছেন মধ্যমা, পঞ্চমী ও ষড়্জমধ্যা। এ’তিনটি জাতি বা জাতিরূপ স্বরসাধারণের অন্তর্গত। এ’তিনটি জাতিরূপের অঙ্গ ও অংশ ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম। এরপর ষাড়্জী, আর্ষভী, ধৈবতী, নৈষাদী, ষড়্জোদীচ্যবতী, ষড়্জকৈশিকী ও ষড়্জমধ্যমা। এই জাতিরূপগুলি ষড়্জগ্রামকে আশ্রয় ক’রে উৎপন্ন ও আধারগ্রাম ষড়্জ্জেই লীলায়িত ও পরিপুষ্ট। গাঙ্কারী ও রক্তগাঙ্কারী, গাঙ্কারোদীচ্যবা, মধ্যমোদীচ্যবা, মধ্যমা, পঞ্চমী, গাঙ্কারপঞ্চমী, আঙ্কী, নন্দযন্তী, কর্মারবী বা কার্মারবী ও কৈশিকী এই এগারটি মধ্যমগ্রামে লীলায়িত।^{৫৫} সাতটি

৫৫।

স্বরসাধারণগতান্ত্রিজে জ্ঞেয়াস্ত জাতয়ঃ।

মধ্যমা পঞ্চমী চৈব ষড়্জমধ্যা তথৈব চ।

* * * *
ষড়্জর্ষভী ধৈবতী চ নৈষাদী চ তথা পরা।

ষড়্জোদীচ্যবতী ষড়্জকৈশিকী ষড়্জমধ্যমা ॥

স্বরের নামানুসারে শুদ্ধ জাতিরাগগুলি ও বিকৃত জাতিরাগ উভয় গ্রামেই বিকশিত।^{৫৬} ভরত যড়জ ও মধ্যম এই দু'টি গ্রাম স্বীকার করেছেন। “অথ দ্বৌ গ্রামৌ যড়জো মধ্যমশ্চেতি”। তখন (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) গান্ধারগ্রামের সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে। শুদ্ধ-জাতিরাগগুলিতে গাত স্বরই থাকে, তাছাড়া গ্রহ, অংশ, ত্রাস স্বরগুলির ব্যবহার তো থাকেই। শুদ্ধ ও বিকৃত জাতিগুলির বিকাশ কিন্তু একই নিয়মে হয় না।

ভরত বলেছেন পরস্পরের সংযোগে অর্থাৎ একটি জাতিরাগ আর একটি বা কয়েকটি জাতিরাগের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে বিকৃত জাতির সৃষ্টি করে। এ'ধরণের বিকৃত জাতি এগারটি : “তত্রৈকাদশ জাতয়োহধিকৃতাঃ পরস্পরং সংযোগাদেকা-দশ নির্বর্তয়ন্তি”। যেমন,

(১) শুদ্ধ জাতির মধ্যে অথ কোন বা পারস্পরিক রাগের সংমিশ্রণ নাই।
যড়জাদি সাতস্বরের নামানুসারে তাদের নামকরণ করা হয়েছে।

(২) (ক) যড়জমধ্যমা	...	যাড়জী+মধ্যমা
(খ) যড়জোদীচ্যবা বা		
যড়জোদীচ্যবতী	...	যাড়জী+গান্ধারী+ধৈবতী
(গ) যড়জকৈশিকী	...	যাড়জী+গান্ধারী
(ঘ) গান্ধারোদীচ্যবা	...	যাড়জী+গান্ধারী+ধৈবতী+মধ্যমা
(ঙ) মধ্যমোদীচ্যবা	...	গান্ধারী+পঞ্চমী+ধৈবতী+মধ্যমা
(চ) রক্তগান্ধারী	...	গান্ধারী+পঞ্চমী+নৈষাদী+মধ্যমা
(ছ) আন্ধ্রী	...	গান্ধারী+যাড়জী

যড়জগ্রামাশ্রয়া হেতা বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তজাতয়ঃ ।

অত উদ্ধৰং প্রবক্ষ্যামি মধ্যমগ্রামসংশ্রয়াঃ ॥

গান্ধারী রক্তগান্ধারী গান্ধারোদীচ্যবা তথা ।

মধ্যমোদীচ্যবা চৈবঃ মধ্যমা পঞ্চমী তথা ।

গান্ধারপঞ্চমী চান্ধ্রী নন্দয়ন্তী তথাপরা ।

কর্ম্মরবী কৈশিকী চ জ্ঞেয়াস্তে কাদশাপরা ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।৩৬-৪১

৫৬। ‘এতাসামষ্টাদশানাং সপ্ত স্বরনামধেয়াঃ সপ্ত স্বরাঃ। জাতয়োহিবিধা শুদ্ধা বিকৃতাশ্চ। তত্র শুদ্ধা যড়জগ্রামে যাড়জী আধতী সধৈবতী নিষাদবতী। গান্ধারী মধ্যমা পঞ্চমী মধ্যমগ্রামে। শুদ্ধা অনুনত্বরাঃ স্বরাংশগ্রহণাসাঃ’। —নাট্যশাস্ত্র ২৮।৪২

(জ) নন্দয়ন্তী	... গান্ধারী + পঞ্চমী + আর্ষভী
(ঝ) গান্ধারপঞ্চমী	... গান্ধারী + পঞ্চমী
(ঞ) কর্মারবী (কর্মারবী)	... নৈষাদী + আর্ষভী + পঞ্চমী
(ট) কৈশিকী	... ধৈবতী + আর্ষভী। ^{৭৭}

এই জাতি রাগশ্রেণীভুক্ত কিনা এ'নিয়ে অনেকের মধ্যে মতভেদ আছে। এ'সম্বন্ধে বিশদভাবে আমরা পরে আলোচনা করব। তবে জাতি যে ভারতীয় আদিম রাগ এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

স্বর-তাল-পদের পর্যায়ে আঠারটি জাতিরাগের পরই ভরত উল্লেখ করেছেন : “বর্ণাশ্চত্বার এব স্ত্রারলংকারাশ্চ ধাতবঃ” (২৮।১৪)। সঙ্গীতে বর্ণকে ‘গানক্রিয়া’ বলে : “গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ” (সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৬।১)। কল্লিনাথ বর্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন : “গানক্রিয়ায়া বর্ণস্তং স্বরপদাদেবর্ণনাদ্বিস্তারকরণাং” ; অর্থাৎ স্বরের পদকে বা স্বরকে বিস্তার করার নাম ‘বর্ণ’। উদাহরণ যেমন : “তত্রাদৌ ‘সাসাসা রীরীরী’ ইত্যেবমাদিপ্রয়োগঃ। দ্বিতীয়ে ‘সারীগামা’ ইত্যেবমাদিরূপঃ।” সিংহভূপাল স্বরোচ্চারণ বা স্বরোচ্চারণ-পদ্ধতিকে ‘বর্ণ’ বলেছেন : “* * গানক্রিয়া গানকারণম্, উচ্চারণমিতি যাবৎ। সা বর্ণশব্দেনোচ্যতে”। মতঙ্গ বৃহদেশীতে বর্ণকে ‘গান’ বলেছেন : “বর্ণশব্দেন গানমভিধীয়তে”।

আচার্য অভিনবগুপ্ত ‘অভিনবভারতী’-টীকায় উল্লেখ করেছেন : বর্ণালঙ্কার প্রসঙ্গে রাজা নাগদেব তাঁর ভরতভাষ্য বা সন্ন্যাসীহৃদয়ালঙ্কারে বর্ণকে গীতি বলেছেন : “উক্তং নাগদেবেন স্বভরতভাষ্যে—‘অত্র বর্ণশব্দেন গীতিরভিধীয়তে। নাক্ষরবিশেষঃ, নাপি ষড়্জাদিস্বরাস্তানামপ্যাবিশেষণ বাবরোহাদিধর্মীনাং প্রত্যেব স্থপলভ্যতে। অতো বর্ণ এব গীতিরিত্যবস্থিতম্”। অবশ্য মাগধী প্রভৃতি দেশজাত গীতি সম্বন্ধেই নাগদেব একথা বলেছেন, তাই উদাহরণ দিয়েছেন : “সোহপি চতুর্বিধো মাগধ্যাদি”। নাগদেব অনেকটা মতঙ্গকেই অনুসরণ করেছেন।

ভরত নার্ট্যশাস্ত্রে ‘বর্ণালঙ্কারলক্ষণম্’ (২২শ অধ্যায়) পর্যায়ে চারটি বর্ণের নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু বর্ণের কোন আভিধানিক অর্থের পরিচয় দেন নি। তিনি বলেছেন : “আরোহী চাবরোহী চ স্থায়িসংকারিণৌ তথা” (২২।১২)।

আরোহী, অবরোহী, স্থায়ী ও সঞ্চারী বর্ণ-চারটির পরিচয় দিয়ে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন,

আরোহন্তি স্বরা যত্র আরোহীতি স ভণ্যাতে ॥

যত্র চৈবাবরোহন্তি সোহবরোহীতি সংজ্ঞিতঃ ।

স্থিরস্বরাঃ সমা যত্র স্থায়ীবর্ণঃ স সংজ্ঞিতঃ ॥

সঞ্চরন্তি স্বয়ং যত্র স সঞ্চারীতি সংজ্ঞিতঃ ।^{৫৮}

ভরতোত্তর সকল গ্রন্থকার (মতঙ্গ, কোহল, পার্শ্বদেব শার্দূদেব প্রভৃতি), ভাণ্ড ও টীকাকার সকলে ভরতকে অনুসরণ করে তাঁর মতকেই বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য সেই বিশ্লেষণ করার পিছনে তাঁদের নিজেদের মত-স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভারও পরিচয় আছে। শার্দূদেব বলেছেন : “স চতুর্ধা নিরূপিতঃ”। সিংহভূপালও টীকায় চারটি বর্ণের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন একটি স্বর থেকে থেকে উচ্চারিত হ’লে তাকে ‘স্থায়ীবর্ণ’ বলে, যেমন সাসাসাসা, কিংবা মামামামা। যখন স্বরের উর্দগতি (আরোহণ) হয় তখন তাকে আরোহীবর্ণ ও নিম্নগতি (অবরোহণ) হ’লে অবরোহীবর্ণ বলে। আরোহীবর্ণ—সরিগমপধনি এবং অবরোহীবর্ণ—নিধপমগরিস। মিশ্রবর্ণকে সঞ্চারী বলে ; অর্থাৎ স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী বর্ণ-তিনটির সংমিশ্রণে সঞ্চারীবর্ণের সৃষ্টি হয়।^{৫৯} যেমন কল্লিনাথ বলেছেন সারী সারীগা সনিধা সারোগা প্রভৃতি। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে মালবকৌশিকের সঞ্চারীবর্ণের নিদর্শন দিয়েছেন—“সা সা স নি ম ম নি ম প নি রি রি পা পনীপানিধ”। মতঙ্গের সময়ের অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর আগেই ভারতীয় সমাজে অভিজাত বা মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন দেশীরাগ হিসাবে মালবকৈশিক-রাগের বিকাশ হয়েছে ও তখন মালবকৈশিক ছিল সম্পূর্ণ ষাড়বজ্রাতির রাগ। মতঙ্গ বলেছেন : “দুর্বলো ধৈবতেন শ্রাদ্ * * । পঞ্চমং কেচিদিচ্ছন্তি * * * গাঙ্কারং চ তথা চাত্রে”। মালবকৈশিকের পূর্ণ-পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন : “মালবকৈশিকে মধ্যমগ্রামসম্বন্ধঃ, কৈশিকোজাতোজাতত্বাৎ। ষড়্জো গ্রহোহংশো ত্রাসৃশ্চ। ধৈবত শ্রাদ্রোল্লভম্। প্রয়োগো নিষাদোহত্র কাকলিঃ। পূর্ণস্বরচায়ম্। বিপ্রলম্বে শৃঙ্গারে চাস্ত্র বিনিয়োগঃ। বীরাদিকো রসঃ। ষড়্জাদিমুছনা। আরোহী বর্ণঃ।

৫৮। নাট্যশাস্ত্র (কালী সংস্করণ) ২০।২০-২১ ;

কাব্যমাল্য-সংস্করণে এর পাঠভেদ আছে।

৫৯। ‘যত্রৈকশ্রেণ স্বরস্ত স্থিত্য স্থিত্য বিলম্বা বিলম্বা প্রয়োগ উচ্চারণঃ স স্থায়ীবর্ণো বিজ্ঞেয়ঃ।

* * যত্র স্বরণমারোহঃ স আরোহী-বর্ণঃ, যত্রাবরোহঃ সোহবরোহী-বর্ণ ইতি। এতেষাং ত্রয়াণাং ; সংমিশ্রণাৎপরপরলক্ষণসংস্কারাং সঞ্চারী-বর্ণ উক্তঃ।’—সিংহভূপাল

অলংকারঃ প্রসন্নমধ্যমঃ। দক্ষিণে কলা বার্তিকে কলা চিত্রে কলা। স্বরপদগীতে চচ্চংপুটাদি তালঃ”। দেশীরাগে বর্ণ, অলংকার, কলা, তাল, মূর্ছনা, রস, ভাব প্রভৃতির প্রয়োগপদ্ধতি গান্ধর্ব জাতিরাগ ও গ্রামরাগ থেকে নেওয়া হয়েছিল। ভারত জাতিরাগের পরিচয়ে এ’সকলগুলির বিশ্লেষণ তাঁর নাট্যশাস্ত্রে করেছেন। বর্ণের সম্বন্ধে ভারত আবার বলেছেন শরীর অর্থে কণ্ঠ থেকে যে গানোপযোগী স্বর সৃষ্টি হয় তা থেকেই বর্ণের উৎপত্তি। মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানে এর লীলায়িত গতি। গানেই বর্ণের প্রয়োগ ও বিস্তার হয়।^{৩০}

অলংকার সম্বন্ধে ভারত বলেছেন : “বর্ণশ্চত্বার এবৈতে অলংকারান্তদাশ্রয়াঃ” (২৯।২০)। অলংকার বর্ণের আশ্রয়, আর বর্ণকে আশ্রয় ক’রেই অলংকারের বিকাশ। মতঙ্গ বলেছেন : “অমী বর্ণাস্ত বিজ্ঞেয়াদলঙ্কারাদিসিদ্ধয়ে”, অর্থাৎ অলংকারের সিদ্ধির বা সৃষ্টির কারণই বর্ণ। মতঙ্গ অলংকার-শব্দে ‘মণ্ডল’ বলেছেন : অলঙ্কার-শব্দেন মণ্ডলমুচ্যতে।^{৩১} যথা কটককেয়ূরাদিনালঙ্কারেণ নারী পুরুষ বা মণ্ডিতঃ শোভামাবহেৎ, তথা ঐতৈরলঙ্কারৈঃ প্রসন্নাদিভিরলঙ্কৃত্য বর্ণাশ্রয়া গীতিগীতশ্রোতৃণাং সুখাবহা ভবতীতি”। বর্ণের আশ্রয় সাদৃশ্যবোধ অলংকার গান, গায়ক ও শ্রোতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও তাদের আনন্দ দান করে। শঙ্করদেব বলেছেন বিশিষ্ট বর্ণসমূহের নাম ‘অলংকার’ : “বিশিষ্টং বর্ণসন্দর্ভমলংকারং প্রচক্ষতে” (১।৬।৩)। ভারত অলংকারগুলির পরিচয় দিয়েছেন,

প্রসন্নাদিঃ প্রসন্নান্তঃ প্রসন্নাত্ত্ব্য এব চ।

প্রসন্নমধ্যম্যচ তথা সমোহুত্ব্য এব চ ॥

শ্রামিবৃত্তি প্রবৃত্তিচ কস্পিতঃ কুহরস্তথা।

রেচিতব্যস্তথা চৈব প্রেঙখালিতক এব চ ॥

তিনি স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী-ভেদে প্রসিদ্ধ ত্রিষষ্টি (৬৩টি) অলংকারের নাম ও পরিচয় নাট্যশাস্ত্রের ২৯। ২৫ থেকে ৭৫ শ্লোক পর্যন্ত দিয়েছেন। পরিশেষে তিনি উল্লেখ করেছেন,

এভিরলঙ্কর্তব্য গীতিবর্ণাবিরোধেন ॥

৬০।

শরীরস্বরসমুদ্রা ত্রিহানগুণগোচরা।

* * * *

পদলক্ষণসংযুক্তং যদা বর্ণো তু কথ্যতি।

তদা বর্ণস্ত নিষ্পত্তিবিজ্ঞেয়া স্বরসম্ভবা।

এতে বর্ণাস্ত বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো গানযোগতঃ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাণী) ২৯।২২-২৪

৬১। সিংহভূপাল টীকার ‘মণ্ডলমুচ্যতে’ —মণ্ডলের বর্ণনা করেছেন।

স্থানে চালঙ্কারং কুর্খান্নহয়ুরসি কাঙ্ক্ষিকাং বধ্যোং ।

অতিবহবোহলঙ্কারা বর্ণবিহীনাস্তু বোক্তব্যঃ ॥

* * *

অলঙ্কারাস্ত্রয়স্ত্রিংশদেবমেতে ময়োদিতাঃ । ৬২

তিনি আরো বলেছেন চন্দ্র না থাকলে রাত্রি বা অলংকারবিহীন নারী যেমন সৌন্দর্যহীন হয় তেমনি গানে অলংকার না থাকলে গান অসুন্দর ব'লে প্রতীত হয় । ভরত অলংকারগুলির নামোল্লেখ করেছেন : প্রসন্নাদি, প্রসন্নাস্ত, প্রসন্নাত্তন্ত, প্রসন্নমধ্য, সম, বিন্দু, নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি, কল্পিত, কুহর, রোচিতব্য (রোচিত ?), প্রেচ্ছোলিতক (প্রেচ্ছোলিত ?) মন্দতারপ্রসন্ন, তারমন্দ্রপ্রসন্ন, প্রসার, প্রসাদ, উদাহিত, বেগু, অবলোকিত, নিকৃজিতক (নিকৃজিত ?), উদগীত, হ্লাদমান, রঞ্জিত, আবর্তক (আবর্তিত ?), পরিবর্তক (পরাবৃত্ত ?), উদ্ঘটিত, ক্ষিপ্ত, সংপ্রদান, হসিত, হংকার, সন্ধিপ্রচ্ছাদন, বিধ্বন, গাত্রবর্ণ (ত্রিবর্ণ ?), উদাহিত, উহিত প্রভৃতি । কাশী-সংস্করণের পাঠ ও বিবরণ কাব্যমালা-সংস্করণ^{৬৩} থেকে বেশ পৃথক । মতঙ্গ বৃহদেগীতে অলংকারগুলির যে নামোল্লেখ করেছেন তাতে পাঠবিকৃতি আছে । সঙ্গীত-রত্নাকরে শাঙ্গদেবের অলংকার-পরিচিতি বরং স্মৃষ্ণ ও পরিমার্জিত । প্রসন্নাদি অলংকারের পরিচয় দিয়ে ভরত নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন,

ক্রমশো দীপ্যতে যন্তু প্রসন্নাদিঃ স কথ্যতে ॥

ব্যস্তোচ্চারিত এবৈষ প্রসন্নাস্তোহভিধীয়তে ।

আত্মন্তয়োঃ প্রশমনাং প্রসন্নাত্তন্ত ইচ্ছতে ॥

প্রসন্নমধ্যো মধ্যে তু প্রসন্নত্বাদুদাহৃতঃ ।

সর্বসাম্যাং সমো জ্ঞেয়ঃ স্থিরত্বেকস্বরোহপি যঃ ॥

বিন্দুরেককলাস্তারঃ স্পষ্টাত্ম পুনরাগতঃ ।

স্মারিবৃত্তঃ প্রবৃত্তঞ্চ মন্দং গত্বা সমাগতঃ ॥

আক্রীড়িতলয়ো যশ্চ স বেগুঃ পরিকীর্তিতঃ ।

কণ্ঠে নিরুদ্ধপবনঃ কুহরো নাম জায়তে ॥—প্রভৃতি^{৬৪}

৬২ । মতঙ্গের বৃহদেগীতে অলঙ্কার-বর্ণনা (ত্রিবাঙ্গম সংস্করণে পাঠভেদ আছে) পৃ° ৩৫-৪২

৬৩ । কাব্যমালা-সংস্করণ ২৯।২১-৪৭

৬৪ । সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৬।৩-১৬৮

শার্ঙ্গদেব প্রসন্নাদি অলঙ্কারের যে পরিচয় দিয়েছেন তা সংজ্ঞায় বা রূপ-বর্ণনায় পৃথক হ'লেও বক্তব্য এক ও অভিন্ন। তিনি বলেছেন প্রসন্নাদি অলঙ্কারের স্বর প্রথমের দু'টি মন্ত্র (খাদ) ও তৃতীয়টি তার (চড়া) : “মন্ত্রদ্বয়াংপরে তারে প্রসন্নাদিরুদীরিতঃ। স স সা (=স স স)।^{৬৫} অর্থাৎ মন্ত্রস্বর দু'বার উচ্চারণ ক'রে তারপর তারস্বর একবার উচ্চারণ করলে প্রসন্নাদি অলঙ্কার হয়। এর বিপরীত হ'ল প্রসন্নান্ত : “তবৈলোম্যে প্রসন্নান্তঃ”। অর্থাৎ এতে প্রথমে তার-স্বর একবার ও পরে দু'বার মন্ত্রস্বর উচ্চারিত হয়—স স স (স স স)। প্রসন্নান্ত [প্রসন্ন আদি (১ম) + অন্ত (২য়)] অলঙ্কারে প্রথমে মন্ত্রস্বর, মধ্যে তার-স্বর ও শেষে মন্ত্রস্বর উচ্চারিত হয়—স স স (স স স) ও প্রসন্নমধ্য-অলঙ্কারে তার বিপরীত, অর্থাৎ প্রথমে তার-স্বর, মধ্যে মন্ত্রস্বর ও শেষে আবার তার-স্বর—স স স (স স স)। ত্রিষষ্টি ৬৩টি অলঙ্কার ছাড়া শার্ঙ্গদেব বলেছেন অনেকে আবার তারমন্ত্রপ্রসন্ন, মন্ত্রতারপ্রসন্ন, আবর্তক, সংপ্রদান, বিধৃত, উপলোল ও উল্লাসিত—এই সাতটি মাত্র অলঙ্কার স্বীকার করেন : “অগ্রেহপি সপ্তাংকারা গীতজৈরুপদর্শিতাঃ” (১৬৮৫৪)।^{৬৬} শার্ঙ্গদেব ও টীকাকার কল্লিনাথ এবং সিংহভূপাল এদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ভারত নাট্যাশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন গীত ও বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অলঙ্কার প্রয়োগ করা উচিত : “ভিরলকর্তব্য। গীতিবর্ণাবিরোধেন” (২৯৭৩)। মতঙ্গ বৃহদেশীতে ভারতের কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন (১৬৭ শ্লোক)। বর্ণের ব্যবহার না ক'রেও অনেক অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়। শার্ঙ্গদেব বলেছেন প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কারের কোন সীমায়িত সংখ্যা নাই : “অনন্তহান্তু তে শাস্ত্রে”। স্বরের রঞ্জনশক্তি (অনুরঞ্জনশক্তি) বাড়ানোর ও তার স্বরূপের জ্ঞানের জ্ঞা এবং স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণের বৈচিত্র্য সৃষ্টির জ্ঞা অলঙ্কারের প্রয়োজন : “রক্তিলাত স্বরজ্ঞানং বর্ণাঙ্গানাং বিচিত্রতা, ইতি প্রয়োজনাগ্ৰাহঃ * *”।

৬৫। প্রাচীন স্বরলিপির পরিচয়-প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব বলেছেন শিরে বিন্দু (স) থাকলে মন্ত্র ও শিরে রেখা (সা) থাকলে তার হয়। সিংহভূপাল (১৪১২-১৪) প্রাচীন স্বরচিহ্ন সম্বন্ধে বলেছেন : “লিপৌ বিন্দুশিরা মন্ত্রৌ জাতব্যঃ, উর্ধ্বরেখাশিরাস্তু তারঃ, মন্ত্রৌ বিন্দুশিরা ভবেৎ। উর্ধ্বরেখাস্তাঙ্কে লিপৌ ইতি বাক্যমানবাৎ”।

৬৬। সঙ্গীত-রত্নাকর ১৬৮৫৪-৬২

স্বরের প্রসঙ্গে ভরত অলঙ্কারের পর ধাতুর উল্লেখ করেছেন (কাশী-সংস্করণ ২৮।১৪) । ধাতু সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন,

অত উর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি সাধুবাগ্মশ লক্ষণম্ ।
বিস্তারঃ করণৈশ্চৈব আবিদ্ধো ব্যঞ্জনস্তথা ।
চত্বারো ধাতবো জ্ঞেয়া বাদিত্রকরণাশ্রয়াঃ ;
সংঘাতজ্ঞশ্চ সমবায়জ্ঞশ্চ বিস্তারজোহনুবন্ধশ্চ ।
জ্ঞেয়শ্চতুঃপ্রকারো ধাতুর্বিস্তারসংজ্ঞশ্চ ॥ ৬৭

বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ ও ব্যঞ্জন এই চার রকম ধাতু । মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি গীতির বর্ণনার পর ভরত বাগ্মশ্ব বা যন্ত্রসঙ্গীতের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিস্তারাদি চার ধাতুর উল্লেখ করেছেন । বাগ্মশ্বের মধ্যে বীণাই শ্রেষ্ঠ । ভরত সূচু ধাতুগুলির উপযোগিতা স্বীকার করেছেন । তিনি উল্লেখ করেছেন : “ইতি দশবিধঃ প্রযোজ্যো বীণায়াং ব্যঞ্জনো ধাতুঃ” (২৯।২৫) ও “পঞ্চবিধো বিজ্ঞেয়ো বীণাবাগ্মে করণধাতুঃ” (২৯।২৬) প্রভৃতি । শাস্ত্রদেব বলেছেন যা বীণাবাগ্মকে পরিপুষ্ট ও তার রঞ্জনশক্তি দান করে তাকেই নির্দোষ ‘নাদ’-রূপ ধাতু বলে । এই ধাতু প্রহার (সংঘাত বা আঘাত) থেকে উৎপন্ন হ’য়ে স্বরসৃষ্টির কারণ হয়,

পুষ্যন্তি বীণাবাগ্মং যে রক্তিং দধতি চাতুল্যম্ ॥
কুব্জস্যহুষ্টপুষ্টিং চ তান্ ধাতুনধুনা ক্রবে ।
যে প্রহারবিশেষোখাঃ স্বরাস্তে ধাতবো মতাঃ ॥ ৬৮

ধাতু সংখ্যা মোট ৩৪টি । বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ ও ব্যঞ্জন এই চারটি প্রধান ধাতুর মধ্যে বিস্তারধাতু বিস্তারজ, সংঘাতজ, সমবায়জ ও অনুবন্ধজ ভেদে আবার

৬৭ । নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯।৮১-৮২

কিন্তু কাব্যমালা সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রে শ্লোকগুলির পাঠ ভিন্ন রকমের আছে । যেমন,

গীতয়ো গদিতাঃ সমাগ্ধাতুশ্চৈব নিবোধত ॥
বিস্তারঃ করণশ্চ স্তাদাবিদ্ধো ব্যঞ্জনস্তথা ।
চত্বারো ধাতবো জ্ঞেয়াশ্চদ্যন্তকরণাশ্রয়াঃ ॥
* সংঘাতজোহয় সমবায়জ্ঞশ্চ বিস্তারজোহনুবন্ধকৃতঃ ।
জ্ঞেয়শ্চতুঃপ্রকারো ধাতুর্বিস্তারসংজ্ঞশ্চ ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ২৯।৮১-৮২

৬৮ । সঙ্গীত-রত্নাকর (বাঙ্গালাধায়) ৬।১২৪-১২৫

চার শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের মধ্যে সংঘাতজ পুনরায় দ্বিরুক্তাদি ভেদে চার রকম ও সমবায়জ ত্রিরুক্তাদি ভেদে আট রকম। এভাবে দেখা যায় প্রধান বিস্তার ধাতুর রূপ চৌদ্দ রকম। করণধাতুর রূপ রিভিতাদিভেদে পাঁচ রকম। আবিদ্ধধাতু ক্ষেপাদিভেদে পাঁচ রকম ও ব্যঞ্জনধাতু পুষ্পাদিভেদে দশ রকম = মোট ৩৪ রকম। ধাতুগুলির বিস্তৃত পরিচয় নাট্যশাস্ত্রে ও সঙ্গীত-রত্নাকরে দেওয়া আছে।^{৩৯}

পরিশেষে ভরত উল্লেখ করেছেন : “অলঙ্কারাশ্চ বর্ণাশ্চ গীতয়শ্চ শরীরজাঃ” (২৮।১৪)। প্রকৃতপক্ষে বর্ণ, অলঙ্কার ও গীত (মাগদী প্রভৃতি) একে অণ্ডের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ভরত নিজেই উল্লেখ করেছেন : “বর্ণাশ্চত্বার এবৈতে অলঙ্কারাস্তদাশ্রয়াঃ” (২৯।২০) এবং “এভিরলঙ্কার্তব্য। গীতিবর্ণাবিরোধেন” (২৯।৭৩)। পুনরায় তিনি উল্লেখ করেছেন : “শরীরস্বরসম্ভূতা ** চত্বারো লক্ষণোপেতা বর্ণা হেতে প্রকীৰ্তিতাঃ” (২৯।২২)। সুতরাং অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত বর্ণ, অলঙ্কার ও গীতের এবং এমন কি তাদের উপাদানগুলির সৃষ্টিও শরীরের চেষ্টা থেকে হয়। বাতাস কণ্ঠে আহত হ’য়ে কণ্ঠে এবং অঙ্গুলি বা কোণের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হ’য়ে বায়বয়ে ধ্বনি বা স্বরের সৃষ্টি হলেও শরীরের চেষ্টাই তার কারণ। অবশ্য শারীরিক চেষ্টা বা কর্মের পেছনে মন ও আত্মার প্রেরণাই মূলকারণ।

গান্ধর্বের স্বরগোষ্ঠীভুক্ত উপাদানের পর তালের বা তালশ্রেণীভুক্ত উপাদানের পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক, শম্যা, সন্নিপাত, পরিবর্ত, বস্তু, বিদারী প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাল ছ’রকম : নিঃশব্দ ও সশব্দ : “দ্বিপ্রকারস্যং তালো নিঃশব্দঃ শব্দবাংস্তথা” (কাশী সং ৩১।২৯)। আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক এ’চারটি নিঃশব্দ, আর শম্যা, তাল, ধ্রুব ও সন্নিপাত এ’চারটি সশব্দ।^{৪০} নিঃশব্দ ও সশব্দ তালগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে ভরত

৬৯। অঙ্গধাতুগুলির নাম একটু ভিন্ন। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯।৩-২৯ এবং সঙ্গীত-রত্নাকর (বাদ্যধায়) ৬।২৭-১৬৪

৭০।

তত্রাবাপোহুথ নিষ্ক্রামো বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ

চতুর্বিধঃ ইত্যেবং নিঃশব্দঃ কথিতো বৃথৈঃ।

শম্যাতালো ধ্রুবশ্চেতি সন্নিপাতস্তথা পরঃ ॥

ইতি শব্দেন সংযুক্তো বিজ্ঞেয়শ্চ চতুর্বিধম্।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩১।৩০-৩২

বলেছেন (১) উথিত হস্তের অঙ্গুলি কুণ্ডনের নাম ‘আবাপ’, (২) অধস্তনের অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করার নাম ‘নিষ্ক্রাম’, (৩) উথিত হস্তের বিস্তৃত অঙ্গুলিকে দক্ষিণদিকে রাখার নাম ‘বিক্ষেপ’; (৪) পুনরায় অঙ্গুলি সংকোচের নাম ‘প্রবেশ’; (৫) দক্ষিণ হস্তে তালি দেওয়ার নাম ‘শম্যা’; (৬) বামহস্তে তালি দেওয়ার নাম ‘তাল’; (৭) অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলিদ সাহায্যে ছোটিকা দিতে দিতে হস্ত নমিত করার নাম ‘ধ্রুব’, ও (৮) উভয় হস্তে তালি দেওয়ার নাম ‘সন্নিপাত’।^{১১} গীতি প্রভৃতির পরিমাণ-নির্ধারক কাল বা সময়ের নাম ‘তাল’। লঘু, গুরু, বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত প্রভৃতি তালভেদের নাম ‘লয়’। সিংহভূপাল বলেছেন : “লঘাদয়ে। লঘুগুরুপ্লুতক্রতাদয়ঃ, তৈঃ মিতা পরিচ্ছিন্নঃ কালস্থাল ইত্যুচ্যতে”। মার্গ ও দেশীভেদে তাল আবার দু’রকম। মার্গতালের ক্রিয়া বা কাজ দু’রকম : নিঃশব্দক্রিয়া ও সশব্দক্রিয়া। নিঃশব্দক্রিয়াকেই ‘কলা’ বলে। সেই কলাই আবাপাদি-ভেদে চার রকম। মাত্রাকেও অনেক সময় ‘কলা’ বলে। চিত্রা, বার্তিক ও দক্ষিণা ভেদে কলা আবার তিন রকম। অনেকে ধ্রুবকলা স্বীকার করে কলা চার রকমও বলেন। ভারত উল্লেখ করেছেন দৈনিন্দিন ব্যবহারের জ্ঞাত লৌকিক যে কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ প্রভৃতি ক্ষণভেদ তাদের ঠিক ‘তালকলা’ বা তালের কিংবা বাছের উপযোগী কলা বলে না। মাত্রা ও কলা সম্বন্ধে ভারত উল্লেখ করেছেন,

৭১।

সর্বাঙ্গুলিসমাক্ষেপ আবাপ ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥

নিষ্ক্রামোহধোগতঃ সবাদঙ্গুলীনাং প্রসারণম্ ॥

তন্তু দক্ষিণতঃ ক্ষেপাং বিক্ষেপঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

নিবর্তনং চ হস্তস্ত প্রবেশোহধোমুখস্ত চ ॥

কৃত্বাঙ্গুলীনামাক্ষেপং নিষ্ক্রামং চ ভবেদথ ॥

* * * *

শম্যাতালশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সন্নিপাতস্তথৈব চ ॥

শম্যা দক্ষিণহস্তঃ শ্রান্তালঃ পাতস্ত বামতঃ ॥

হস্তয়োস্ত সমঃ পাতঃ সন্নিপাত ইতি স্মৃতঃ ॥

ধ্রুবং তু মাত্রিকং পাতঃ রাগমার্গপ্রযোজকঃ ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩১।৩৩-৩৯

এঁছাড়া সঙ্গীতসময়সারে ৭৬-১০; সঙ্গীত-রত্নাকরে (তালাধ্যায়) ৫।৫-১০ এবং রত্নাকরের কলিনাথ ও সিংহভূপাল-কৃত টীকা দু’টি দৃষ্টব্য। ‘অভিনবভারতী’ টীকায় আচার্য অভিনবগুপ্তও আবাপাদি তালের পরিচয় দিয়েছেন (বরোদ-সংস্কারণ নাট্যশাস্ত্র, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৩০)।

নিমেঘাঃ পঞ্চ মাত্রা স্ত্রীমাত্রাযোগাং কলা স্মৃতা ।

নিমেঘ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া গীতকালে কলান্তরম্ ॥

ততঃ কলাকালকৃতো লয় ইত্যভিসংজ্ঞিতঃ ।

ত্রয়ো লয়াস্ত বিজ্ঞেয়া দ্রুতমধ্যবিলম্বিতাঃ ॥

যন্তত্র মন্দোহ্থ লয়ন্তং প্রমাণকলা ভবেৎ ।

ত্রিবিধা সা চ বিজ্ঞেয়া ত্রিমার্গাঃ নিয়তা বৃধৈঃ ॥

চিত্রে দ্বিমাত্রা কর্তব্য বাতিকৈ দ্বিগুণা তু সা ।

চতুগুণা দক্ষিণা স্তাদিত্যেবং ত্রিবিধা কলা ॥

কলাকালপ্রমাণেন তাল ইত্যভিধীয়তে ।

চতরশ্চ ত্র্যশ্চ তালো বিবিধ এব হি ॥^{৭২}

বস্তু ও বিদারী সম্বন্ধে ভরত বলেছেন সকল গীতের অংশ বা অবয়বের নাম ‘বস্তু’ : ‘সর্বেষামেব গীতানাং বস্তুধবয়বেযু চ’ (৩১২৬৮)। পদ ও বর্ণের সমাপ্তির নাম ‘বিদারী’ : ‘পদবর্ণসমাপ্তস্ত বিদারীত্যভিসংজ্ঞিতা’ (৩১২৭০)। অংশ, গ্রাস অপগ্রাস প্রভৃতিকেও ‘বস্তু’ বলে : ‘গ্রাসাপগ্রাসমংশানান্তং বস্তু তংপরিকীতিতম্’ (৩১২৭০)। বিদারীর আভিধানিক অর্থ সম্বন্ধে ভরত বলেছেন : ‘বিদারয়ন্তি যস্মাক্চি পরমধ্যস্থরো যদা, তদা বিদারী বিজ্ঞেয়া’ (৩১২৭১)। গীতের খণ্ড বা বিভাগকে ‘বিদারী’ বলে। সিংহভূপাল বলেছেন : ‘গীতশ্চ খণ্ডং শকলং বিদারীত্বাচ্যতে’। সামুদ্র্গ অর্ধসামুদ্র্গ ও বিবৃত এই তিন প্রকার ভেদ ছাড়া বিদারী আবার মহাবিদারী ও অবান্তরবিদারী ভেদে দু’রকম। যার দ্বারা গানের সমস্ত অংশ, অবয়ব বা বস্তুকে বোঝায় তাকে ‘মহাবিদারী’ ও যা পদ ও বর্ণের দ্বারা শেষ হয় তাকে ‘অবান্তরবিদারী’ বলে। আসলে গানের বা আলাপের ছোট ছোট ভাগ বা খণ্ডকে ‘বিদারী’ বলে। সেদিক থেকে প্রাচীন উদ্গ্রাহ, ধ্রুব, মেলাপকাদি ধাতু ও বর্তমান স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ গানের এই চারটি অংশ বা ভাগও বিদারীশ্রেণীভুক্ত। মতঙ্গ গ্রহ ও অংশের প্রসঙ্গে বিদারী সম্বন্ধে বলেছেন : “নহু বিদারী-শব্দেন কিমুচ্যতে। পাদানং স্তাদিত্যাদি বিদারণা খণ্ডনমিতি যাবৎ। গীতকেশী গীতখণ্ডমিতি যাবৎ”।

বিদারী প্রভৃতির মতো ‘যতি’ এবং ‘প্রকরণ’ও তালশ্রেণীর অন্তর্গত। তালের লয়কে প্রয়োগ করার নিয়ম বা পদ্ধতিকে ‘যতি’ বলে। যতিও তিন রকম : সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা। (১) আদিত্যে, মধ্যো ও অন্ত্যে যদি একটি

লয়ের সমাবেশ থাকে তবে তাকে ‘সমাযতি’ বলে। লয় আবার দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত ভেদে তিন রকম হয়; (২) গীতির আদিত্তে বিলম্বিত, মধ্যো মধ্য ও অন্তে দ্রুতলয়ের যদি সমাবেশ থাকে তবে তাকে ‘শ্রোতোগতা-যতি’ বলে। অবশ্য এ’ এক রকমের শ্রোতোগতা। অত্র রকম হ’ল গান বা গীতির তিনটি ভাগ কল্পনা করলে প্রথম ভাগে বিলম্বিত লয়, দ্বিতীয় ভাগে মধ্যলয় ও তৃতীয় ভাগে দ্রুতলয়ের সমাবেশ থাকে—এর নাম ‘শ্রোতোগতা-যতি’। (৩) গীতির পূর্বভাগে দ্রুত, মধ্যভাগে মধ্য ও শেষভাগে বিলম্বিত লয়ের সমাবেশ থাকলে ‘গোপুচ্ছা-যতি’ হয়। অনেকে আবার গীতির প্রথমে দ্রুত, মধ্যো বিলম্বিত ও শেষেও বিলম্বিত লয়ের সমাবেশকে ‘গোপুচ্ছা’ বলেন।

মদ্রক, বধরানাদি গীতিকে প্রস্তুত বা গানোপযোগী করার নাম ‘প্রকরণ’। লিংহভূপাল বলেছেন : ‘প্রক্রিয়ন্তে প্রস্তুয়ন্তে মদ্রকাদীনীতি প্রকরণানি’। মার্গতালে প্রকরণাখ্য গীতিগুলি গান করা হ’ত। মদ্রক, অপরাশ্রুত, উল্লোপ্যক, প্রকরী, ওবেগক, রোবিন্দক এবং উত্তর, ছন্দক, আসারিত, পাণিকা, ঝক্, গাথা ও সাম=মোট চৌদ্দটি প্রকরণাখ্য গীতি। ভরত বলেছেন : “ঋগ্গাথা পাণিকা চৈব সপ্তরূপং প্রকীর্তকম্” (৩২।৫২৮)। শিবস্তুতি হিসাবে এদের গান করা হ’ত : “গীতানীতি চতুর্দশ, শিবস্তুতৌ প্রযোজ্যানি মোক্ষায় বিদধে বিধিঃ।”^{১৩} পূর্বেই এ’সমস্ত গীতির পরিচয় আমরা ‘মহাভারতে সঙ্গীত’-এর আলোচনায় দিয়েছি।

ভরত যেখানে বিভিন্ন গীতির বস্তু (অংশ বা অবয়ব) বিভাগ করেছেন, সেখানে তিনি গীতির চার ভাগকে ‘পাদভাগ’ বলেছেন : ‘তস্তাশ্চ চতুর্ভাগঃ পাদভাগঃ প্রকীর্তিতঃ’ (৩১।৩০২)। ‘পাদভাগ’ আসলে গীত বা গীতির অবয়ব। ভরত আবাপ থেকে পাদভাগ পর্যন্ত তালের একুশটি উপাদানকে গান্ধর্বের অপরিহার্য অঙ্গ বলেছেন।

এরপর পদের পরিচয়। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিত, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি প্রভৃতি পদের উপাদান। ভরত ৩১শ অধ্যায়ে (কাশী-সংস্করণ) দু’টি বৃত্তের কথা বলেছেন : প্রবৃত্ত ও অবগাঢ় : “প্রবৃত্তমবগাঢ়ং চ দ্বিবিধং বৃত্তমুচ্যতে” (৩১।২৭৪)। এদের মধ্যে প্রবৃত্তের রূপ হ’ল অবরোহী বা নিম্নগতিসম্পন্ন ও অবগাঢ়ের আরোহী বা উচ্চগতিসম্পন্ন : “আরোহিত্বাঙ্গগাঢ়ং তু প্রবৃত্তমবরোহী চ” (৩১।২৭৪)। আরোহণগতি আবার দু’রকম। পুনরায় ধ্রুবাংগানের

গ্রন্থে ভরত ৩২শ অধ্যায়ে (কাশী-সংস্করণ) বলেছেন সকল জাতিই বৃত্ত থেকে সৃষ্ট: “জাতয়ো বৃত্তগন্তবাঃ” (৩২।২৮-৬), আর সকল জাতিরই^{১৪} তিনটি ক’রে বৃত্ত: গুরুপ্রায়, লঘুপ্রায় ও গুরুলঘু-অক্ষরপ্রায়: “সর্বাসামেব জাতীনাং ত্রিবিধং বৃত্তমিচ্ছতে, গুরুপ্রায়ং লঘুপ্রায়ং গুরুলঘুক্ষরং তথা” (৩২।৩২)। জাতি ঋবাগানের সঙ্গে সম্পর্কিত। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অন্নুষ্টুভ্, বৃহতী, পঙ্কতি, জগতী প্রভৃতি ছন্দ জাতির প্রাণ অথবা অঙ্গ। ভরত নাট্যশাস্ত্রের (কাশী-সংস্করণ) ৩২ অধ্যায়ে ৩৪—৩৮ শ্লোকগুলিতে অন্নুষ্টুভাদি ছন্দকে সম্পর্কিত ক’রে ঋবার জাতির পরিচয় দিয়েছেন। জাতিগুলি হ’ল অযুক্ত, প্রতিষ্ঠা, মধ্যগায়ত্রী, চপলা, উল্কাতা, ধৃতি প্রভৃতি। মোটকথা জাতিতে ছন্দ ও বৃত্ত থাকেই।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৩২শ অধ্যায়ে স্বর, তাল ও পদের পরিচয়ে বলেছেন যা-কিছু অক্ষর দিয়ে তৈরী তাই ‘পদ’ নামে অভিহিত^{১৫}। পদই গান্ধর্বে স্বর এবং তালের ছোটক ও অল্পভাবক, আর তারি জগ্গ গান্ধর্বে অপরিহার্য অঙ্গ বা অবয়ব হিসাবে পদকে ‘বস্তু’ বলা হয়েছে: “পদং তস্মা ভবেদবস্তু স্বরতালানুভাবকম্”। পদ নিবন্ধ ও অনিবন্ধ-ভেদে দু’রকম। তালযুক্ত সতাল ও তালবিহীন অতাল-ভেদে তারা আবার দু’রকম। অতাল ও অনিবন্ধ গান হ’ল আলপ্তি বা আলাপাদি, আর সতাল ও নিবন্ধ গান সর্বদাই অক্ষর, ছন্দ ও যতিসম্পন্ন হয়। এ’ সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তৃতভাবে অবশ্য আলোচিত হয়েছে। স্বর, তাল ও পদের সমবেত রূপই গান্ধর্ব বা মার্গগান। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ থেকে ৩৩শ অধ্যায়গুলিতে জাতিরাগগান ও ঋবাগান তথা গান্ধর্বে বিশেষভাবে পরিচয় দিলেও নাট্যশাস্ত্রের সকল অধ্যায়গুলিতে কিছু-না-কিছু তাদের অমুশীলন করেছেন এবং ২৮শ অধ্যায়ের ১৩-১৮ শ্লোকগুলিতে (কাশী-সংস্করণ) সমগ্র নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত-আলোচনার তিনি মূলস্থত্রের পরিচয় দিয়েছেন বলেও অভ্যুক্তি হয় না।

গান্ধর্বে স্বর হিসাবে ভরত শিক্ষাকার নারদের মতো লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বর ও তাদের দশ-লক্ষণের পরিচয় দিয়াছেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে, পরবর্তী গ্রন্থকারেরা স্বরের পরিচয় দিতে গিয়ে যেমন তাদের জাতি, কুল,

১৪। এই ‘জাতি’ কিন্তু জাতিরাগ বা জাতিগান নয়। জাতি বলতে এখানে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দযুক্ত ঋবাগানের জাতি বা প্রকৃতিগত রূপ—অযুক্তা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

১৫। যৎকিঞ্চিদক্ষারকৃতং তৎসর্বং পদমঙ্গিতম্। —নাট্যশাস্ত্র ৩২।২৬

বর্ণ, দেবতা, স্থান প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন ভরত তা করেন নি। নারদও নারদীশিক্ষায় (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) উল্লেখ করেছেন : “ষড়্ভুজ ঋষভৈশ্চব গান্ধারো মধ্যমস্তথা, পঞ্চমো দৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ” (২।৫), কিন্তু স্বরগুলির কোন অধিপতি দেবতা, নক্ষত্র, রাশি, কুল, জাতি প্রভৃতির নির্দেশ দেন নি। অবশ্য মুর্ছনার প্রসঙ্গে তিনি দেব, পিতৃ ও গন্ধর্ব কুলের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু লৌকিক সাত স্বরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীতে মনে হয় প্রথম মতঙ্গই তার বৃহদ্দেশীতে ষড়্ভুজাদি সাত স্বরের ঋষি, দেবতা, কুল প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। সুতরাং একথা ঠিক যে এ’ সকল তাত্ত্বিকী, পৌরাণিকী ও জ্যোতিষীকী ধারণা খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর পরে সঙ্গীত-সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল। শাস্ত্রী মতঙ্গ (৫ম-৭ম শতাব্দী) সাত স্বরের নামের অভিধান বা ব্যাকরণগত অর্থের সার্থকতা দেখিয়া বলেছেন,

দেবকুলসমুৎপন্নঃ ষড়্ভুজগান্ধারমধ্যমাঃ ।

পিতৃবংশসমুৎপন্নঃ স্বরোহসৌ পঞ্চমঃ কিল ॥

ঋষিবংশসমুৎপন্নো স্বরাব্ধভধৌবতো ।

অসুরাণাং কুলে জাতো নিষাদঃ স নি-সংজিতঃ ॥

শূদ্রজাতিসমুৎপন্নো তং কাকলস্রাস্তরৌ স্বরৌ ।

পদ্মপত্রপ্রভঃ ষড়্ভুজ ঋষভঃ শুকবর্ণকঃ ॥

* * *

ষড়্ভুজ দৈবতং ব্রহ্মা ঋষভো বহ্লিদৈবতঃ ॥ —প্রভৃতি

অবশ্য ভরত নাট্যশাস্ত্রে স্বরের রস ও ভাবের পরিচয় দিয়েছেন) সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় কল্লিনাথ (১৪৪৬-২৪৬৫ খৃঃ) সাত স্বরের তাত্ত্বিক বীজ প্রভৃতিরও উল্লেখ করেছেন : “সরিগদীনাং মতঙ্গাভিমত উদ্ধারক্রম * * । হরিবীজমকারঃ । সপ্তমস্ত্র দ্বিতীয়ং কামবীজযুক্তং দ্বিতীয়স্বরমুদ্ধরেৎ । কামবীজ-মিকারঃ” প্রভৃতি । মতঙ্গও তাঁর বৃহদ্দেশীতে এগুলির আভাস দিয়েছেন । বৈদিকী ও তাত্ত্বিকী ধারণা-দু’টি সমাজের সকল বিষয়েই আরোপিত দেখা যায় ও অধ্যাত্মমুখী মানুষের পক্ষে সেই ধারণা গ্রহণ করা স্বাভাবিক । কিন্তু খৃষ্টপূর্ব অন্দ্রে বা খৃষ্টীয় শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে যে এই তাত্ত্বিকী বা জ্যোতিষীকী ধারণা সঙ্গীতে প্রবেশ লাভ করেনি তার নিদর্শন নারদীশিক্ষায় ও নাট্যশাস্ত্রে চাক্ষুষভাবে পাওয়া যায় । সঙ্গীতের ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে এই ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করার বিষয় ।

সঙ্গীতে বাদী-সংবাদী-সম্বন্ধ বা স্বরসম্বাদ বিশেষ প্রয়োজনীয়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সাস্কীতিকী প্রতিভা ও নিরীক্ষাবৃত্তি বা সমীক্ষণপ্রণালীই সাতস্বরের পারস্পরিক সম্বন্ধ তথা নৈকট্য, দূরত্ব ও সমতার সম্বন্ধগুলি আবিষ্কার করেছে। সঙ্গীতে অংশ বা বাদী, সংবাদী, অহুবাদী ও স্বরসংগতি একান্ত নিরীক্ষারই পরিণতি। ঋতিসংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম এই তিনটি স্বরেই চারটি ক'রে ঋতির সমাবেশ। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য উদাত্ত, অহুদাত্ত ও ঋরিত এই তিনটি বৈদিক স্বর তথা স্থানস্বর থেকে যে লৌকিক ষড়্জাদি স্বরের বিকাশের কথা বলেছেন তাতেও দেখা যায় এই ২, ৩, ৪ ঋতির সাম্য রক্ষা ক'রে ষড়্জাদি স্বরগুলি উদাত্তাদি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন,

উচ্চো নিষাদগাঙ্কারো নীচাব্ধবতৌ ।

শেযাস্ত ঋরিতা জ্জেষাঃ ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥

সুতরাং উদাত্তাদি থেকে ষড়্জাদির বিকাশ-ব্যাপারে দেখা যায়,

স্থানস্বর	লৌকিক স্বর	ঋতি-সংখ্যা	অন্তর (ব্যবধান)
(১) উচ্চ (উদাত্ত)	(১) নিষাদ } (৩) গাঙ্কার }	২	ক্ষুদ্রান্তর
(২) অহুদাত্ত (নীচ)	(২) ঋষভ } (৬) ধৈবত }	৩	মধ্যান্তর
(৩) ঋরিত (মধ্য)	(১) ষড়্জ } (৪) মধ্যম } (৫) পঞ্চম }	৪	বৃহদন্তর

এই নক্সা থেকে জানা যায় নিষাদ ও গাঙ্কারে ক্ষুদ্রান্তর, ঋষভ ও ধৈবতে মধ্যান্তর এবং ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চমে বৃহদন্তর বর্তমান। বীণা প্রভৃতি বাণ্যযন্ত্রে এই অন্তর বা ব্যবধান সহজে উপলব্ধি করা যায়! বীণায় ঋতি বা সূক্ষ্মস্বরের দূরত্ব পরিমাপের সময় ভারত স্বরজ্ঞানের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। স্বরজ্ঞানের জ্ঞান আবার স্বরসম্বাদ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। পণ্ডিত শ্রীনিবাস (১৭০০-১৭৫০ খৃঃ) তাঁর 'রাগতত্ত্ববিবোধ' গ্রন্থে স্বরজ্ঞানে স্বরসম্বাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেছেন,

স্বরজ্ঞানবিহীনেভ্যো মার্গোহয়ং দশিতা ময়া ।

স্বরসম্বাদিতাজ্ঞানস্বরস্বাপনকারণম্ ॥

স্বরজ্ঞানের জ্ঞাতাই ষড়্জ-পঞ্চমের স্থিতির জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন : “ষড়্জ পঞ্চমভাবেন ষড়্জে জ্ঞেয়া স্বরা বৃধৈঃ” । শ্রীনিবাস ষড়্জ-পঞ্চমের মতো, ষড়্জ-মধ্যম, ঋষভ-ধৈবত ও গান্ধার-নিষাদেরও সম্বাদসম্বন্ধের জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন : “পসয়োঃ রিধয়োঽশ্চব * * মসয়ো-স্বরয়োমিথঃ” । বিশেষ ক’রে ষড়্জ-পঞ্চম ও ষড়্জ-মধ্যম এই স্বরসম্বাদ-দুটির পরিজ্ঞান থেকে অসংখ্য রাগের সৃষ্টি করা সম্ভব হ’তে পারে ।

ভরত বাদী, সংবাদী প্রভৃতির ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন শ্রুতি-সংখ্যার মাধ্যমেই এগুলি নির্ণয় করা প্রয়োজন : ‘বিজ্ঞেয়ং শ্রুতিযোগতঃ’ । অংশ ও বাদী সমানার্থক : “তত্র যো যত্রাংশঃ স তস্মৈ বাদী” (২৮।২১) । যখন বিশেষ কোন ব্যাপারে বা প্রয়োজনে কোন একটি রাগে অংশ হিসাবে কোন স্বরের ব্যবহার হয় তখন তাকে ‘বাদী’ বলে । অংশের আভিধানিক অর্থ সম্বন্ধে ভরত বলেছেন যেখানে (যে স্বরে) রাগ প্রতিষ্ঠিত ও আরম্ভ হয় তাকেই ‘অংশ’ বা বাদী বলে : “যস্মিন্ বসতি রাগস্ত যস্মাচ্চৈব প্রবর্ততে” (২৮।৭২) । সূত্রাং দেখা যায় ভরতের দৃষ্টিতে গ্রহ ও অংশ সমান অর্থান্বে সমান অর্থের প্রকাশক । ভরত নিজেই এ’সংশয়ের মীমাংসা ক’রে বলেছেন,

গ্রহস্ত সর্বজাতীনামংশ এব হি কীর্তিতঃ ।

যং প্রবৃত্তং ভবেদগানং সোহংশো গ্রহবিকল্পিতঃ ॥^{১৬}

সর্বজাতি বলতে আঠারটি (শুদ্ধ + বিকৃত) জাতিরূপ । মতঙ্গ ‘জাতি’-শব্দের সার্থকতা দেখিয়েছেন তিন রকম ভাবে, যেমন (১) শ্রুতি, গ্রহ, স্বর প্রভৃতি থেকে যার জন্ম তাকে জাতি বলে ; (২) যা থেকে রস-প্রতীতির আরম্ভ হয় তাকে জাতি বলে, এবং (৩) সকল রাগের সৃষ্টির কারণ ব’লে জাতি ।^{১৭} প্রকৃতপক্ষে

১৬ । মতঙ্গের বৃহদেদীতে ঐ শ্লোকটির পাঠভেদ যেমন,

গ্রহস্ত সর্বজাতীনামংশবৎ পরিকীর্তিতঃ ।

যংপ্রবৃত্তো ভবেৎ গায়ঃ সোহংশো গ্রহবিকল্পকঃ ॥

‘গায়’ অর্থে গান । মতঙ্গ-উদ্ধৃত শ্লোকের পাঠই অর্থসঙ্গত ব’লে মনে হয় (—বৃহদেদী, ত্রিবিংশতম স্কন্ধঃ পৃঃ ৫৭) ।

১৭ । (১) ‘শ্রুতিগ্রন্থবাদিসমুদায়জ্ঞানভেদে জাতয়ঃ । অতো জাতর ইত্যুচ্যন্তে ।’ (২) ‘বস্মাজ্জারন্তে

গ্রামরাগাদি সকল রাগই জাতিরাগ থেকে বিকাশ লাভ করে। মতঙ্গ মুনি ভরতের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন : “তথা চাহ ভরতমুনিঃ । ‘জাতিসম্ভূতত্বাদ্ গ্রামরাগাণামিতি’ ।”^{১৮} যৎ কিঞ্চিদেতদ্ গীয়তে লোকে তৎ সর্বজাতিষু স্থিতিমিতি” ।

অংশ বা বাদীর প্রসঙ্গে ভরত যা বলেছেন, মতঙ্গ তারই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু অংশ ও গ্রহের সমান অর্থের ছোতনার পক্ষে মতঙ্গের যুক্তি ভরতের চেয়ে আরো সাবলীল ও সুদৃঢ়। তিনি অংশ ও গ্রহের মধ্যে কোন ভেদ আছে কিনা প্রশ্ন করে বলেছেন : “নথেষৎ গ্রহাংশয়োঃ কো ভেদঃ ? উচ্যতে । অংশো বাগ্ধেব পরং, গ্রহস্ত বাগ্ধাদিভেদভিন্নশ্চতুर्वিধঃ । যদ্বা প্রধানাপ্রধানকৃতো ভেদঃ । গ্রহো হুপ্রধান-ভূতঃ” । অর্থাৎ মতঙ্গ বলেছেন অংশ একমাত্র বাদীস্বরকে বোঝায়, কিন্তু গ্রহ বাদী, সংবাদী, অমুবাদী ও বিবাদী এই চারটির মধ্যে থেকে বাদীস্বরকে বোঝায়। কিংবা প্রধান ও অপ্রধানের ব্যাপারে অংশ ‘প্রধান’ ও গ্রহ ‘অপ্রধান’ স্বররূপে গণ্য হয়। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেছেন কোন্ অংশস্বরকে প্রধান বলা হয় ? “রাগজনকত্বাদ্ ব্যাপকত্বাচ্চাংশশ্চৈব প্রাধান্যম্”,—অর্থাৎ যেহেতু অংশস্বর রাগের নিয়ামক ও প্রাণস্বরূপ সেজন্য তার (অংশের) প্রাধান্য।

মতঙ্গ অংশের বিভিন্ন অর্থের সার্থকতা দেখিয়ে বলেছেন অংশ বলতে বিভাগ বোঝায়। অর্থাৎ রাগে যে স্বর অধিক ব্যবহৃত হ’য়ে রাগরূপকে চাক্ষুষভাবে অভিব্যক্ত করে সে স্বরই ‘অংশ’ নামে কথিত হয় : “যস্মিন্নংশে ক্রিয়মাণে রাগাভিব্যক্তির্ভবতি সোহংশঃ” । কিংবা যে স্বর থেকে গান আরম্ভ হয় তাকে ‘অংশ’ বলে : “যস্মাদ্ভারভ্যঃ গীতঃ প্রবর্ততে সোহংশঃ” । এ’কথা ভরতেরই অমুরূপ।

শ্রুতির সাহায্যে বাদী, সংবাদী, অমুবাদী ও বিবাদী স্বরগুলি নির্ণয় করার প্রণালী সম্বন্ধে ভরত বলেছেন অংশস্বরই ‘বাদী’ । আর ন’টি বা তেরোটি শ্রুতির অন্তরে যে স্বর থাকে তা ‘সংবাদী,’ যেমন ষড়্জগ্রামে ষড়্জ-মধ্যম, ষড়্জ-পঞ্চম, ঋষভ-ধৈবত ও গান্ধার-নিষাদ এবং মধ্যমগ্রামে পঞ্চম-ঋষভ প্রভৃতি সংবাদী ।^{১৯}

রসপ্রতীতিরভ্যন্ত ইতি জাতয়ঃ” । (৩) ‘সকলস্ত রাগাদে জন্মহেতুত্বাজ্জাতয় ইতি । যদ্বা জাতয় ইতি জাতয়ঃ’ ।—বৃহদেদশী, পৃ’ ৫৫-৫৬

১৮। ভরতের এই উক্তি বা অংশ কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের কোন সংস্করণেই (কাশী, কাব্যমালা ও বরোদা) নাই । এথেকে মনে হয় নাট্যশাস্ত্রের অনেক অংশই কালের কবলে লুপ্ত হয়েছে ।

১৯। ‘যস্মোচ্চ নবকরয়োদশশ্রুতান্তরে তাবন্তোক্তং সংবাদিনো । যথা ষড়্জপঞ্চমৌ ঋষভধৈবতৌ গান্ধারনিষাদৌ ইতি ষড়্জগ্রামে’ প্রভৃতি ।—নাট্যশাস্ত্র ২৮।২১

বিবাদীস্বর নির্ণয় করা হয় কুড়িটি স্বরের ব্যবধানে ও সেদিক দিয়ে ঋষভ-গান্ধার ও ধৈবত-নিষাদ স্বরগুলি পরস্পর পরস্পরের বিবাদী-স্বর। সে'রকম অমুবাদী সম্বন্ধে—ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ—ষড়্জের, মধ্যম পঞ্চম ও নিষাদ—ঋষভের, মধ্যম পঞ্চম ও ধৈবত—গান্ধারের, ধৈবত পঞ্চম ও নিষাদ—মধ্যমের, ধৈবত ও নিষাদ—পঞ্চমের, ঋষভ পঞ্চম ও মধ্যম—ধৈবতের অমুবাদী। এ'গুলি ষড়্জগ্রামের অমুবাদী। মধ্যমগ্রামের অমুবাদী আবার ভিন্ন।

ভরত বাদী, সংবাদী প্রভৃতির স্বরূপগত অর্থেরও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : “বদনাদ্বাদী সংবাদাংসংবাদী বিবাদিদ্বাদ্বিবাদী অমুবাদাদমুবাদী” (২৮।২২)। মতঙ্গ বৃহদ্বংশীতে ভরতের এই সূত্রগুলির ওপর আলোকপাত ক'রে বলেছেন : “বদনং হি নামাত্র প্রতিপাদকত্বং বিবক্ষিতং, ন বচনমিতি। কিং তৎ প্রতিপাদয়তি। রাগস্ত রাগত্বং জনয়তি”। অর্থাৎ ‘বদনাং’—‘যেহেতু বলে’ একথার অর্থ রাগের স্বরূপকে প্রতিপাদন করে স্মতরাং বাদী। মোটকথা যে স্বরের ব্যবহার বা প্রয়োগের জ্ঞান রাগের রূপ বিকশিত ও লীলায়িত হয় তাকেই ‘বাদী’ বলে। তাই বাদীকে মতঙ্গ বলেছেন : “বদনাদ্বাদী স্বামিবং”। বাদী রাজা, সংবাদী মন্ত্রী (‘অমাত্যবং’), অমুবাদী পরিজন (‘পরিজনবং’) ও বিবাদী শত্রু (‘শত্রুবং’)। ‘সংবাদী’ নামের সার্থকতা হ'ল বাদীস্বরের দ্বারা রাগের রূপ বিকাশ লাভ করলে তাকে পরিপুষ্ট ও ব্যবহার-উপযোগী করে যা তাই (সংবাদী-স্বর) : “যদ্ বাদিস্বরেণ রাগস্ত রাগত্বং জনিতং তন্নিবাহীকত্বং নাম সংবাদিস্বম্”। অমুবাদীর বেলায়ও তাই। সংবাদী-স্বর রাগরূপের যতটুকু পরিপুষ্টসাধন করে তাকে আবার যে স্বর আরো পরিপুষ্টভাবে বিকাশে সাহায্য করে তার নাম ‘অমুবাদী’। সংবাদীর পরেই তার উপযোগিতা ব'লে তাকে অমুবাদী বলা হয়েছে (‘অমু পশ্চাদ্ বদতি সম্পাদয়তি ইতি অমুবাদী’)। বিবাদী-স্বর রাগের সৌন্দর্যহানি করে।

স্বরগুলির বাদী, সংবাদী প্রভৃতি নির্ণয় করার জ্ঞান শ্রুতির বা শ্রুতিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় : “চতুর্বিধস্বমেতেষাং বিজ্ঞেয়ং শ্রুতিযোগতঃ” (২৮।২০)। শ্রুতি বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে ভরত কিছু বলেন নি। সম্ভবত তিনি ধরেই নিয়েছেন যে নাট্যশাস্ত্রের পাঠক বা অমুশীলকরা শ্রুতির আভিধানিক অর্থ জানেন। নাট্য-শাস্ত্রের পথপ্রদর্শক হিসাবে তাই আমরা বৃহদ্বংশীর সাহায্য নিতে পারি। অবশ্য শ্রুতি সম্বন্ধে আমরা আগেও এ'গ্রন্থে আলোচনা করেছি। মতঙ্গ বৃহদ্বংশীতে “মাময়ীকং মতম্” অর্থাৎ নিজের অভিমত ছাড়া বিশ্বাস, কোহল, ভরত প্রভৃতি

আচার্যদের মত উদ্ধৃত করেছেন। তবে একটি জায়গায় “তথাচাহ চতুরঃ” বলতে তিনি কোন্ প্রামাণিক সঙ্গীতশাস্ত্রীকে লক্ষ্য করেছেন তা বোঝা যায় না। বিশ্বাবস্থ বলেছেন শ্রবণেন্দ্রিয় কণ দিয়ে যে সূক্ষ্ম শব্দ (ধ্বনি) শোনা যায় তাকে ‘শ্রুতি’ বলে : “শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যাদ্ ধ্বনিরেষ শ্রুতির্ভবেৎ”। শ্রুতি একও হ’তে পারে আবার অনন্তও হ’তে পারে : “স চৈকানেকা বা”। কোহল বাইশটি থেকে ছষটি (৬৬টি) পর্যন্ত শ্রুতি হ’তে পারে বলেছেন। ভারত বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী। বাইশ শ্রুতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

তিশ্রো ধ্ব চ চতস্রশ্চ চতস্রস্তিস্র এব চ।

ধ্ব চতস্রশ্চ ষড়্জাখ্যে গ্রামে শ্রুতিনিদর্শম্ ॥৮০

এই শ্রুতির নিদর্শন দিয়েছেন তিনি ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু’টিকে উপলক্ষ্য ক’রে। ভারতের সময়ে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) গান্ধারগ্রামের ব্যবহার অপ্রচলিত হয়েছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি বলেছেন : “অথ দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্জো মধ্যমশ্চেতি। তত্রাশ্রিতা দ্বাবিশ্রুতিঃ শ্রুতয়ঃ”। ভারতের সময়ে মাত্র ষড়্জ ও মধ্যমগ্রামের প্রচলন থাকলেও গ্রাম যে আসলে সাতটি ছিল তা নারদীশিক্ষা^{৮১} থেকে আমরা জানতে পারি। প্রাচীন সাতটি গ্রামরাগ যে প্রধান বা নিয়ামক রাগ হিসাবে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল তা খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুড়ুমিয়ামালাই প্রস্তর-লিপিমাল্য প্রমাণ করে। সাত গ্রামরাগের আশ্রায় সাতটি গ্রাম (প্রাচীন ঠাট) হ’ল : (১) ষড়্জগ্রাম, (২) মধ্যমগ্রাম, (৩) পঞ্চম, (৪) ষাড্ভব, (৫) সাধারণিত, (৬) কৈশিকমধ্যম ও (৭) কৈশিক। শেষোক্ত কৈশিকমধ্যম ও কৈশিক আসলে একই গ্রাম-রূপে গণ্য, তাই অনেকে ছ’টি মাত্র গ্রাম স্বীকার করেন। শিক্ষাকারও উল্লেখ করেছেন যে ঐ ছ’টি গ্রাম মধ্যমগ্রাম থেকে সৃষ্টঃ মধ্যমস্বর যখন গ্রাস হয় তখন তা কৈশিকমধ্যম ও পঞ্চম যখন গ্রাস হয় তখন কৈশিক-রূপে পরিচিত হয়। তাছাড়া শিক্ষাকার নারদ স্পষ্টই বলেছেন যে, ‘কৈশিক’-গ্রামরাগটি ঋষি কশ্যপ প্রবর্তন করেছেন : “কশ্যপঃ কৈশিকং গ্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্” (১৪।১১)। হরিবংশে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা ‘ষড়্গ্রামরাগাঃ’ শব্দে ছ’টি গ্রামরাগের পরিচয় পেয়েছি, স্তবরাং কশ্যপ খৃষ্টীয় শতাব্দীর সূচনায় বা তার কিছু আগে কৈশিকগ্রামরাগটি প্রবর্তন ক’রে থাকবেন।

৮০। নাট্যশাস্ত্রে (কাশী সং) ২৮।২২

৮১। নারদীশিক্ষা (চৌধাঙ্গ-সংস্কৃত-সিরিজ), প্রথম প্রণাঠক, ৪র্থ কাণ্ড।

কৈশিকরাগ বা রাগগীতি কৈশিকগ্রামেরই দিকনির্দেশ করে। অনেকের অভিমত যে কৈশিকগ্রামটি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শাঙ্গদেব প্রবর্তিত সাধারণগ্রামেরই নামান্তর। শাঙ্গদেবের সাধারণগ্রাম ছিল নাকি শুদ্ধঠাট হিসাবে গণ্য।

অবশ্য সাতটি, ছ'টি, পাঁচটি কিংবা তিনটি গ্রামের প্রচলন প্রাচীন ভারতে ছিল কিনা তা একান্ত অল্পশীলন ও গবেষণার বিষয়। তবে সাধারণভাবে ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম-তিনটির উল্লেখ আমরা মহাভারতের যুগে কেন, তার আগে থেকেও পাই। মনে হয় গান্ধারগ্রামের প্রচলন লুপ্ত হয়েছিল খৃষ্টপূর্বাব্দের শেষের দিকে ও মধ্যমগ্রামের ব্যবহার অচল হয়েছিল পণ্ডিত শ্রীনিবাস ও অহোবিলের সময় থেকে (খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে)।

ভরত ষড়্জ ও মধ্যম এই দু'টি গ্রামের শ্রুতি নিরূপণ করেছেন দু'টি সমান আকারের বীণার তথা বীণার তারের মাধ্যমে। বীণা-দুটির মধ্যে একটি ছিল অচল বা ধ্রুববীণা ও অপরটি চলবীণা। ভরত প্রথমে উল্লেখ করেছেন : “মধ্যমগ্রামে শ্রুতাপকুঠঃ পঞ্চমঃ কার্ধঃ। পঞ্চমস্য শ্রুত্যাংকর্ষাপকর্ষাভ্যাং যদন্তরং মার্দবাদায়তত্বায়া তাবৎপ্রমাণশ্রুতিঃ” (২৮২৩)। এ' কথাগুলি কিন্তু ভরতের শ্রুতি-নির্ধারণের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। তিনি বলেছেন মধ্যমগ্রামের পঞ্চমকে একশ্রুতি নীচে নামাতে হবে। এই একশ্রুতি নামানো থেকে মধ্যমগ্রামের পঞ্চমস্বরকে ও একশ্রুতি ওঠানো থেকে ষড়্জগ্রামের পঞ্চমকে পাওয়া যায় এবং এটাই একশ্রুতি নির্ধারণের পক্ষে পরিমাপ-বিশেষ। অবশ্য এই একশ্রুতি নামানো বা ওঠানো বিশেষ সহজসাধ্য কাজ নয়, কেননা উচ্চোচ, মনাকোচ বা উত্তরোত্তর উচ্চ এই ক্রমিক উচ্চতা বা ক্রমিক নীলতার জ্ঞান প্রত্যেক শিল্পীর মধ্যে বিশেষভাবে থাকা দরকার। ভরত এই উচ্চতা (উৎকর্ষণ) বা নীলতার অপকর্ষণ) কোন নির্দিষ্ট পরিমাপের কথা উল্লেখ করেন নি, কেননা তিনি সম্ভবত ধরেই নিয়েছেন যে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামদুটির মধ্যে পঞ্চমের নির্দিষ্ট স্বরস্থান সম্বন্ধে তাঁর পাঠকরা সচেতন। ষড়্জগ্রামের শ্রুতি সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন : “এবমেনে শ্রুতিদর্শনবিধানেন দ্বৈগ্রামিকো বাবিশংশঃ শ্রুতয়ঃ প্রত্যবগন্তব্যঃ। অত্র শ্লোকাঃ—

ষড়্জশ্চতুঃশ্রুতিজ্ঞেয় ঋষভস্ত্রিঃ শ্রুতিঃ স্মৃতঃ।

দ্বিশ্রুতিচাপি গান্ধারো মধ্যমশ্চ চতুঃশ্রুতিঃ ॥

চতুঃশ্রুতিঃ পঞ্চমঃ স্ত্রাং ত্রিঃশ্রুতিধৈবতস্তথা।

দ্বিশ্রুতিস্ত নিষাদঃ স্ত্রাং ষড়্জগ্রামে স্বরাস্তরে ॥

বাইশটি শ্রুতির নির্দিষ্ট স্বরস্থান হ'ল :

১ ২ ৩ ৪ ০ ০ ০ স ৪	৫ ৬ ৭ ০ ০ রি ৩	৮ ৯ ০ গ ২	১০ ১১ ১২ ১৩ ০ ০ ০ ম ৪
১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ০ ০ ০ প ৪	১৮ ১৯ ২০ ০ ০ ০ ধ ৩	২১ ২২ ০ নি ২	

মধ্যমগ্রামের বেলায় একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে ভরত মধ্যমগ্রামের বেলায় বলেছেন : “মধ্যমগ্রামে তু শ্রুতাপকুষ্ঠঃ পঞ্চমঃ কার্ধঃ”। আসলে পঞ্চমস্বরের স্বরস্থান বা তার একশ্রুতির ব্যতিক্রম ক’রে তবে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামদু’টি নির্ণয় করা হয়। ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামদু’টির পঞ্চম ছাড়া আর সকল স্বরের স্থিতি-স্থান একই রকমের। পঞ্চম চারশ্রুতিযুক্ত হ’লে ষড়্জ-গ্রামের অন্তর্গত হয় আর তিনশ্রুতিযুক্ত হ’লে তা মধ্যমগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়। ষড়্জগ্রামের শ্রুতি ও স্বরস্থান আমরা উল্লেখ করেছি। মধ্যমগ্রামের নিদর্শন যেমন,

১ ২ ৩ ৪ ০ ০ ০ স ৪	৫ ৬ ৭ ০ ০ রি ৩	৮ ৯ ০ গ ২	১০ ১১ ১২ ১৩ ০ ০ ০ ম ৪
১৪ ১৫ ১৬ ০ ০ প ৩	১৭ ১৮ ১৯ ২০ ০ ০ ০ ধ ৪	২১ ২২ ০ নি ২	

ভরতের ‘মধ্যমগ্রামে শ্রুতাপকুষ্ঠঃ পঞ্চমঃ কার্ধঃ’ কথাগুলির অর্থ পঞ্চমকে তিনশ্রুতি সম্পন্ন করা। সুতরাং দেখা যায় যে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু’টির প্রমাণশ্রুতি হ’ল একশ্রুতি। একশ্রুতির বেশী (উৎকর্ষ) ও কমে (অপকর্ষ) দু’টি গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায়, আর সেজন্য ভরত উল্লেখ করেছেন : “পঞ্চমশ্রুতশ্রুত্যাংকর্ষাপকর্ষাভ্যাং যদন্তরং দার্দবদায়তনাদ্ বা তং প্রমাণশ্রুতিঃ”। এই ‘উৎকর্ষ’ ও ‘অপকর্ষ’ কার্ধ-দু’টি ভরত দু’টি বীণার সাহায্যে করেছেন। তিনি প্রথমে দু’টি বীণাকে ষড়্জগ্রামের মুর্ছনায়^{১২} বেঁধে নিতে বলেছেন : “ষড়্জ-গ্রামাশ্রিতে কার্ধে”। দু’টি বীণার মধ্যে যে’টি ষড়্জগ্রামের মুর্ছনায় বাঁধা হয় তাকে অচল বা ধ্রুববীণা বলে, কেননা তার মুর্ছনার পরিবর্তন হয় না, আর

১২। বাদী প্রভৃতি স্বরের বেলায়ও ভরত বলেছেন : “এতেষাং স্বরাণাং মুর্ছনাধিকারকং তু তদ্রূপপাদনদণ্ডেন্নিয়বৈশ্ণব্যাছপজায়তে। ইত্যেতৎস্বরবিধানচতুর্বিধম্।”

সে বীণাটিতে মুছনার পরিবর্তন ক'রে শ্রুতি নির্দিষ্ট হয় তার নাম চলবীণা। চলবীণার মুছনার বা শ্রুতি-সংখ্যার পরিবর্তন হয়।

তারপর ভরত বলেছেন : “তয়োরণ্যতরীং মধ্যমগ্রামিকীং কুর্ধাং। পঞ্চমস্তাপকর্ষে শ্রুতিং তামেব পঞ্চমস্তা শ্রুত্যাংকর্ষবশাং ষড়্জগ্রামিকী কুর্ধাং। এবং শ্রুতিরপকৃষ্টা ভবতি”।^{১৩} অর্থাৎ চলবীণার পঞ্চমস্বরকে একশ্রুতি অপকৃষ্ট ক'রে বা নামিয়ে বীণাটিকে ষড়্জগ্রামের পরিবর্তে মধ্যমগ্রামের অনুযায়ী ক'রে নিতে হয়। এই অপকর্ষে দেখা যায় চলবীণার গান্ধার ও নিষাদ ধ্রুববীণার ঋষভ ও ধৈবতে পরিণত হয় : “পুনরপি তদেবাপকর্ষাং গান্ধারনিষাদাবপি ইতরস্তাং ধৈবতর্ষভৌ প্রবিশতঃ শ্রুত্যাধিকত্বাং”। একবার পরিবর্তন (অপকর্ষণ) করলে চলবীণার ধৈবত ও ঋষভ ধ্রুববীণার পঞ্চম ও ষড়্জে পরিণত হয় : “পুনস্তদেবাপকর্ষাকৈবতর্ষভাবিতরস্তাং পঞ্চমষড়্জৌ প্রবিশতঃ শ্রুত্যাধিকত্বাং”। এভাবে পুনরায় অপকৃষ্ট করলে চলবীণার পঞ্চম, মধ্যম ও ষড়্জ ধ্রুববীণার মধ্যম, গান্ধার ও নিষাদে পরিণত হয় : “তন্মং পুনরপকৃষ্টায়াং তস্তাং পঞ্চমমধ্যমষড়্জা ইতরস্তাং মধ্যমনিষাদগান্ধারবন্তঃ প্রবেক্ষ্যন্তি চতুঃশ্রুত্যাধিকত্বাং”। এখানে দেখা যায় বিভিন্ন অপকর্ষণে এক গ্রাম থেকে অগ্রে ২, ৩, ৪ শ্রুতির পার্থক্য অর্থাৎ আধিক্য হয়।

হৃদয়নারায়ণদেব (১৬৬০ খৃ) তাঁর ‘হৃদয়প্রকাশ’ ও পণ্ডিত শ্রীনিবাস (১৭০০-১৭৫০ খৃ) তাঁর ‘রাগতত্ত্ববিবোধ’ গ্রন্থে শ্রুতি ও শ্রুতি অনুসারে স্বরবিভাগপ্রণালী আরো স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। অবশ্য তাঁদের বিভাগপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভরতেরই অনুযায়ী। নারায়ণদেব উল্লেখ করেছেন,

ধ্রুববচ্ছিন্নবীণায়াং মধ্যে তারকসংস্থিতিঃ ।

ত্র্যাংশিনস্ত্রাণ্ডভাগান্তে মধ্যমস্তা চ পঞ্চমম্ ॥

মধ্যমং ষড়্জযোগন্ত সপয়োর্মধ্যমানয়েৎ ।

ত্র্যাংশিতস্ত তয়োর্মধ্যস্তাণ্ডাংশান্তে তথার্থভম্ ॥

তত্রৈব ধৈবতং মধ্যে সপয়োঃ স্থাপয়েদবুধঃ ।

তত্র ভাগদ্বয়ং ত্যক্ত্বা নিষাদাখ্যাং স্বরং নয়েৎ ॥

অবশ্য সঙ্গীত-পারিজাতকার পণ্ডিত অহোবলের স্বর-স্থাপনার পদ্ধতিও ঠিক এই

১৩। কাব্যমালা-সংস্করণে কিছু কিছু পাঠভেদ আছে। যেমন : “তয়োরেকতরস্তাং মধ্যমগ্রামিকীং কুর্ধা পঞ্চমস্তাপকর্ষে শ্রুতিং তামেব পঞ্চমবশাং ষড়্জগ্রামিকী কুর্ধাং।”—নাট্যাশাস্ত্র (কাব্যমালা), পৃঃ ৪৩৩

ধরণের। শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের স্থাপন সম্বন্ধে শ্রীনিবাসের অভিমত পণ্ডিত অহোবিলেরই মতো। শুদ্ধ-স্বরস্থাপন সম্বন্ধে শ্রীনিবাস উল্লেখ করেছেন,

পূর্বাংত্যোশ্চ মের্বোশ্চ মধ্যে তারকসঃ স্থিতঃ ।

তদর্ধে ত্বরিতারশ্চ সম্বরশ্চ স্থিতির্ভবেৎ ॥

* * *

ভাগত্রয়সমায়ুক্তং তৎসূত্রং কারিতং ভবেৎ ।

পূর্বভাগদ্বয়াদগ্রে স্থাপনীয়োহথ পঞ্চমঃ ॥

ষড়্জপঞ্চমমধ্যে তু গাংকারস্থানমাচরেৎ ।

ষড়্জপঞ্চমগং সূত্রমংশত্রয়সমন্বিতম্ ॥

তত্রাংশদ্বয়সংত্যাগাৎ পূর্বভাগে তু র্ভিত্বেৎ ।

পঞ্চমাত্তরষড়্জাখ্যমধ্যে ধৈবতমাচরেৎ ॥

পসর্যোর্মধ্যভাগেষ্ট্যাং ভাগত্রয়সমন্বিতে ।

পূর্বভাগদ্বয়ং ত্যক্ত্বা নিষাদো রাজতে স্বরঃ ॥

এ' থেকে বোঝা যায় একটি বীণার তার হবে ৩৬" ইঞ্চি দীর্ঘ ও এই দীর্ঘতা হ'ল বীণার উত্তর ও পূর্ব মেরু-দু'টির মাঝখানের তারের। মনে করা যেতে পারে যে এই তারেই ষড়্জস্বর স্থাপিত। সুতরাং তদনুযায়ী অপরাপর তারের দৈর্ঘ্য হবে :

স	রি	গ	ম	প	ধ	নি	স
৩৬"	৩২"	৩০"	২৭"	২৪"	২১ $\frac{১}{২}$ "	২০"	১৮"

অনেকের মতে বর্তমান পদ্ধতির ঠাটের সাতটি শুদ্ধস্বরের তারের (বীণার) দৈর্ঘ্য হ'ল,

স	রি	গ	ম	প	ধ	নি	স
৩৬"	৩২"	২৮ $\frac{১}{২}$ "	২৭"	২৪"	২১ $\frac{১}{২}$ "	১৯ $\frac{১}{২}$ "	১৮"

সুতরাং মেরু থেকে তারের পরিমাপ হবে—

১	৯	৮	৬	৫	৩ $\frac{১}{২}$	৩ $\frac{১}{২}$	২
---	---	---	---	---	-----------------	-----------------	---

পুনরায় শুদ্ধ সাতস্বরের কম্পন-সংখ্যা অনুমান করা হয়েছে,

স	রি	গ	ম	প	ধ	নি	স
২৪০	২৭০	২৮৮	৩২০	৩৬০	৪০৫	৪৩২	৪৮০

আবার অনেকের মতে—

২৪০	২৭০	৩০০	৩২০	৩৬০	৪০৫	৪৫০	৪৮০
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

মাইহোক একটি মত অনুসারে, অর্থাৎ মধ্য-ষড়্জ থেকে তার-ষড়্জ (স—স') পর্যন্ত শুদ্ধ সাতস্বরের পারস্পরিক দৈর্ঘ্য ৩৬", ৩২", ৩০", ২৭", ২৪", ২১৬", ২০" এবং ১৮" ইঞ্চি ধরে নিয়ে পণ্ডিত শ্রীনিবাসের শ্লোকগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

(১) পূর্ব ও উত্তর মেরু-দু'টির মাঝখানে তার-ষড়্জ (স') থাকলে তার অর্ধভাগে অতিতার-ষড়্জ (স') ধ্রুত হবে। তারের দৈর্ঘ্য $৩৬" \div ২ = ১৮"$, সুতরাং তার-ষড়্জ (স') ধ্রুত হবে $৩৬" - ১৮" = ১৮"$ ইঞ্চি স্থানে এবং অতিতার-ষড়্জ হবে $১৮" - ২" = ২"$ ইঞ্চি স্থানে।

(২) ॥ মধ্যম ॥ $৩৬" - ১৮" = ১৮"$; $১৮" \div ২ = ৯"$; $১৮ + ৯" = ২৭"$; অর্থাৎ ২৭" দৈর্ঘ্যে মধ্যমের স্থান।

(৩) ॥ পঞ্চম ॥ $৩৬" - ১৮" = ১৮"$; $১৮" \div ৩ = ৬"$; $৬" \times ২ = ১২"$; $৩৬" - ১২" = ২৪"$ দৈর্ঘ্যে পঞ্চমের স্থান।

(৪) ॥ গাঙ্গার ॥ $৩৬" - ২৪" = ১২"$; $১২" \div ২ = ৬"$; $৩৬" - ৬" = ৩০"$ দৈর্ঘ্যে গাঙ্গারের স্থান।

(৫) ॥ ঋষভ ॥ $৩৬" - ২৪" = ১২"$; $১২" \div ৩ = ৪"$; $৪" \times ২ = ৮"$; $২৪" (প) + ৮" = ৩২"$ দৈর্ঘ্যে ঋষভের স্থান।

(৬) ॥ ধৈবত ॥ পঞ্চম থেকে তার-ষড়্জ (স') $= ২৪" - ১৮" = ৬"$; $৬" \div ২ = ৩"$; $১৮" + ৩" = ২১"$ দৈর্ঘ্যে ধৈবতের স্থান। কিন্তু এখানে ধৈবতের ঋষভ থেকে পঞ্চম সংখ্যার স্বরহিসাবে (fifth) গণ্য হওয়া উচিত। সুতরাং ত্রৈরাশিকের মাধ্যমে পাওয়া যায় $\frac{২৪" \times ৩২"}{৩৬"} = ২১\frac{১}{৩}" = ২১\frac{১}{৩}"$ ধৈবতের স্থান।

(৭) ॥ নিষাদ ॥ পঞ্চম থেকে ষড়্জ $= ২৪" - ১৮" = ৬"$; $৬" \div ৩ = ২"$; $২" \times ২" = ৪"$; $২৪" - ৪" = ২০"$ দৈর্ঘ্যে নিষাদের স্থান।^{১৪} সুতরাং শ্রীনিবাস

১৪। (ক) শ্রীহরী রাও : *A Plea for a Rational Interpretation of Saṅgita-śāstra* (The Journal of Music Academy, Madras, Vol. IX, 1938, pp. 49-67).

(খ) পণ্ডিত বিজ্ঞানারায়ণ ভাতখণ্ডে : *A Comparative Study of Some of the Leading Music Systems of the 15th, 16th, 17th and 18th Centuries*, pp. 28, 36-37.

(গ) শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায় : “শ্রুতি ও স্বরহান (প্রাচীন)”, ‘অবানী’, ১৩৩১, পৃঃ ২৭০-২৭৮

প্রভৃতির মতে (১) পূর্ব ও উত্তর মেরু-দু'টির মাঝখানে তার-ষড়্জ; (২) মধ্য-ষড়্জ ও তার-ষড়্জের মাঝখানে মধ্যমস্বর; (৩) মধ্য-ষড়্জ ও তার-ষড়্জের মধ্যস্থানকে তিনভাগ করে পূর্বের দু'ভাগের প্রথমে পঞ্চমস্বর; (৪) মধ্য-ষড়্জ ও পঞ্চমের মাঝখানে গান্ধার; (৫) ষড়্জ ও পঞ্চমের মধ্যবর্তী স্থানকে তিন ভাগ করে দু'ভাগের পূর্বভাগে ঋষভ; (৬) পঞ্চম ও ষড়্জের মাঝখানে ধৈবত; (৭) পঞ্চম ও তার-ষড়্জের মধ্যভাগকে তিন ভাগ করে ও পূর্ব দু'টি ভাগ ত্যাগ করে উত্তর তৃতীয়ভাগে নিষাদ—এই হবে শুদ্ধ সাতস্বরের স্থান। বিকৃত স্বরের বিষয়ে ভারতের সঙ্গে শাঙ্গদেব ও তাঁর পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মতের ঐক্য নাই, কেননা ভারত মাত্র দু'টি স্বরের (গান্ধার ও নিষাদ) বিকৃতভাব স্বীকার করেছেন।

ভরত-প্রবর্তিত (প্রাচীন) শ্রুতিবিভাগপদ্ধতি থেকে কিন্তু বর্তমান হিন্দুস্থানী-পদ্ধতির মিল নাই। উভয় পদ্ধতির মধ্যে (প্রাচীন ও নবীন) স্বরগুলির শ্রুতিসংখ্যা সমান হ'লেও স্বরস্থানের নির্ণয়-ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মতের পার্থক্য যথেষ্ট। প্রাচীন পদ্ধতিতে সাত স্বরের স্থান নির্দিষ্ট হয় ৪, ৭, ৯, ১৩, ১৭, ২০, ২২ সংখ্যক শ্রুতিতে, কিন্তু বর্তমান বা নতুন পদ্ধতি অনুসারে স্বরস্থান হয় ১, ৫, ৮, ১০, ১৪, ১৮, ২১ শ্রুতিগুলিতে। দু'টি পদ্ধতির তুলনামূলক শ্রুতি ও স্বরস্থান যেমন,

ক্রতি-সংখ্যা	ক্রতি-নাম		ভরত-প্রবর্তিত প্রাচীন পদ্ধতি		বর্তমান পদ্ধতি	
১	তীত্রা	স	
২	কুমুদতী					
৩	মন্দা					৪
৪	ছন্দোবতী		স	৪		
৫	দয়াবতী	রি	
৬	রজনী					
৭	রতিকা		রি	৩		৩
৮	রৌদ্রী	গ	
৯	ক্রোধা		গ	২		২
১০	বজ্রিকা	ম	
১১	প্রসারিণী					
১২	প্রীতি					৪
১৩	মার্জনী		ম	৪		
১৪	ক্ষিতি	প	
১৫	রক্তা					
১৬	সন্দীপনী					৪
১৭	আলাপিনী		প	৪		
১৮	মদন্তী	ধ	
১৯	রোহিণী					৩
২০	রম্যা		ধ	৩		
২১	উগ্রা	নি	
২২	ক্ষোভিণী		নি	২		২

প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে বর্তমান নতুন পদ্ধতির ব্যবহার খুবই আধুনিক। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় মূনি ভরত থেকে শাক্যদেবের—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী থেকে ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত তো বটেই, তা ছাড়া সঙ্গীতস্বধাকর-প্রণেতা হরিশপাল (১৩০২—১৩১২ খৃ°), সঙ্গীতসুধোদয়কার লক্ষ্মীনারায়ণ (১৫০২—১৫৪২ খৃ°), পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃ°), পুণ্ডরিক বিঠল (১৫২০ খৃ°), পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০২ খৃ°), গোবিন্দ-দীক্ষিত (১৬১৪ খৃ°), বেক্টমুখী (১৬২০ খৃ°), পণ্ডিত অহোবল (১৭০০ খৃ°), কবি লোচন পণ্ডিত (১৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি), হৃদয়নারায়ণ (১৬৬৭ খৃ°), ত্রিনিবাস পণ্ডিত (১৭০০—১৭৫০ খৃ°),

তুলজা (১৭২২—১৭৩৫ খৃ), রাজা নারায়ণদেব (১৮০০ খৃ), কবি নারায়ণ (১৮০০ খৃ), গোপীনাথ (১৮০০ খৃ), নরহরি চক্রবর্তী (১৮০০ খৃ) প্রভৃতি সকলেই ভরত-প্রবর্তিত প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর সঙ্গীতশাস্ত্রী পণ্ডিত রামামতা তাঁর ‘স্বরমেলকলানিধি’ পুস্তকে ভরতের মতোই শ্রুতির স্বরস্থান সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

তত্র তুর্ষশ্রুতৌ ষড়্জঃ সপ্তম্যামৃষভৌ মতঃ ॥
 ততো নবম্যাং গান্ধারস্বরোদগ্ধাং তু মধ্যমঃ ।
 পঞ্চমঃ সপ্তদগ্ধাং তু ধৈবতো বিংশতিশ্রুতৌ ॥
 দ্বাবিংশে তু নিষাদঃ শ্রীচ্ছ্রুতিষিখং স্বরোদ্রবঃ ।
 দ্বাভ্যাং নিষাদগান্ধারৌ তিস্তভ্যো ধৈবতর্ষভৌ ॥
 চতুস্তভ্যস্বস্ত স্ত্র্যঃ ষড়্জমধ্যমপঞ্চমঃ । ৮৫

দক্ষিণী শাস্ত্রী বেকটমুখীও (১৬২০ খৃ) তাঁর ‘চতুর্দশীপ্রকাশিকা’ গ্রন্থে শাস্ত্রদেবের মতো শ্রুতিবীণার মাধ্যমে শ্রুতি ও স্বরস্থান নির্ণয় করেছেন ভরতকে অনুসরণ করে। এমন কি ১৮শ শতাব্দীর গুণী রাজা নারায়ণদেব তাঁর সঙ্গীতসারে ও নরহরি চক্রবর্তী তাঁর ‘সঙ্গীতসারসংগ্রহ’ গ্রন্থে ভরত-প্রবর্তিত স্বরস্থান-বিভাগকেই স্বীকার করেছেন। সুতরাং বর্তমান শ্রুতিবিভাগ ও স্বরস্থানপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে মনে হয় বিংশ শতাব্দীর সমাজে। বিস্তৃত আলোচনার পরিবর্তে শুধুমাত্র ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর ‘সঙ্গীতসার’ গ্রন্থ থেকে তাঁর স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করলেই বর্তমান হিন্দুস্থানীপদ্ধতি অমুঘায়ী স্বরস্থান-বিভাগটির রহস্য সাধারণভাবে বোঝা যাবে ব’লে মনে করি। তিনি উল্লেখ করেছেন : “কিন্তু শাস্ত্রের সহিত বর্তমান সময়-প্রচলিত বীণাদি যন্ত্রের পর্দা-বিচ্ছাসের ঐক্য নাই। যে যে স্বরে যে কয়েকটি করিয়া শ্রুতি-সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, সেই সেই স্বর তাহার অন্ত্যশ্রুতিতে সংস্থাপিত, ইহা শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন, * * । কিন্তু বীণাদি যন্ত্রের পর্দা দেখিলে তদ্বৈপরীত্যই প্রতীত হয়, অর্থাৎ নিষাদ ও ষড়্জের মধ্যে যে পরিমাণে স্থান আছে, ষড়্জ ও ঋষভের মধ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ স্থান আছে। ইহাতে বোধ হয়, আধুনিক বীণাকারেরা অন্ত্যশ্রুতিতে স্বরস্থাপন না করিয়া প্রথম শ্রুতিতেই স্বরকে স্থাপন করিয়া থাকিবেন। উইলার্ড প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণও এই মতটি অবলম্বন করিয়া হিন্দু-সংগীত বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়া গিয়াছেন এবং ইংরাজী

সংগীত-গ্রন্থকর্তাদিগেরও মত এই মতের অন্তর্গত ; বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রকর্তারা চতুর্থ, সপ্তম ও নবম প্রভৃতি শ্রুতিতে ষড়্জাদি স্বরসমূহকে স্থাপিত করিয়াও তত্ত্বপূর্ববর্তী শ্রুতিসকলের স্বরকারণত্ব স্বীকার করিয়াছেন (?) ; বোধ করি সেই কারণেই বীণকারেরা প্রথম, পঞ্চম ও অষ্টমাদি শ্রুতিতে ষড়্জাদি স্বরসমূহকে স্থাপিত করাতে উক্ত বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কি হেতু, কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক এরূপ বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়াছে তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক আমরা বীণকার-দিগের (বর্তমান) মতের অনুবর্তী হইয়াই শ্রুতি-বিভাগ করিলাম * * *।^{১৬}

বর্তমান পদ্ধতির স্বরস্থান-নির্ণয়ের এই পর্যন্ত গেল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তবে সাতস্বরের শ্রুতিসংখ্যার ব্যাপারে প্রাচীন ও নবীন মত-দু'টির সিদ্ধান্ত একই। ভারত ষড়্জগ্রামের শ্রুতি-বিভাগের পরিচয় দিয়েছেন ৪, ৩, ২, ৪, ৪, ৩, ২ শ্রুতির অন্তর বা ব্যবধান অনুযায়ী। তিনি মধ্যমগ্রাম সম্বন্ধে বলেছেন,

চতুঃশ্রুতিস্ত্ব বিজ্ঞেয়ো মধ্যমঃ পঞ্চমঃ পুনঃ।

ত্রিশ্রুতির্ধৈবতস্ত্ব স্মাচ্চতুঃশ্রুতিক এব চ ॥

নিষাদষড়্জো বিজ্ঞেয়ো দ্বিচতুঃশ্রুতিসম্ভবো।

ঋষভঙ্গিঃশ্রুতিঃ স্মাত্ গান্ধারো দ্বিশ্রুতিসম্ভবা ॥

অর্থাৎ মধ্যমগ্রামে সাত স্বরে শ্রুতিসংখ্যার বিভাগ হবে ৪, ৩, ২, ৪, ৩, ৪, ২। ভারতের পরবর্তী গ্রন্থকারেরা ১৫শ—১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যমগ্রামের ঐধরণের শ্রুতিবিভাগই স্বীকার করেছেন।

শ্রুতির পর ভারত ষড়্জ ও মধ্যমগ্রামের মূর্ছনার পরিচয় দিয়েছেন। মূর্ছনার আভিধানিক অর্থ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ক্রমযুক্ত (পর পর) সাত স্বরকে ‘মূর্ছনা’

১৬। (ক) ‘সঙ্গীতসার’ (২য় সংস্করণ, কলিকাতা), পৃ° ৩-৪

(খ) এন. এস. রামচন্দ্রও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ ক’রে বলেছেন :

“Sa is fixed on the fourth string, Ri on the 7th, Ga on the 9th * *. This gives the values of the Suddha scale indubitably and this clearly shows the mistake committed by a host of writers including Sir Wm. Jones, Ousley, Paterson, Stafford, Williard, French, Carl Engel, S. M. Tagore, Grosset, C. R. Day, etc., when they defined S to R as four śrutis, R to G as three śrutis and so on. Mr. Fox-Strangways also accepts this wrong allocation of the śrutis in the face of the texts and practice and is therefore led into a series of errors.”—*The Rāgas of Karnatic Music* (Madras, 1938, pp. 21-22).

বলে : “ক্রমযুক্তাঃ স্বরাঃ সপ্ত মূর্ছনাস্বভিসংজ্ঞিতাঃ।”^{১৭} মতঙ্গ বৃহদ্বংশীতে আরো সুস্পষ্টভাবে মূর্ছনার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : “‘মূর্ছা মোহসমুচ্ছায়য়োঃ’, মূর্ছতে (?) যেন রাগো হি মূর্ছনেনতাভিসংজ্ঞিতা, আরোহণাবরোহণক্রমেণ স্বরসপ্তকম্”। মতঙ্গ মূর্ছনায় সাতটি স্বরেরই শুধু আরোহণ নয়, অবরোহণও স্বীকার করেছেন। তাছাড়া সাতটি স্বরের মতো তিনি বারোটি স্বরের ক্রম-আরোহণ-অবরোহণ তথা মূর্ছনাও স্বীকার করেছেন : “স। চ মূর্ছনা বিবিধা সপ্তস্বরমূর্ছনা দ্বাদশস্বরমূর্ছনা ইতি”। এঁছাড়া বলেছেন পূর্ণ, ষাড়ব, ঔড়ব ও সাধারণভেদে মূর্ছনাও চারশ্রেণীর। ভরত এই চার রকম মূর্ছনাভেদ স্বীকার করে বলেছেন : “ষাড়বৌড়বিতসংজ্ঞিতাঃ পূর্ণা সাধারণকৃতাচেতি চতুর্বিধশ্চতুর্দশ মূর্ছনাঃ” (২৮৩১)।

ভরত ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের সাত স্বরের মূর্ছনাগুলির পরিচয়ে বলেছেন :

ষড়্জগ্রামের... { উত্তরমল্লারী, রজনী, উত্তরায়তা, শুক্লষড়্জা, মংসরীকৃতা,
অশ্বক্রান্তা, অভিরুদগতা—৭টি মূর্ছনা

মধ্যমগ্রামের... { সৌবীরী, হরিণাশা, কলোপনতা, শুক্লমধ্যা, মার্গবী, পৌরবী,
হস্তকা—৭টি মূর্ছনা

পূর্ণা মূর্ছনায় সাতটি স্বরের সমাবেশ থাকে। ষাড়বে ছ’টি ও ঔড়বে পাঁচ স্বরের ক্রম-সমাবেশ থাকে। সাধারণ-মূর্ছনায় কেবল কাকলিনিষাদ ও অন্তরগাঙ্গার স্বর থাকে। মতঙ্গ বলেছেন : “সাধারণস্বরৌ নিষাদগাঙ্গারবন্তৌ। তদাদিকৃতা তত্রৈবাস্তভূতা সাধারণমূর্ছনা ভবতি”।

ভরত তানেরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তানের কোন আভিধানিক পরিচয় তিনি দেন নি। ভরত উল্লেখ করেছেন : “তত্র মূর্ছনাতানাস্চতুরশীতিঃ”। (১) ষড়্জ, ঋষভ, পঞ্চম ও নিষাদ-বিহীন চার রকম তান—ষড়্জগ্রামে এবং ষড়্জ, ঋষভ, গাঙ্গার ও নিষাদ-বিহীন তিন রকম তান—মধ্যমগ্রামে বিকাশ লাভ করে। (২) ষড়্জ-পঞ্চম, ঋষভ-পঞ্চম ও গাঙ্গার-নিষাদ-বিহীন তিন রকম তান—ষড়্জগ্রামে ও গাঙ্গার-নিষাদ ও ঋষভ-ঐধবত-বিহীন দু’রকম তান—মধ্যমগ্রামে দেখা যায়। ভরত বলেছেন তন্ত্রী তথা বীণা প্রভৃতিতে প্রবেশ ও নিগ্রহভেদে তানক্রিয়া (তানের কাজ) দু’রকম। (১) প্রবেশ বলতে স্বরকে নিম্ন (অপকৃষ্ট) বা নরম (মৃদু তথা মার্দিব) করা বোঝায়, (২) নিগ্রহ অর্থে স্পর্শ করা। একমাত্র

মধ্যমস্বর অবিকৃত (অনাশী) ব'লে^{৮৮} তার কোনরূপ প্রবেশ (নিম্নতা) বা সংস্পর্শ হয় না। ভরত বলেছেন শিল্পী ও শ্রোতার স্ব্থ বা আনন্দ-বিধানের জন্তই তান ও মুছনার উপযোগিতা।

ভরত 'সাধারণ' অর্থে অন্তর বা ব্যাবধানিক স্বর বলেছেন। স্বর ও জাতিভেদে সাধারণ দু'রকম। স্বরসাধারণ আবার ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামভেদে ষড়্জসাধারণ ও মধ্যমসাধারণ হিসাবে পরিচিত। অবশ্য সাধারণ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

ভরত আঠারটি জাতীর ('জাতয়োহষ্টাদশোত্যোব') রাগস্ব বা রাগধর্মত্ব প্রমাণ করার জন্ত দশটি লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। এই দশটি লক্ষণের প্রয়োগ ও প্রচলন খৃষ্টপূর্বযুগে ছিল কিনা তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে রামায়ণে বা মহাভারতে স্বরসন্দর্ভের সমাবেশ নিয়ে শুদ্ধ-জাতিগানের প্রচলন ছিল। দেবগান্ধার বা গান্ধার (গান্ধারীজাতি ?) রাগেরও উল্লেখ মহাভারত-হরিবংশে পাওয়া যায়। কৈশিকরাগেরও (কৈশিক-গ্রামরাগ বা কৈশিকী-জাতিরাগ) উল্লেখ হরিবংশে আছে। রাগের স্বরসম্বাদিতার (ষড়্জ-পঞ্চম অথবা ষড়্জ-মধ্যম ভাব) প্রয়োগ তখন নির্দিষ্টভাবে না পাওয়া গেলেও তাতে মাদুর্য, লাবণ্যাদি গুণের ও রঞ্জণাশক্তির যে বিকাশ ছিল একথা সত্য। গ্রহ ও অংশ শব্দ-দু'টির উল্লেখ না থাকলেও মন্দ্র, মধ্য ও তারাদি, স্থানত্রয়ের ব্যবহার ছিল। সুতরাং দশ-লক্ষণের পরিপূর্ণ বিকাশ খৃষ্টীয় অষ্টমের গোড়ার দিকে দেখা গেলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে কোন জিনিসের পরিপূর্ণতার বিকাশ একদিনে হয় না, ক্রমবিকাশের ধারা সকল জিনিসেই থাকে। তাই মনে হয় বৈয়াকরণিক বা গাণিতিক ভিত্তিতে দশ-লক্ষণের বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনবোধ হয়তো খৃষ্টপূর্বাব্দের সমাজে ছিল না, কিন্তু তার প্রয়োগ আংশিকভাবে অবশ্যই ছিল। পরে স্থানিয়ন্ত্রিত করার জন্ত ভরত সেগুলিকে সংগ্রহ ক'রে রাগের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্ত প্রয়োগ করেন। তখনই বিজ্ঞানসম্মত হ'ল সঙ্গীতের ধারা ও সাধনা এবং সে' ধারাই অমুসৃত হ'ল পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রী ও সাধকদের ভিতরে।

ভরত জাতিরাগ-নির্ণয়ের জন্ত দশটি লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন :

গ্রহাংশৌ তারমন্দ্রৌ চ চাগোপতাস এব চ।

অল্পত্বং চ বহুত্বং চ ষাড়বোড়বিতে তথা ॥^{৮৯}

৮৮। মুনি ভরতের সময় (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) মধ্যমস্বর অবিকৃত ছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শাস্ত্রদেবের সময় শুধু মধ্যমের নয়, ষড়্জাদি সকল স্বরেরই বিকৃতভাব দেখা দিয়েছিল।

৮৯। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৮২।৭০

গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ত্রাস, অপত্ৰাস, অল্পত্ৰ, বহুত্ৰ, যাড়ব ও ঔড়ব এই দশবিধ লক্ষণ। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে ভরত গ্রহ ও অংশ সমান অর্থে ব্যবহার করেছেন : “যং প্রবৃত্তং ভবেদগানং সোঃশো গ্রহ বিকল্পিতঃ”। তাছাড়া ‘তত্রাংশো নামঃ’ শব্দগুলি উল্লেখ ক’রে যেখানে অংশ সম্বন্ধে আলাদা ভাবে বলতে চেয়েছেন সেখানেও দেখা যায় অংশকে তিনি গ্রহ থেকে অভিন্ন বলেছেন : “যস্মিন্ বসতি রাগস্ত্ৰ যস্মাচ্চৈব প্রবর্ততে”। রাগের আলাপ বা বিকাশ যেখান থেকে আরম্ভ হয় তাকে ‘গ্রহ’ বলে ও রাগ যে স্বরে স্থিত হয় বা যে স্বরের (বহল বা পুনঃপুনঃ) প্রয়োগের জন্ত রাগমূর্তি রূপায়িত ও পরিপুষ্ট হয় তাকে (সে স্বরকে) অংশ বা বাদী (‘বদনাদ্বাদী’) বলে। সুতরাং ভরত অংশের পরিচয় দেবার প্রসঙ্গে ‘যস্মিন্ বসতি’ ও ‘যস্মাচ্চৈব প্রবর্ততে’ এই উভয় কথাই বলেছেন ও তা থেকে গ্রহ ও অংশকে যে তিনি এক ও অভিন্ন বলেছেন তা বোঝা যায়।^{১০}

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শার্দদেব সংগ্রাস ও বিগ্রাস এ’ দু’টি লক্ষণকে অধিক গ্রহণ ক’রে রাগ-নির্ণয়ের জন্ত তেরোটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন : “কপীত্যেবমাহস্ময়োদশ” (১৭৭৩০)। কল্লিনাথও “অথ ত্রয়োদশবিধং জাতি-লক্ষ্য ইতুদ্দেশে লক্ষ্যত্বেনোপাত্তজাতিনিরূপণাবসরে” প্রভৃতি কথায় তেরোটি লক্ষণ সমর্থন করেছেন।

দশটি বা তেরোটি লক্ষণ স্বীকার করার উদ্দেশ্য রাগ বা রাগের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা। ভরত জাতি তথা জাতিরাগ নির্ণয়ের জন্ত দশ-লক্ষণ স্বীকার করেছেন। আর এ’ থেকে বোঝা যায় যে নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধ ও বিকৃত জাতিগুলি (আঠারটি) রঞ্জনাশক্তি ও লাবণ্যগুণবিশিষ্ট রাগই। ভরত জাতির উদ্দেশ্যে ‘রাগ’ শব্দটি অন্তত পাঁচবার নাট্যশাস্ত্রে ব্যবহার করেছেন। যেমন (১) ‘জাতিরাগং শ্রুতিশ্চৈব’ (২৮১৩৫); (২) ‘যস্মিন্ বসতি রাগস্ত্ৰ’ (২৮১৭২); (৩) ‘* * রাগ-মার্গপ্রযোজকঃ’ (৩১১৩২); (৪) ‘এবমেনং বিনা গানং নাট্যং রাগং ন গচ্ছতি’ (৩২১৪৫০); (৫) ‘* * রাগঃ সজ্জ্বৰ্ঘ এব চ’ (৩২১৪৭৫)। মোটকথা ‘জাতি’-নামে আঠারটি কারণ-রাগের বিকাশ নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়।

যাড়জী প্রভৃতি সাতটি শুদ্ধজাতির ত্রাস তাদের নামাহুযায়ী সাতটি স্বর ;

১০। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকার সিংহভূপাল উল্লেখ করেছেন : “নজ্জ্বৰ্ঘ তর্হি গ্রহাংশয়োঃ কো ভেদঃ? উচ্যতে—অংশো বাত্তেব পরম্, গ্রহস্ত বাত্য়াদিভেদভিন্নশ্চতুর্বিধঃ; অংশচ রাগজনকত্বাৎ প্রধানম্, গ্রহস্তপ্রধানমিতি তয়োর্ভেদঃ।” মতঙ্গও বৃহদেগীতে এ’ কথাই বলেছেন তা উল্লেখ করেছি।

অর্থাৎ ষাড়্জীর গ্যাস ষড়্জ ; আর্ষভীর গ্যাস ষষভ, ইত্যাদি। এই গ্যাসস্বরের (শুদ্ধজাতির) কোন পরিবর্তন বা বিকৃতি হয় না। শুদ্ধজাতি থেকে বিকৃত জাতি সৃষ্টি করতে গেলে গ্যাস ছাড়া আর সব-কিছুই পরিবর্তন করা যেতে পারে। ভরত তাই উল্লেখ করেছেন : “শুদ্ধা অন্যানস্বরঃ স্বরাংশগ্রহণাসাঃ। এভ্যোহন্তমেন দ্বাভ্যাং বহুভির্বা লক্ষণৈর্বিক্রিয়াত্পগতা গ্যাসবর্জং বিকৃতসংজ্ঞা ভবন্তি”।^{১১}

প্রতিটি জাতির অংশ বা গ্রহ স্বর থাকা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে প্রত্যেক রাগের একটির বেশী অংশ বা বাদীস্বর আমরা স্বীকার করি না। কিন্তু ভরত বলেছেন একটি জাতির রাগের তিনটির অধিকও অংশ থাকতে পারে ও সেদিক থেকে তিনি দু'টি গ্রামের (ষড়্জ ও মধ্যম) মোট ৬৩টি অংশ স্বীকার করেছেন। এর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

দ্বৈগ্রামকীনাং জাতীনাং সর্বাসামপি নিত্যশঃ।

অংশদ্বিষষ্টিবিজ্ঞেয়াস্তাসাং চৈব তথা গ্রহাঃ ॥^{১২}

‘গ্যাস’ অর্থে জাতিরাগ বা রাগের আলাপ কিংবা বিকাশ যেখানে শেষ হয়। ভরত বলেছেন : “গ্যাসো হংগসমাপ্তো”। ‘অঙ্গ’ অর্থে অংশ বা পাদ। ‘অপগ্যাস’ একটি অংশ বা পাদের পূর্বার্ধে (প্রথমাংশে) থাকে : “অঙ্গমপ্যেহপগ্যাস এব স্তাং”। ‘অল্লস্ব’ বলতে সাধারণভাবে কম স্বরের ব্যবহার বোঝায়। ভরত বলেছেন অল্লস্ব দু’রকম—অনভ্যাস ও লজ্জন। অংশ ছাড়া অগ্ৰাণ্ড স্বরকে বর্জন করার নাম ‘অনভ্যাস’, আর সামান্যভাবে স্বরকে স্পর্শ করার নাম ‘লজ্জন’ : “স্বরাণাং লজ্জনাদনভ্যাসাচ্চ সক্রতুচ্চরণম্”। ভরত বলেছেন লজ্জন অর্থে ষাড়ব ও ঔড়ব জাতি-দু’টিতে অংশ ভিন্ন অগ্ৰাণ্ড স্বরকে বর্জন করা বোঝায় : “তত্র ষাড়বৌড়বিতকরণত্মংশানাং”^{১৩} গীতানামস্তরমার্গমুপগতানাং স্বরাণংলজ্জনাদনভ্যাসাচ্চ সক্রতুচ্চারণং যথা জাতিঃ”^{১৪} অনেকে ‘অনভ্যাস’-শব্দের অর্থ করেন দুর্বল স্বরের অনাবৃতি বা অহুচ্চারণ। অন্তরমার্গ সাধারণত বিকৃত জাতিতে ব্যবহৃত হয়।

১১। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮৪৩

১২। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮৭৫ ; ২৮৮৭ কাব্যমালা-সংস্করণে এর পাঠভেদ যেমন,

দ্বৈগ্রামিকীনাং জাতীনাং সর্বাসামপি নিত্যশঃ।

ত্রিষষ্টিরংশা বিজ্ঞেয়াস্তাসাং চৈব তথা গ্রহাঃ ॥ ২৮৮৬

১৩। অনেকে ‘অংশানাং’ স্থানে ‘অনাংশানাং’ পাঠ শুদ্ধ বলেন।

১৪। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ২৮৮১

ভরত তিন রকম মন্ত্রগতির কথা উল্লেখ করেছেন—অংশপরা, গ্রাসপরা ও অপগ্রাসপরা : “দ্বিবিধা মন্ত্রগতিঃ—অংশপরা গ্রাসপরাপগ্রাসপরা চেতি । মন্ত্রস্তংশপরো নাস্তি গ্রাসে তু দ্বৌ ব্যবস্থিতৌ * *” ।^{৯৫} মন্ত্র বা নিম্ন (খাদ)-গতির ব্যবহার অংশ পর্যন্ত অথবা গ্রাস বা অপগ্রাস পর্যন্ত হ’তে পারে । সুতরাং দেখা যায় যে ভরত ৬৩টি (২১×৩=৬৩) অংশ এবং ৪২টি অপগ্রাসের (কেননা প্রত্যেকটি জাতিতে অন্ততঃ দু’টি ক’রে অপগ্রাস থাকে) কথা বলেছেন । কিন্তু আসলে তিনি ৫৬টি অপগ্রাসের কথা উল্লেখ করেছেন । সুতরাং বোঝা যায় যে ১৪টি বিকৃত-জাতির প্রত্যেকটিতে আবার একটি ক’রে অধিক অপগ্রাস যোগ করা হয়, আর তারি জন্য অপগ্রাসের সংখ্যা হয় মোট ৪২+১৪=৫৬টি । প্রকৃতপক্ষে ভরত অঙ্গসমাপ্তিতে ২১টি গ্রাস ও অঙ্গমধ্যে ৫৬টি অপগ্রাসের কথা বলেছেন ।^{৯৬} ভরত অন্তরগান্ধার ও কাকলিনিষাদের উপযোগিতাও জাতিরাগের বিকাশে স্বীকার করেছেন : “দ্বিবিধান্তরমার্গস্তু জাতীনাং ব্যক্তিকারকঃ” ।^{৯৭} ‘অন্তরমার্গ’ বলতে বিকৃতস্বর গান্ধার ও নিষাদ (অন্তর ও কাকলি) বোঝায় এবং পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে এরা বিকৃত-জাতিরাগে ব্যবহৃত হ’ত । অনেকে অন্তর ও কাকলি দু’টি বিকৃতস্বর-সম্পর্কিত গ্রাম হিসাবে গান্ধারগ্রাম, কৈশিকগ্রাম ও দৈবতগ্রাম এই তিনটির পরিচয় দেন ।

৯৫। নাট্যশাস্ত্রে (কাব্যমালা সং) ২৮৮১

৯৬। অথ গ্রাসঃ—একবিংশতিবিধৌ হঙ্গসমাপ্তৌ । তদ্বদপগ্রাসোহপ্যঙ্গমধ্যে ষট্পঞ্চাশৎ-সংখ্যঃ । যথা—

গ্রাসো হঙ্গসমাপ্তৌ চৈকবিংশতিবিধৌ বিধাতব্যঃ ।

ষট্পঞ্চাশৎসংখ্যোহপ্যঙ্গমধ্যেহপ্যগ্রাস এব গ্রাঃ ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ২৮৮১

৯৭। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ২৮৮৩

সাতটি শুদ্ধ জাতিরানের অংশ, গ্রাহ ও অপগ্রাহ স্বর :

সংখ্যা	শুদ্ধ জাতিরাগ	অংশ বা গ্রহ	গ্রাহ	অপগ্রাহ
১	ষাড়্জী	ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত	ষড়্জ	মধ্যম, ধৈবত
২	আর্ষভী	ধৈবত, ঋষভ, মধ্যম	ঋষভ	ধৈবত, মধ্যম
৩	গাঙ্কারী	ষড়্জ, গাঙ্কার, পঞ্চম	গাঙ্কার	ষড়্জ, পঞ্চম
৪	মধ্যমা	মধ্যম, নিষাদ, ঋষভ	মধ্যম	নিষাদ, ঋষভ
৫	পঞ্চমী	ঋষভ, পঞ্চম, নিষাদ	পঞ্চম	ঋষভ, নিষাদ
৬	ধৈবতী	ধৈবত, ঋষভ, মধ্যম	ধৈবত	ঋষভ, মধ্যম
৭	নৈষাদী	মধ্যম, নিষাদ, ঋষভ	নিষাদ	মধ্যম, ঋষভ

ভরত উল্লেখ করেছেন :” তত্রৈকাদশ জাতয়োঃধিকৃতাঃ পরস্পরং সংযোগাদেকাদশ নির্বর্তয়ন্তি”। অবশ্য এ’সম্বন্ধে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। শুদ্ধ জাতিরাগে মিশ্রণ নাই। তবে অংশ, গ্রহ, গ্রাহ, অপগ্রাহ ও বর্জিত স্বরের নীতি শুদ্ধ ও বিকৃত এই উভয় জাতিতেই সমান। ক্রমবিবর্তমান সমাজে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক ও তা প্রতিভার বিকাশ ও অবদান হিসাবে গণ্য। ভরত-পূর্ব যুগে শুদ্ধ সাতটি জাতিরাগ নিয়েই শিল্পীসমাজ সন্তুষ্ট ছিল, খৃষ্টীয় শতাব্দীর সূচনায় আবার নবসৃষ্টি আরম্ভ হ’ল। বিকৃত জাতিরাগ এই নবসৃষ্টিরই অবদান।

এভাবে ভরত বিকৃত জাতিগুলির অংশ বা গ্রহ, ত্রাস, অপত্নাস ও বর্জিত স্বরগুলিরও নিদর্শন দিয়েছেন।^{৯৮} তাদের কয়েকটি যেমন,

সংখ্যা	বিকৃত জাতিরাগ	অংশ বা গ্রহ	ত্রাস	অপত্নাস
১	কৈশিকী	ষড়্জ, গান্ধার, পঞ্চম	পঞ্চম	ষড়্জ, গান্ধার
২	ষড়্জ-কৈশিকী	"	ষড়্জ	গান্ধার, পঞ্চম
৩	আন্ধ্রী	ঋষভ, পঞ্চম, নিষাদ	নিষাদ	ঋষভ, পঞ্চম
৪	কর্মারবী	ঋষভ, পঞ্চম, নিষাদ	ঋষভ	পঞ্চম, নিষাদ
৫	গান্ধারোদীচ্যবা	ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত	মধ্যম	ষড়্জ, ধৈবত
৬	মধ্যমোদীচ্যবা	"	"	"
৭	ষড়্জোদীচ্যবা	"	"	"

শাক্তদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে (স্বরাধ্যায়, ৭ম প্রকরণ) জাতিরাগগুলির যে অংশ, ত্রাস ও অপত্নাসের পরিচয় দিয়েছেন ভরতের বিবরণ থেকে তা কিছুটা ভিন্ন। রাজা রঘুনাথও (১৬১৪ খৃ) তাঁর 'সঙ্গীতসুধা' গ্রন্থে শাক্তদেবকে অনুসরণ করেছেন। শাক্তদেব অংশাদির পরিচয় যেভাবে উল্লেখ করেছেন তার পরিচয় দেওয়া হ'ল :

৯৮। 'অংশগ্রহদানিদানীং ব্যাখ্যাতামঃ। তত্র—

মধ্যমোদীচ্যবাস্ত নন্দয়ন্ত্যত্ধৈব চ।

তথা গান্ধারপঞ্চম্যাঃ পঞ্চমোহংশো গ্রহন্তথা ॥

ধৈবত্যাশ্চ তর্ধৈবাংশো বিজ্ঞেয়ো ধৈবতর্ধভো।

পঞ্চম্যাস্ত গ্রহাংশো ভবতঃ পঞ্চমর্ধভো।

গান্ধারোদীচ্যবাস্ত গ্রহাংশো ষড়্জমধ্যমো ॥

(১) ॥ ষাড়্জী ॥ ‘অন্ত্যঃ ষাড়্জ্যঃ ষড়্জ্যোতাসঃ । গান্ধারপঞ্চমাবপত্তাসো । বরাটী দৃশ্যতে’ । ষড়্জ্য ত্রাস এবং গান্ধার ও পঞ্চম অপত্তাস । নিষাদ ও ঋষভ বর্জিত হ’লে ষড়্জ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম ও ধৈবত এ’ পাঁচটি স্বর গ্রহ বা অংশ হয় : “ষাড়্জ্যামংশঃ স্বরাঃ পঞ্চ” । নিষাদ বর্জিত হ’য়ে ষাড়্জী কখনো ষাড়্জবজ্রাতি-রূপে প্রকাশ পায়, আবার নিষাদ কাকলি হ’লে অভিজাত দেশীরাগ বরাটীর ছায়া আসতে পারে । ষড়্জ ও গান্ধারে এবং ষড়্জ ও ধৈবতে স্বরসংগতি হয় । এককল, দ্বিকল বা চতুষ্কল এই তিন রকম তালের ব্যবহার হয় । এককল হ’লে চিত্রামার্গে মাগধীগীতির সমাবেশ থাকে । দ্বিকল হ’লে বার্তিকমার্গে সপ্তাবিতার ও চতুষ্কল হ’লে দক্ষিণামার্গে পৃথুলাগীতির প্রয়োগ হয় । নাটকের প্রথমক্ষে নৈক্সামিকী-ধ্রুবগানেরও ব্যবহার হয় ।

(২) ॥ আর্ষভী ॥ আর্ষভীতে নিষাদ, ঋষভ ও ধৈবত তিনটি স্বর অংশ । ঋষভ ত্রাস । অংশস্বরই অপত্তাস । ষড়্জ বর্জিত হ’লে ষাড়্জ, কিংবা ষড়্জ ও পঞ্চম বর্জিত হ’লে আর্ষভী ঔড়বজ্রাতি সম্পন্ন হয় । এতে চচ্চংপুটতাল ও আটটি কলার ব্যবহার ও নৈক্সামিকী-ধ্রুবগানের প্রয়োগ হয় । আর্ষভীতে অভিজাত দেশীরাগ মাধুকরীর বিকাশ হ’তে পারে ।

(৩) ॥ গান্ধারী ॥ গান্ধারী-জাতিরাগে ষড়্জ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম ও নিষাদ এ’ পাঁচটি স্বর বিকলে অংশ, গান্ধার ত্রাস, ষড়্জ ও পঞ্চম অপত্তাস । ধৈবত ও ঋষভ পর্বন্ত রাগের আরোহণ । ঋষভ বর্জিত হ’লে ষাড়্জ, কিংবা ঋষভ ও ধৈবত বর্জিত হ’লে ঔড়বজ্রাতি হয় । ষোলটি কলা ও চচ্চংপুট তালের ব্যবহার । প্রবেশিকা-ধ্রুবগানে এর প্রয়োগ হয় । গান্ধার ও পঞ্চম স্বর-দুটির বিকাশ হ’লে গান্ধারীতে দেশী বেলাবলিরাগের প্রতীতি হয় ।

আর্ষভ্যঃ তু নিষাদস্ত তথা চর্ষভধৈবতো ।

নিষাদ্যাং চ নিষাদস্ত গান্ধারচর্ষভস্তথা ।

তথা চ ষড়্জকৈশিক্যাং ষড়্জগান্ধারপঞ্চমঃ

তিস্ফামপি জাতীনাং গ্রহাণ্ণশাশ্বত কীর্তিতাঃ ।

* * * *

পঞ্চমেনর্ষভশ্চৈব নিষাদো ধৈবতস্তথা ।

কর্মারব্য্য বৃধৈরংশা গ্রহাণ্ণ পরিকীর্তিতাঃ ॥ —প্রভৃতি

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ২৮।৮৭-১০৪ ;

কালী-সংস্করণ ২৮।৭৬-৮৭

(৪) ॥ মধ্যমা ॥ মধ্যমাজাতিতে ষড়্জ, ঋষভ, মধ্যম, পঞ্চম ও ধৈবত পাঁচটি স্বর বিকল্পে অংশ, মধ্যম ত্রাস ও অংশস্বর অপত্ৰাস। ষড়্জ ও মধ্যম স্বরদ্ব'টির ব্যবহার অধিক ও গান্ধার অল্প। গান্ধার বর্জিত হ'লে ষাড়ব এবং নিষাদ ও গান্ধার বর্জিত হ'লে ঔড়বজাতি। আটটি কলা ও চচ্চংপুটতালের ব্যবহার। মধ্যমায় দেশী আঙ্কালীরাগের ছায়ার প্রতীতি হ'তে পারে।

(৫) ॥ পঞ্চমী ॥ পঞ্চমী-জাতিরাগে ঋষভ ও পঞ্চম অংশ। পঞ্চম ত্রাস। ঋষভ, পঞ্চম ও নিষাদ অপত্ৰাস। ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধারের ব্যবহার অল্প। ঋষভ ও মধ্যমে সংগতি। আটটি কলা ও চচ্চংপুটতালের ব্যবহার। দেশীরাগ আঙ্কালীর প্রতীতি হ'তে পারে।

(৬) ॥ ধৈবতী ॥ ঋষভ ও ধৈবত অংশ। ধৈবত ত্রাস। ঋষভ, মধ্যম ও ধৈবত অপত্ৰাস। পঞ্চম বর্জিত হ'লে ষাড়ব এবং ষড়্জ ও পঞ্চম বর্জিত হ'লে ঔড়ব। ঋষভাদি মূছ'না। ষাড়জী-জাতিরাগের মতো এতে বারোটি কলার ব্যবহার। প্রাবেশিকী-ধ্রুবগানে এর ব্যবহার। দেশী শুদ্ধ কৈশিকরাগের প্রতীতি হ'তে পারে।

(৭) ॥ নৈষাদী ॥ ঋষভ, গান্ধার ও নিষাদ বিকল্পে অংশ। নিষাদ ত্রাস। অংশস্বর অপত্ৰাস। ষড়্জ, মধ্যম, পঞ্চম ও ধৈবত স্বরগুলির বেশী ব্যবহার। পঞ্চম বর্জিত হ'লে ষাড়ব এবং ষড়্জ ও পঞ্চম বর্জিত হ'লে ঔড়বজাতি। নাটকীয় নৈক্রমিকী-ধ্রুবগানে এর ব্যবহার। ষোলকলা ও চচ্চংপুট তালের প্রয়োগ। দেশী শুদ্ধসাধারিত-রাগের প্রতীতি হ'তে পারে।

এভাবে বিকৃত এগারটি জাতিরাগেরও অংশ, ত্রাস, অপত্ৰাস, ষাড়বস্ব ও ঔড়বস্ব, তাল, কলা প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বরলিখন (notation) না থাকায় জাতিরাগগুলির বিকাশসাধন করা এখন কঠিন। তা ছাড়া গান্ধর্বগানের রীতি ও প্রকৃতি দেশীগান থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। মাহুসের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি পুরাতনের বৃকে নতুনের সৃষ্টি করতে উন্মূখ। জাতিরাগের স্বরসজ্জা ও প্রয়োগ তাই অভিজাত দেশীগানের সমাজে অচল হওয়াই স্বাভাবিক। তা ছাড়া উল্লেখযোগ্য যে শাক্তদেব সনাতন যুগের জাতিরাগগুলিকে ধরা ও বোঝার জন্য অভিজাত দেশীরাগের প্রতীতি-রূপ মানদণ্ডের নিদর্শন দিয়েছেন, তাতে ক'রে আধুনিক যুগের মাহুসের বুদ্ধিবৃত্তি পেয়েছে স্রবোগ প্রাচীনের কিছুটা আভাস পেতে।

উল্লেখযোগ্য যে নাট্যশাস্ত্রকার ভরত জাতিরাগে তিনটির অধিকও

অংশের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই গ্রহ বা অংশের নির্ণয় ব্যাপারে কিছুটা ভিন্নমতও আছে :

আৰ্ঘভ্যামনিধা অংশ নিষাদী রিনিগান্ধয়ঃ ॥
 সগপাঃ ষড়্জকৈশিক্যাস্ত্রিশ্রোহংশকাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
 চতুরংশ সমনিধা ষড়্জোদীচ্যবতী স্মৃতাঃ ॥
 কর্মারবী রিপনিধৈরান্ধী রিপনিগঃ স্মৃতা ।
 সগমপন্থৈঃ ষাড়্জী স্রাং পঞ্চভিষ্যপি মধ্যমা ॥
 সপরিমধৈরংশঃ স্রাদ্গান্ধারী সগগানিধৈঃ ।
 তদ্বংশাদ্রক্গান্ধারী চতশ্রোহংশৈশ্চ পঞ্চভিঃ ॥
 কৈশিকী চ ষড়্জা স্রাং সগমপনিধৈঃ স্মৃতাঃ ।
 ষড়্জমধ্যা তু সপ্তাংশা ত্রিযষ্টিরিতি তেহংশকাঃ ॥**

ভরতের মতে গ্রহ ও অংশ সমার্থক (‘সোহংশো গ্রহ-বিকল্পিতঃ’) একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। শঙ্কদেব কিন্তু একথা স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন : “তদ্রাংশগ্রহয়োরণ্যতরোক্তাবুভয়গ্রহঃ” (১।৭।৩১)। কল্লিনাথ এ’প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : “* * যত্র কচিদংশ এবোচ্যতে ন গ্রহঃ, যত্র চ গ্রহ এবোচ্যতে ন অংশঃ, * * । অয়মর্থঃ—যত্র গীতলক্ষণে যস্ত স্বরস্রাংশত্বমুক্তং নাগ্ৰস্র গ্রহত্বং তত্র তস্মৈব গ্রহত্বমপ্যুক্তম্, যস্ত চ গ্রহত্বমুক্তং নাগ্ৰস্রাংশত্বং তত্রাপি তস্মৈবাস্রত্বমপ্যুক্তমিতি । * * নবংশো গ্রহ ইতি ভরতাদেশেন সর্বেষুপাংশধর্মেষু গ্রহস্র প্রাপ্তেষু গ্রহাংশয়োঃ কো বিশেষ ইতি চেৎ, উচ্যতে—গ্রহস্রাংশাতিদেশতস্ত প্রাপ্তং ন কেবলং বাদিত্বমেব ধর্মঃ, অপি তু বাদিত্বাদিচতুষ্টয়মপীতি তয়োর্ভেদ ইতি”। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে উল্লেখ করেছেন : “অংশো বাগ্বেব পরং গ্রহস্ত বাগ্গাদিভেদভিন্ন-শ্চতুর্বিধঃ”। সিংহভূপাল বলেছেন : “নব্বেবং তর্হি গ্রহাংশয়োঃ কো ভেদঃ ? উচ্যতে—অংশো বাগ্বেব পরম্, গ্রহস্ত বাগ্গাদিভেদভিন্নশ্চতুর্বিধঃ ; অংশচ রাগজনকস্রাংপ্রধানম্ ; গ্রহস্তপ্রধানমিতি তয়োর্ভেদঃ”। ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় খৃষ্টীয় শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে গ্রহ ও অংশ সমান অর্থে ও সার্থকতায় ব্যবহৃত হ’ত, কিন্তু বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের সময়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম—৭ম শতাব্দী থেকে দু’টির অর্থে ও প্রয়োগে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয় ও মতঙ্গের পরবর্তী গ্রহকার ও শিল্পীরা দু’টিকে একেবারেই ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন বলে মনে হয়।

ভরত বলেছেন গ্রহ বা অংশাদিযুক্ত জাতিরাগগুলি চিত্রা, আবৃত্তি ও দক্ষিণা এই তিনটি বৃত্তির সহযোগে এবং মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা এই চারটি গীতির সঙ্কে প্রয়োগ করা হ'ত। সেই প্রয়োগের পূর্বে বহির্গীত হিসাবে আসারিতগানে যে আশ্রবাণাবিধি বা তালের সমাবেশ থাকত তারও সাহায্য নেওয়া হ'ত। তিনি উল্লেখ করেছেন,

আন্তাং প্রয়োগকালে তু পুরমাশ্রাবণাবিধিঃ ॥

মার্গৈশ্চিভিঃ প্রযোক্তব্যশ্চিহ্নবাতিকদক্ষিণৈঃ ।

চতুর্ভির্গীতিভিঃ স্তান্নাগধ্যাদিভিরেব চ ॥^{১০০}

ভরতের এই শ্লোকগুলি বোঝার জন্য আমাদের জানা দরকার (১) তিনটি বৃত্তি কাকে বলে ? (২) লক্ষণযুক্ত বহির্গীত কি (৩) আশ্রবাণাবিধির অর্থ কি ? এবং (৪) চারটি গীতি কি কি ও তাদের স্বরূপ কি ?

(১) ॥ বৃত্তি ॥ তিনটি বৃত্তি সম্বন্ধে ভরত বলেছেন : “তিস্রো গতিবৃত্তয়ঃ প্রধাত্তেন গ্রাহাঃ চিত্রাবৃত্তির্দাক্ষিণাচেতি । তাসাং বাগ্ধতাললয়গীতযতিমার্গ-প্রধানানি যথাস্বং ব্যঞ্জনানি ভবন্তি । তত্র চিত্রায়াং সংক্ষিপ্তবাগ্ধং তালদ্রুতলয়সম। যতিঃ অনাগতগ্রহাণাং প্রাধান্যম্ । তথাবৃত্তৌ গীতিবাদিত্রদ্বিকলতালমধ্যলয়-শ্রোতোগতা যতিঃ । সমগ্রমার্গাণাং প্রাধান্যম্ । দক্ষিণায়াং গীতিচতুষ্কল-তালবিলম্বিতলয়গোপুচ্ছা যতিঃ অতীতমাগ্রমার্গাণাম্ প্রাধান্যম্”।^{১০১} চিত্রা, আবৃত্তি ও দক্ষিণা এ'তিনটি মার্গবৃত্তির মধ্যে : (ক) চিত্রাবৃত্তিতে সংক্ষিপ্ত বাগ্ধ, দ্রুতলয়, সমাযতি ও অনাগতগ্রহের প্রাধান্য থাকে ; (খ) আবৃত্তিবৃত্তিতে গীতি (মাগধী প্রভৃতি), বাগ্ধযন্ত্র, দ্বিকলবিশিষ্ট তাল, মধ্যলয়, শ্রোতোগতা-যতি ও সমগ্রহের প্রাধান্য ও (গ) দক্ষিণাবৃত্তিতে গীতি, চতুষ্কলযুক্ত তাল, বিলম্বিত লয়, গোপুচ্ছাযতি ও অতীতগ্রহের প্রাধান্য থাকে ।

(২) ॥ বহির্গীত ॥ পূর্বরঙ্গ বা রঙ্গপীঠের বহির্ভাগে যবনিকা উত্তোলনের পর আসারিত বা বধমানক প্রভৃতি যে গীতি বা গান হ'ত তাকে ভরত ‘বহির্গীত’ বলেছেন ।

১০০ । নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ২৮।১০৮-১০৯

১০১ । (ক) নাট্যশাস্ত্র (কালী সংস্করণ) ২৯।১০১ ; কাব্যমালা সংস্করণে—

“তিস্রশ্চ বৃত্তয়শ্চিত্রা দক্ষিণাবৃত্তিসংজ্ঞিতাঃ ।” ২৯।৭৩

(খ) অনাগতগ্রহ, সমগ্রহ ও অতীতগ্রহ সম্বন্ধে সঙ্গীত-রসাকর, ৩য় ভাগ (আভ্যাস সংস্করণ, ১৯৫১), পৃ: ২৬৭-২৬৮ দ্রষ্টব্য ।

(৩) ॥ আশ্রাবণবিধি ॥ নাট্যশাস্ত্রের (কাশী সং) ৫ম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে: “আতোত্তরজনানর্থং তু ভবেদাশ্রাবণা বিধিঃ” (৫।১৮), অর্থাৎ আতোত্তাদি বাগ্গে বজ্রশাস্ত্রি সৃষ্টির জন্ত আশ্রাবণবিধির সার্থকতা। সপ্ততন্ত্রী ও নবতন্ত্রী চিত্রা ও বিপক্ষী বোণার উল্লেখের পর ভারত নাট্যশাস্ত্রে বহির্গীতের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

অত উর্ধ্বং ব্যাখ্যাস্তে লক্ষণযুক্তং বহির্গীতম্ ॥

আশ্রাবণারম্ভবিধী বক্তৃপাণিস্তথৈব চ ।

পরিঘটনা চ বিজ্ঞেয়া তথা সংঘোটনৈব চ ॥

* * * *

তত্রাশ্রাবণা নাম ।

বিস্তারধাতুবিস্তারিতৈঃ করণৈঃ প্রবিভাগশে। দ্বিভ্যন্তৈঃ ।

বিশ্বাপি (?) সন্নিবৃত্তৈঃ করণোপচয়ৈঃ ক্রমেণ শ্রাং ॥

গুরুনি আদাবেকাদশকচতুর্দশকসপঞ্চদশকম্ ।

সচতুর্বিংশকমেব দ্বিগুণীকৃতমেতদেব শ্রাং ॥

লঘুগুরুণী চ শ্রাতামথাষ্টমং গুরু ভবেত্তদা চ পুনঃ ।

* * * *

ঘটপরন্তুখা চ যুক্তৈঃ শ্রাদেব হাশ্রাবণাতালঃ ॥ ১০২

শাস্ত্রদেব যেন নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যকার হিসাবে সঙ্গীত-রত্নাকরে বাগ্গাধ্যায়ে এই আশ্রাবণবিধির বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। কল্লিনাথ ও সিংহভূপাল তাকে আরো সাবলীল ও পরিষ্কৃত করেছেন। শাস্ত্রদেব বলেছেন আশ্রাবণ-রূপ শুদ্ধবাগ্গটির কথা সঙ্গীতশাস্ত্রী বিশ্বাখিল উল্লেখ করেছেন: “আশ্রাবণং শুদ্ধবাগ্গমত্র ত্বাহ বিশ্বাখিলঃ” (৬।১৮০)। ‘শুদ্ধ’ অর্থে নির্গীত বাগ্গ। গীত বা নৃত্যের বিরামের সময় যে বাগ্গ প্রয়োগ করা হয় তাকে ‘শুদ্ধবাগ্গ’ বলে। শুদ্ধবাগ্গের পরিকল্পনা বিচিত্র রকমের হ’তে পারে। নাট্যে নৃত্য-গীতের বিরামস্থলে একমাত্র বাগ্গেরও সমাবেশ করা হ’ত। এই নৃত্য-গীতহীন একক বাগ্গই আসলে শুদ্ধবাগ্গ নামে পরিচিত। কল্লিনাথও বলেছেন নির্গীত-বাগ্গই ‘শুদ্ধবাগ্গ’: “নির্গীত-বাগ্গান্তেব শুদ্ধবাগ্গানীত্যাচ্যন্তে”। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় কল্লিনাথের মতো সিংহভূপাল আশ্রাবণ বা শুদ্ধবাগ্গের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: “আদিমং বিস্তারজং দ্বিঃ দ্বিবারং প্রযুক্ত্য আন্তঃ ভেদং দ্বিতীয়ভেদে লীনা বিলীনা দক্ষিণা-

কৃতির্ধ্বস্ত তথাবিধং দ্বিবারমুচ্চাৰ্ধ তদ্বদেব যুগ্মাস্তরাণি বো বো ভেদো দ্বিকুস্তরাদিকে।
যদা প্রযুক্তীত তদা আশ্রবণেতুচ্যতে”। মনে হয় পণ্ডিত কল্লিনাথের
বিশ্লেষণভঙ্গি আরো পরিষ্কার। তিনি সাতটি যুগ্মের (দ্বিগুণের) কথা বলেছেন।
বিস্তার নামক ধাতুর ভেদ চৌদ্দবার হ’লে আশ্রাবণাবিধি বা আশ্রাবণ-রূপ
নির্গীত বা শুদ্ধবাণ্ড হয় : “বিস্তারধাতুভেদানাং চতুর্দশানামাদিমং বিস্তারজং নাম
ভেদং” ইত্যাদি।

(৪) ॥ চতুর্বিধ গীতি ॥ চারটি গীতি হ’ল মাগধী, অর্ধমাগধী, সন্তাবিতা ও
পৃথুলা। ভরত নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে নাট্যবিধানে (পূর্বরঙ্গে), জাতিরাগ-
পর্ধায়ে (নন্দয়ন্তী-জাতিরাগগানে), ধ্রুবাংশঙ্গে মাগধী প্রভৃতি গীতির উল্লেখ
করেছেন। যেমন,

(১) চতশ্রে গীতয় কার্ধা মাগধী অর্ধমাগধী ॥

সংভাবিতং তথা চৈব পৃথুলা চ প্রকীর্তিতা।^{১০৩}

এখানে পূর্বরঙ্গের বা রঙ্গপীঠের বহির্ভাগে যবনিকা উত্তোলনের পর আসারিত,
বর্ধমানক প্রভৃতি গানের মতো মগধদেশজাত মাগধী বা অর্ধমাগধী গীতি ও গাওয়া
হ’ত : “মাগধী অথ কর্তব্যা অথবা চাধমাগধী”। মাগধী প্রভৃতি গীতি ত্রিমার্গ
বা তিনটি কলাযুক্ত ক’রে গাওয়া হ’ত। তিনটি কলা যেমন চিত্রা, বাতিক ও
দক্ষিণা। এদের প্রমাণকলাও বলা হ’ত। চিত্রাকলায় দু’মাত্রা, বাতিকে
চারমাত্রা ও দক্ষিণাকলায় আটমাত্রার সমাবেশ থাকত।^{১০৪} চিত্রাকলাযোগে
পৃথুলাগীতি পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল।^{১০৫} চিত্রাদিতে কলাসমষ্টির আবার
ব্যতিক্রম থাকত। শার্ঙ্গদেবও নন্দয়ন্তী-জাতিগানের পর্ধায়ে উল্লেখ করেছেন

১০৩। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৫।১৮৪-১৮৫

১০৪। যন্তত্র মন্দোহথ লয়ন্তঃপ্রমাণকলা ভবেৎ।

ত্রিবিধা সা চ বিজ্ঞেয়া ত্রিমার্গা নিয়তা যুগ্মৈঃ।

চিত্রে দ্বিমাত্রা কর্তব্য বাতিকে দ্বিগুণা তু সা।

চতুর্গুণা দক্ষিণা স্তাদিত্যেকঃ ত্রিবিধা কলা।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩।৫৫-৬

১০৫। পূর্বরঙ্গে ভবেচ্চিত্রে চিত্রমার্গে চ মাগধী।

যথা মিশ্রস্ত যোক্তব্যঃ পূর্বরঙ্গে ভবেদ্বিহ।

মিশ্রে সংভাবিতা কার্ধা তদা বার্তিকমাত্রিতা।

শুদ্ধে চ পৃথুলা কার্ধা দক্ষিণঃ মার্গমাত্রিতা।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৫।১৮৬-১৮৭

মাগধী, সংভাবিতা ও পৃথুলাগীতিতে যে চিত্রাদি কলার ব্যবহার হ'ত তাদের মধ্যে দক্ষিণায় কলা-সংখ্যা থাকত বার্তিকের দ্বিগুণ ও চিত্রার চতুর্গুণ।^{১০৬}

(২) প্রথমা মাগধী জ্যেষ্ঠা দ্বিতীয়া চার্দমাগধী।

সম্ভাবিতা তৃতীয়া চ চতুর্থী পৃথুলা স্মৃতা।^{১০৭}

ভরত উল্লেখ করেছেন ভিন্ন বৃত্তিতে যে গীতি গান করা হ'ত তার নাম 'মাগধী'। অর্ধকালবিশিষ্ট হ'লে 'অর্ধমাগধী'। গুরু অক্ষরযুক্ত হ'লে 'সম্ভাবিতা' ও লঘু অক্ষরে 'পৃথুলা' গান করা হ'ত।^{১০৮} এই গীতিগুলি বর্ণ, অলংকার, পদ, ধাতু, লয় প্রভৃতি উপাদানবিশিষ্ট ছিল। স্মৃতরাং মগধদেশজাত ব'লে অভিহিত হ'লেও এই গীতিগুলি অনিবদ্ধ দেশী তথা আঞ্চলিক (folk song) শ্রেণীভুক্ত ছিল না। ভরতও বলেছেন গান্ধর্বগানেই এগুলি প্রযুক্ত হ'ত : "এতাস্থ গীতয়ো জ্যেষ্ঠা ধ্বাযোগং বিনৈব হি, গান্ধর্ব এব যোজ্যাস্থ" (নাট্যশাস্ত্র ২৯৮০)।

(৩) বহ্বক্ষরা চ বিপুলা মাগধী চার্দমাগধী।

সমাক্ষরপদা চৈব তথা বিষমাক্ষরা।

* * * *

ক্রতবাক্যা ক্রতলয়া জ্যেষ্ঠা বহ্বক্ষরেতি সা।

গুরুপুতাক্ষরাপ্রায়া স্বল্পবাক্যা যদা তথা।

ত্রিলয়া পৃথুলাখ্যা চ স্কুমারবিধৌ স্মৃতা।

ত্রিলয়া ত্রিযতিশ্চৈব ত্রিপ্রকারাক্ষরাধিতা।

একবিংশতিতালো চ মাগধী সম্প্রকীর্তিতা।

গুরুলঘরক্ষরকৃত্য ক্রতমধ্যলয়াধিতা।

মাগধ্যে বার্দতালে চ যুক্তা স্তাদর্ধমাগধী।^{১০৯}

১০৬।

মার্গাঃ ক্রমচ্ছিন্নবৃত্তিদক্ষিণা গীতয়ঃ পুনঃ।

মাগধী সংভাবিতা চ পৃথুলেভূদিতাঃ ক্রমাৎ।

যোক্তাহস্যাভিঃ কলাসংখ্যা সা দক্ষিণপথে স্থিতা।

বার্তিকে দ্বিগুণা জ্যেষ্ঠা সৈব চিত্রে চতুর্গুণা।

—সঙ্গীত-রত্নাকর ১/৭/১১০-১১২

১০৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯/৭৭

১০৮।

ভিন্নবৃত্তিপ্রণীতা যা সা গীতির্মাগধী মতা।

অর্ধকালনিবৃত্তা চ বিজ্যেষ্ঠা অর্ধমাগধী।

সম্ভাবিতা চ বিজ্যেষ্ঠা গুর্ধক্ষরসমধিতা।

লঘুরকৃতা নিত্যা পৃথুলা সংপ্রকীর্তিতা।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২৯/৭৮-৭৯

১০৯। নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩১/৪৪৮-৪৪৯

এখানে ধ্রুবাঙ্গানের পর্যায়ে মাগধী ও অর্ধমাগধীর উল্লেখ করা হয়েছে। এই শ্লোকগুলি থেকে বোঝা যায় মাগধীগীতি বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এ' তিনটি লয়ে ও তিনটি যতিতে ও তিন রকম অক্ষরে গাওয়া হ'ত। মাগধীতে একুশটি (একবিংশতি) তালের সমাবেশ থাকত। অর্ধমাগধীতে তিনটি লয়, যতি প্রভৃতির সহযোগও থাকত। আর মাগধীর অর্ধতাল অর্থে অর্ধমাগধীতে সাড়ে দশটি তালের সমাবেশ থাকত। গীতির অক্ষর অবশ্য সম ও বিষম ভেদে দুই প্রকৃতির হ'ত।

মাগধী প্রভৃতি গীতি যে গ্রামরাগগীতি শুদ্ধা, সাধারণী প্রভৃতির সমপর্যায়ভুক্ত নয় একথা শঙ্কদেব ও কল্লিনাথ উভয়েই উল্লেখ করেছেন।^{১১০} কল্লিনাথ বলেছেন : “নহু পূর্বোক্তাভ্যো মাগধ্যাদিগীতিভ্যোহধুনোক্তানাং শুদ্ধাদিগীতিনাং কো ভেদ ইতি চেৎ, উচ্যতে। মাগধ্যাদয়ঃ প্রাধাণেন পদতালান্বিতাঃ, শুদ্ধাদয়স্তু প্রাধাণেন স্বরান্বিতা ইতীহ গ্রন্থকার এতাদৃশং পঞ্চগীতিতুর্গামতামুসারেণালক্ষয়ং”। অর্থাৎ মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা গীতিগুলিতে পদ বা অক্ষর ও তালের প্রাধান্য, আর গ্রামরাগগীতি শুদ্ধাদিতে স্বর-বিকাশের প্রাধান্য থাকিত। অথবা বলা যায় পদ ও তালান্বিত গীতি মাগধ্যাদি ও স্বরান্বিত গীতি শুদ্ধাদি। কল্লিনাথ বলেছেন ‘দুর্গাশক্তি’ যে পাঁচটি গীতির কথা উল্লেখ করেছেন তাদের পার্থক্য দেখানো হয়েছে মাগধী প্রভৃতি গীতির সঙ্গে।

শঙ্কদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে ব্রহ্মগীতি-রূপ সাতটি কপাল ও কহল গীতির পরিচয়-দানের পর বর্ণ, অলংকার, পদ ও লয়বিশিষ্ট মাগধী প্রভৃতি চারটি গীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

বর্ণাঙ্কলংকৃত্য গানক্রিয়াং পদলয়াস্থিতা ॥

গীতিরিত্যুচ্যতে সা চ বৃদ্ধৈরুক্তা চতুর্বিধা ।

‘বর্ণ’-অর্থে আরোহী অবরোহাদি কিংবা অক্ষর-বিশেষ। কিন্তু রাজা নাগদেব তার ভরতভাষ্য ‘স্বরস্বতীহৃদয়াংকার’-এ ‘বর্ণ’ অর্থে মাগধী প্রভৃতি গীতি বলেছেন। নাগদেবের উক্তি আচার্য অভিনবগুপ্ত ও তাঁর ‘অভিনবভারতী’ টীকায় উল্লেখ করেছেন। নাগদেব বলেছেন : “অত্র বর্ণশব্দেন গীতিরভিধীয়তে। নাক্ষরবিশেষঃ, নাপি ষড়্জাদিসপ্তস্বরঃ পদগ্রামে অনিয়মাদেব স্বেচ্ছয়া প্রযজ্যন্তে। ষড়্জাদিস্বরাস্তানামপ্যবিশেষেণ বাবরোহাদিধর্ম্মাণং প্রত্যেব সমুপ-

লভাতে। অতো বর্ণ এব গীতিরিত্যবস্থিতম্। সোহপি চতুর্বিধো মাগধাদিঃ”। অভিনবগুপ্ত বলেছেন মগধদেশ থেকে উৎপন্ন বা প্রবর্তিত ব’লে ‘মাগধী’। অনেকে বিদর্ভদেশ থেকে সৃষ্ট বলেন : “মগধদেশোদ্ভবত্বাংমাগধী। বিদর্ভাদিষু দৃষ্টত্বাং সা সমাখ্যোত্যাগে। অধনিবর্তনাদধমাগধী। দে অপি নিরুক্তিপ্ৰধানে। সংভাবিতা পৃথুলা চ মাত্রাপ্রধানা”। পূর্বেও এ’সম্বন্ধে আমরা উল্লেখ করেছি। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে এ’চারটি গীতির প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে বলেছেন মাগধীর দু’টি পদ গুরু, দু’টি মাত্রাবিশিষ্ট ও দু’বার গান করা হয় (আবৃত্তি)।^{১১১} অধমাগধীর পদ লঘু ও গুরু এবং একমাত্রাবিশিষ্ট, অর্থাৎ মাগধীর অধেক। আর সংভাবিতা চারমাত্রাবিশিষ্ট ও গুরু এবং পৃথুলা আটমাত্রাবিশিষ্ট গীতি। যেমন—

দ্বিগুরু দ্বিনিবৃত্তা চ চিত্রে গীতিস্ত মাগধী।

লঘুগুরুত্বা চৈব তদধে চাধমাগধী।

সংভাবিতা গুরুবৃত্তৌ পৃথুলা দক্ষিণে লঘুঃ ॥

অর্থাৎ (১) চিত্রা = ১ কলা = ১ তাল = ২ মাত্রা = মাগধী,

(২) বাতিকা = ২ কলা = ২ তাল = ৪ মাত্রা = সম্ভাবিতা,

(৩) দক্ষিণা = ৪ কলা = ৪ তাল = ৮ মাত্রা = পৃথুলা,

(৪) মাগধীর অধেক = অধমাগধী।^{১১২}

মতঙ্গ এ’চারটি গীতির বিকাশপ্রণালীকে আরো সূক্ষ্মভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন : “চিত্রে সমাযতি * * জন্তোলয়ঃ উপরিপাণিঃ মাগধী ধনামুখোহবয়বঃ বাতিকে স্রোতোগতা যতিমধ্যো লয়ঃ সমপাণিঃ সম্ভাবিতা। অত্র গবোবলয়বঃ উদগদক্ষিণে গোপুচ্ছা যদি (?) বিলম্বিতো লয়ঃ অধমপাণিঃ পৃথুলা গীতিতত্ত্বং চাবয়বঃ চিত্রে অনাগতোগ্রহঃ” প্রভৃতি। কলা বা বৃত্তিভেদে গীতিগুলির রূপেরও পরিবর্তন হ’ত। বিভিন্ন পদে গীতির কথারও পরিবর্তন ছিল। যেমন হয়তো গীতির পদ দ্বিতীয় কলায় মধ্যম লয়ে : ‘দেবম্ * * বরদেন শর্বম্’ প্রভৃতি হ’লে তৃতীয় কলায় দ্রুত লয়ে সেই পদ হ’ত : ‘দেবশর্বপদদ্বয়ে বন্দে’ প্রভৃতি।

১১১। মাগধীর পদকে তিনবার আবৃত্তি করা হ’ত : ‘ত্রিরাবৃত্তপদাম্’।

১১২। চিত্রে চৈককলে তালে বিজ্ঞেয়া গীতির্মাগধী।

বাতিকে দ্বিকলা জ্ঞেয়া গীতিঃ সম্ভাবিতা বৃধেঃ ॥

দক্ষিণে পৃথুলা গীতিস্তালৈজ্ঞেয়া চতুর্কলে।

অনেনৈব বিধানেন গাতব্য্যা গীতয়ো বৃধেঃ ॥

গীতির পদ সর্বদাই প্রায় শিবস্তুতিমূলক ছিল ও সেদিক থেকে তা অনেকটা ব্রহ্মগীতির পর্যায়ভুক্ত ছিল। মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি চারটি গীতি মগধ বা বিদর্ভ যে দেশ থেকেই আমদানী করা হোক সেগুলি যে নাট্য ও সঙ্গীতের আদি-প্রবর্তক ব্রহ্মভরত ও সদাশিবভরতের সময়েও প্রচলিত ছিল তা অস্বাভাবিক নয়। ভরতও নাট্যশাস্ত্রে ধ্রুবা বা গান্ধর্ব তথা মার্গ-সঙ্গীতের সম্পর্কে তাঁর পূর্বগ আচার্য ব্রহ্মা ও সদাশিবের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাদের উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মাগধীগীতিতে তিনটি পদের সমাবেশ থাকত ও তিনটি পদে কলাসংখ্যা ও লয়ের প্রার্থ্য্য ছিল। তিনবার আবৃত্তি ক'রে মাগধীর তিনটি পদ তিন লয়ে গান করা হ'ত।^{১১৩} এক পদের সঙ্গে অল্প পদেরও যোগ করা হ'ত। শার্ঙ্গদেব স্বররূপের সঙ্গে মাগধীর নিদর্শন দিয়েছেন,—

	মা	গা	মা	ধা
(১)	দে	•	বং	•
	ধনি	ধনি	সনি	ধা
(২)	দে•	বং•	ক্ৰ•	দ্রং
	রিগ	রিগ	মগ	রিসা।
(৩)	দেবং	ক্ৰদ্রং	ব	ন্দে•

এই ধরণের গানের রীতি ছিল। (১) 'দেবং' পদ বিলম্বিত লয়ে গান ক'রে (২) 'দেব' পদের সঙ্গে 'ক্ৰদ্র' পদ যুক্ত ক'রে 'দেবং ক্ৰদ্রং' একসঙ্গে মধ্যলয়ে গান করা হ'ত। পরে (৩) তৃতীয় কলায় 'দেবং ক্ৰদ্রং' পদ-দুটিকে 'বন্দে' এই পদান্তরের (অন্তপদ) সঙ্গে যুক্ত ক'রে 'দেবং ক্ৰদ্রং বন্দে' একসঙ্গে দ্রুত লয়ে গান করা হ'ত। এ'থেকে বোঝা যায় তিনটি পদে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন লয়ের ব্যবহার হ'ত।

১১৩। (ক) শার্ঙ্গদেব বলেছেন (সঙ্গীত-রত্নাকর ১।৮।১৬-১৭),

গীত্বা কলায়ামাত্মায়াং বিলম্বিতলয়ং পদন্।

দ্বিতীয়ায়াং মধ্যলয়ং তৎপদান্তরসংযুক্তন্।

সতৃতীয়াপদে তে চ তৃতীয়ায়াং দ্রুতং লয়ে।

ইতি ত্রিরাবৃত্তপদাং মাগধীং জগদ্রবুধাঃ।

(খ) সিংহভূপাল টীকায় উল্লেখ করেছেন : “আত্মায়াং কলায়াং বিলম্বিতলয়েন পদং গায়েৎ। দ্বিতীয়কলায়াং তদেব পদং পদান্তরেণ সংযুক্তং মধ্যলয়েন গায়েৎ। তৃতীয়স্তাং তু কালার্যাং তে হে পদে তৃতীয়পদসহিতং দ্রুতলয়েন গায়েৎ। এবং ত্রিরাবৃত্তপদাং ত্রিকলাং মাগধীং * *।”

আচার্য অভিনবগুপ্ত রঘুনাথের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত ক’রে চারটি গীতির পরিচয় ও স্বররূপ দিয়েছেন।^{১১৪} তাতে দেখা যায় রঘুনাথ বলেছেন : “ইতি ত্রিরাবৃত্তপরাং বদন্তি তাং মাগধীং মাগধরাজ্জহ্যাম্”। মনে হয় এই মাগধী বা অর্ধমাগধী গীতি মগধরাজের বিশেষ প্রিয় ছিল। অভিনবগুপ্তও মাগধীর স্বর-রূপের পরিচয় দিয়েছেন, তবে তা শাস্কদেব থেকে একটু ভিন্ন। যেমন,

গা মা ধা | ধনি ধনি সনিসা | রি গরি গমা গা রি সা ||
ব ন্দে — দেবং ০ রুদ্রং ০ রুদ্রং ০০ | দেবং ০০০ রুদ্রং ০০০ বন্দে ০০০ ||

পুনরায় অর্ধমাগধীর পরিচয় দিয়ে শাস্কদেব উল্লেখ করেছেন,

মা রী গা সা | সা সা ধা নী | পা ধা পা মা ||
দে ০ বং ০ | বং রু দ্রং ০ | দ্রং ব ন্দে ০ ||

এ’টিকে তিনবার আবৃত্তি করলে হয়,

মা মা মা মা | ধা সা ধা নী | পা নিধা মা মা ||
দে ০ বং ০ | দে বং রু দ্রং | রু দ্রং ব ন্দে ||

প্রথম পদ একবার গান ক’রে শেষ পদ দু’বার গান করার নিয়ম ছিল। তিনটি কলায় বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ের ব্যবহার হ’ত। অভিনবগুপ্তও অর্ধমাগধীর নিদর্শন দিয়েছেন। যেমন,

মারীগাসা— | সা সা ধা নী | পা ধা মা মা ||
দেবং ০০০—১ | বং রুদ্রং — ২ | দ্রং বন্দে — ৩ ||

পুনরায় শাস্কদেব সম্ভাবিতার নিদর্শন দিয়েছেন,

ধা মা মা রি গা | রী গা সা সা |
ভ ০ ভ্য ০ ০ | দে ০ বং ০ |
নী ধা সা নী | ধা নী মা মা ||
রু ০ দ্রং ০ | ব ০ ন্দে ০ ||

সম্ভাবিতার পদসংখ্যা কম, কিন্তু তাতে গুরু বা যুক্ত অক্ষরের ব্যবহার ছিল। প্রথম কলায় ‘ভক্ত্যা, দেবং, রুদ্রং, বন্দে’ এই কয়টি শব্দ গান করা হ’ত। দ্বিতীয় কলায় মধ্যপদ দু’টি দু’বার গান করার রীতি ছিল, যেমন ‘দেবং দেবং, রুদ্রং রুদ্রং’। তৃতীয় কলায় প্রথম কলার অল্পবর্তন ছিল, অর্থাৎ ‘ভক্ত্যা, দেবং, রুদ্রং, বন্দে’ এই চারটি পদ (শব্দ) আবার গান করা হ’ত।

পরিশেষে শাস্কদেব পৃথুলার নিদর্শন দিয়েছেন,

মা গা রী গা | সা ধনি ধা ধা | ধা সা ধা নী | পা নিধপ মা মা ||
স্ব র ন ত | হ র ০ প দ | যু গ লং ০ | প্র গ ০ ০ ম ত ||

গানে অনেকগুলি লঘু অক্ষরের ব্যবহার হ'ত ব'লে পৃথুলাগীতি বলা হ'ত। পৃথুলার প্রথম কলায় চারটি পদ, দ্বিতীয় কলায় মধ্যপদের দু'বার আবৃত্তি ও তৃতীয় কলায় প্রথমবারের মতো পদের সমাবেশ ও গান হ'ত। অভিনবগুপ্ত পৃথুলার স্বররূপ দিয়েছেন শাঙ্গদেব থেকে কিছুটা ভিন্ন—

মা গা রি গা | মা ধা নি ধা ধা | সা সা ধা নী | পা নি ধপ মা মা
স্ব র ন ত | হ র প দ ০ | যু গ লং ০ | প্র ণ ম ০ ত ০

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কলা, বৃত্তি বা লয়ভেদে গীতীরূপের পরিবর্তন হ'ত। অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন চিত্রাকলার পরিবর্তে বার্তিক বা বৃত্তকলায় গান করলে সম্ভাবিতা মাগধী নামে ও বার্তিক বা বৃত্তকলার পরিবর্তে দক্ষিণাকলায় গান করলে পৃথুলা সম্ভাবিতা নামে পরিচিত হ'ত। লয়ভেদেই গীতীরূপের পরিবর্তনের কারণ ছিল।^{১১৫} অভিনবগুপ্ত বলেছেন এ' চারটি গীতি শুধু পূর্বরঙ্গে বা রঙ্গগীঠের বহির্গীত হিসাবে নয়, অভিনয়ের বিভিন্ন অংশেও ব্যবহৃত হ'ত : “চতশোহপি গীতয়ঃ ন কেবলং পূর্বরঙ্গে প্রযোজ্যঃ, অপি তু নাট্যোহপি। তদুক্তং মুনির্না—‘গানযোগে চতস্রস্ত্র যোজ্যঃ সর্বত্র গায়নৈঃ’ (৩১ অ°)।” মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রের^{১১৬} ৫ম অধ্যায় ১২৪-২২৩ এবং ৩১শ অধ্যায়ে ৪৪৮-৪২৭ শ্লোক-গুলিতে^{১১৭} চারটি গীতির বিশদ বিবরণ এবং তাদের অক্ষর, কলা বা বৃত্ত, লয়, তাল ও পদ-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।^{১১৮}

এর পর ভরত ২৯শ অধ্যায়ে বীণায় রক্তি বা রঞ্জণাশক্তি সৃষ্টির উপযোগী বিস্তার, করণ, আবিস্কো ও ব্যঞ্জন এ' চারটি ধাতুর বিবরণ দিয়েছেন।^{১১৯} ধাতু

১১৫। ‘যদা চিত্রমার্গে বার্তিকমার্গাশ্রিতা সম্ভাবিতা ভবেত্তদা সা মাগধীতুচ্যতে লয়ন্ত ভিন্নত্বাৎ, তথা বার্তিকমার্গে দক্ষিণমার্গাশ্রিতা পৃথুলাচেত্তদা সা সম্ভাবিতেতুচ্যতে।’—অভিনবগুপ্ত

১১৬। নাট্যশাস্ত্র (বরোদা সংস্করণ) ১ম ভাগ, পৃ° ২৫৫-২৬১

১১৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ), পৃ° ৩৭৬

১১৮। বহুব্রহ্মা চ বিপুলা মাগধী চার্ধমাগধী।

* * * *

ত্রিলয়া পৃথুলাখ্যা চ শুকুমারবিধৌ স্মৃতা।

ত্রিলয়া ত্রিযতিশ্চৈব ত্রিপ্রকারাক্ষরাধিতা।

একবিংশতিতালো চ মাগধী সম্প্রকীর্তিতা ॥—প্রভৃতি

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৪৪৮-৪৫৪

১১৯। বিস্তারঃ করণশ্চৈব আবিস্কো ব্যঞ্জনস্তুথা।

চত্বারো ধাতবো জ্ঞেয়া বাসিত্যকরণাশ্রমাঃ ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯।৮১

অর্থে এখানে মেলাপক বা স্থায়ী প্রভৃতি গানের অংশ বা বিভাগ নয়, বীণার তন্ত্রীতে অঙ্গুলি বা কোণ দ্বারা আঘাতজ যে স্বর বা শব্দ তারি নাম 'ধাতু': "যে প্রহারবিশেষেণ উথা: উদিতা: স্বরা: তে ধাতবঃ"। বিস্তারধাতু আবার বিস্তারজ, সংঘাতজ, সমবায়জ ও অহুবজ ভেদে চার রকম।^{১২০} সংঘাতজ পুনরায় দ্বিরুক্তরাতি ভেদে চার রকম ও সমবায়জ ত্রিরুক্তরাতি ভেদে আট রকম। এভাবে দেণা যায় বিস্তারধাতু চৌদ্দ, করণধাতু ত্রিভিত্তি ভেদে পাঁচ, আবিদ্ধধাতু ক্ষেপাদি ভেদে পাঁচ ও ব্যঞ্জনধাতু পুষ্পাদি ভেদে দশ=মোট চৌত্রিশ (চতুস্ত্রিংশ) শ্রেণীতে বিভক্ত।^{১২১} ধাতুযুক্ত বীণাবাণ ধ্রুবাগানকে মাধুর্যমণ্ডিত করত। বিশেষ ক'রে ধ্রুবাগানে চিত্রা ও বিপক্ষী দু'টি বীণার সহযোগ থাকত। পুষ্পাদি চর্মবাণ ও বেণু প্রভৃতি বাণযন্ত্রের সমাবেশও জাতিগানে এবং ধ্রুবাগানে থাকত। চিত্রা ও বিপক্ষী ছাড়াও ভারত নাট্যশাস্ত্রের ৩৩শ অধ্যায়ে (কাশী সং) দারবী, কচ্ছপী, ঘোষকা প্রভৃতি বীণার নামের উল্লেখ করেছেন। সমবেতবাণে এ'সকল বীণার ব্যবহার হ'ত। তদানীন্তন সমবেত-বাণ এখনকার অনেকটা কনর্গাটের মতো ছিল। ধ্রুবাগানে বেশীর ভাগ চিত্রা ও বিপক্ষীর (বীণা) ব্যবহার হ'ত। চিত্রা ছিল সাতটি তন্ত্রীযুক্ত বীণা—এখনকার সেতারের অহরূপ, আর বিপক্ষী ছিল ন'টি তন্ত্রীবিশিষ্ট বীণা। চিত্রা বাজানো হ'ত অঙ্গুলির সাহায্যে ও বিপক্ষী কোণ (plectrum) দিয়ে।^{১২২}

১২০। সংঘাতজন্ত সমবায়জন্ত বিস্তারজোহুবজন্ত।

জ্ঞেয়শ্চতুঃপ্রকারো ধাতুর্বিস্তারসংজ্ঞস্ত।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২৯।৮২

১২১। (ক) সংঘাতসমবায়ৌ তৌ বিজ্ঞেয়ো দ্বিকত্রিকৌ।

পূর্বশ্চতুর্বিধস্তত্র পশ্চিমোহষ্টবিধঃ স্মৃতঃ।

* * * * *
ইতি দশবিধঃ প্রযোজ্যো বীণায়াং ব্যঞ্জনো ধাতুঃ।
পঞ্চবিধো বিজ্ঞেয়ো বীণাবাণো করণধাতুঃ।—প্রভৃতি

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ২৯।৮৩-৯৯

(খ) সঙ্গীত-রত্নাকরে, বাচ্যাদ্যায়ে ৬।১২৪-১৬৪ শ্লোকগুলিতে এ'সকল ধাতুর বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে।

১২২। সপ্ততন্ত্রী ভবেচ্চিত্রা বিপক্ষী নবতন্ত্রিকা।

বিপক্ষী কোণবান্ধা স্থাং চিত্রা চাস্তুলিবাদনা।

—নাট্যশাস্ত্র ২৯।১১৪

নাট্যশাস্ত্রে নিবন্ধ ধ্রুপদগানের আলোচনা ও বিষয়বস্তু বড় কম নয়। ভরত নাট্যশাস্ত্রের (কাশী সং) ৩২শ অধ্যায়ে ৪৮৩টি (কাব্যমালা-সংস্করণে ৪৪২টি) শ্লোকে ধ্রুপদ বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

ধ্রুপদ সংজ্ঞা নির্ণয়-প্রসঙ্গে ভরত উল্লেখ করেছেন,

ধ্রুপদংজ্ঞানি তানি স্থান্যারদপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ ।

গীতাজ্ঞানীহ সর্বানি বিনিযুক্তানেকশঃ ॥

যা ঋচঃ পাণিকা গাথা সপ্তরূপাঙ্গমেব চ ।

সপ্তরূপপ্রমাণং চ তদধ্রুপদেত্যভিসংজ্ঞিতম্ ॥^{১২৩}

ছন্দক, আসারিত, বর্ধমানক, ঋক্, পাণিকা, গাথা ও সাম এ'সাতটি বৈদিকোত্তর নিবন্ধগানের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই সাতটি গান বা গীতি বৈদিকোত্তর হ'লেও বৈদিক গানের উপাদানেই সৃষ্ট। এ'গুলি ধ্রুপদ অঙ্গ। ভরত উল্লেখ করেছেন নাট্য ব্যবহারের জগৎ বিবিধ ছন্দে, বৃত্তে, রসে ও ভাবে অল্পবিন্দু ঋকাদি অঙ্গগুলির (গীতির) অনুশীলন করা হ'ত। ঋকাদি গীতিগুলি 'প্রমাণ' নামেও অভিহিত হ'ত : "সপ্তরূপপ্রমাণং চ"। মুখ, প্রতিমুখ, বৈহায়সিক বা বৈহায়স, স্থিরপ্রবৃত্তি, বজ্র, সন্ধি, সংহরণ, প্রস্তার, উপবর্ত বা উপবর্তন, মাঘঘাত, চতুরশ্র, অবপাত, প্রবেশ বা প্রাবেশিকী, শীর্ষক, সংবিষ্টতা, অন্তাহরণ, মহাজনিক প্রভৃতি ধ্রুপদ কাব্যরূপকে গড়ে তোলে। ওবেগকগীতির পরিচয় দিতে গিয়ে শঙ্করদেব তার যে বারোটি অঙ্গের নামোল্লেখ করেছেন তাদের বেশীর ভাগই ধ্রুপদ কাব্য বা কাব্য-উপাদানের সঙ্গে মেলে। শঙ্করদেব উল্লেখ করেছেন,

ওবেগকং দ্বাদশাঙ্গং সপ্তাঙ্গং চ পরাবরম্ ।

শ্রুতং পাদঃ প্রতিপাদশ মাঘঘাতোপবর্তনম্ ॥

সন্ধিশ্চ চতুরশ্রং শ্রাবজ্জং সংপিষ্টকং ততঃ ।

বেগী তথা প্রবেগী শ্রাবপপাতস্ততঃ পরম্ ॥

অন্তাহরণমিত্যেত্যঙ্গানি দ্বাদশাবদন্ ॥^{১২৪}

শঙ্করদেব ও কল্লিনাথ এই অঙ্গগুলির পরিচয় দিয়েছেন। 'মুখ' অর্থে নাটকের প্রস্তাবনা। সূত্রাং নাটক আরম্ভ হবার আগে মুখাঙ্গগীতি গান করার নিয়ম ছিল। পাঁচটি সন্ধির ভেতর 'মুখ' অঙ্গতম। ভরত নাট্যের মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও নিগ্রহণ এই পাঁচটি ভাগ কল্পনা ক'রে বলেছেন মুখে মধ্যমগ্রামরাগ, প্রতিমুখে

১২৩। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সংস্করণ) ৩২।১-২

১২৪। সঙ্গীত-রত্নাকর (তালিধায়) ৫।১৪০-১৪৫

ষড়্জগ্রামরাগ, গর্ভে সাধারিতগ্রামরাগ, বিমর্শে পঞ্চমগ্রামরাগ ও নিগ্রহর্ষে কৈশিকগ্রামরাগ-গীতিগুলি গান করার নিয়ম ছিল।^{১২৫} এই গ্রামরাগ-গীতিগুলির পরিচয় আমরা নারদীশিক্ষায় পাই। নাট্যপ্রয়োগে গ্রামরাগগুলিও ধ্রুবগীতির সমপাণ্যভূক্ত ছিল। আর সেই রকম ছিল মাগদী প্রভৃতি চারিটি নিবন্ধ গীতিগুলিও। ধ্রুবর কাব্য-উপাদানগুলির ভেতর বারোটি কলাযুক্ত নিবন্ধগানের নাম 'বৈহায়সিক' বা বৈহায়স। দ্বিকলোত্তর তালকে 'মাঘঘাত' বলে।

ভরত উল্লেখ করেছেন পরিগীতিকা, মদ্রক, চতুস্পদা প্রভৃতি বস্তু এবং বাক্য, বর্ণ, অলংকার, যতি, পাণি, লয় প্রভৃতি ধ্রুবর কলেবরকে পরিপুষ্ট করে। ধ্রুবা বা ধ্রুবাগান উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনভাগে বিভক্ত। ভরত উল্লেখ করেছেন এই তিন শ্রেণীর ধ্রুবাই লোকের পাপ-কালিমা দূর করে পুণ্য বা মোক্ষের পথে নিয়ে যায় : "তথা পাপগ্রহাচৈব ত্রিবিধা তু ধ্রুবা স্মৃতা"। বিচিত্র বৃত্ত থেকে সৃষ্ট ধ্রুবা প্রাবেশিকী, আক্ষেপিকী, প্রাসাদিকী, অন্তরা ও নৈজ্জামিকী এই পাঁচ শ্রেণীতে বা রূপে বিকশিত : "ধ্রুবাশ্চ পঞ্চ বিজ্জয়া নানাবৃত্তসমৃদ্ভবাঃ"। জাতি, স্থান, প্রমাণ, প্রকার ও নাম এই পাঁচটিকে ধ্রুবর হেতু বা কারণ-রূপে কল্পনা করা হয়েছে : "বিকল্পান্ পঞ্চহেতুকান্, জাতিস্থানং প্রমাণঞ্চ প্রকারো নাম চৈব হি"। অবশ্য নাট্যবিদ্রাই এই পাঁচটি কারণ কল্পনা করেছেন। বৃত্ত, অক্ষর ও প্রমাণকে 'জাতি' বলে। স্মৃতরাং 'জাতি'-শব্দে আমরা জাতিগান বা জাতিরাগগান, ওড়বাদি, বৃত্ত ও অক্ষরাদির সমবায় এতগুলি অর্থ পাই। সম, অর্ধ ও বিষমকে 'প্রকার' বলে। প্রমাণ দু'টি—ষট্‌কলা ও অষ্টকলা। মানুষের কুলাচারবিহিত অভিধানকে 'নাম' বলে ও আশ্রয়ের নাম 'স্থান'।^{১২৬} স্থান পরস্তু ও আশ্রয়-ভেদে দু'রকম। চতুঃষষ্টিটি (৬৪টি) ধ্রুবা 'সমধ্রুবা' ও 'বিষমধ্রুবা'

১২৫। মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জঃ প্রতিমুখে ভবেৎ।
সাধারিতং তথা গর্ভে বিমর্শে চৈব পঞ্চমম্॥
কৈশিকং চ তথা কাব্যং গাননিগ্রহর্ষে বৃধৈঃ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ৩২।৪৫৪-৩৫

১২৬। বৃত্তাক্ষরপ্রমাণং হি জাতিরিতাভিসংজ্ঞিতাঃ॥
সমর্ধবিষমাপাঞ্চ প্রকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
ষট্‌কলাষ্টকলে চৈব প্রমাণং দ্বিবিধে স্মৃতে।
যথাহেতুকুলাচারৈর্নৃণাং নাম বিধীয়তে।
এবং স্থানাশ্রয়োপেত্য ধ্রুবাণামপি ইত্যুতে॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাণী) ৩২।৩৩১-৩৩৩

ভেদে দু'রকম। সমান বৃত্তযুক্ত হ'লে 'সমধ্রুবা' ও অসমান বা বিষম বৃত্তযুক্ত হ'লে 'বিষমধ্রুবা' নামে পরিচিত। অর্থাৎ বৃত্তের সমতা ও অসমতাই ধ্রুবের দু'টি রূপকে সৃষ্টি করে। যুগ্মা, ঔজ্জা ও মিশ্রা-ভেদে সমধ্রুবা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাবেশিকী-ধ্রুবাদের পরিচয় আমরা পূর্বেও দিয়েছি। নাটকের প্রথমে বা প্রস্তাবনায় বিচিত্র রস ও ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়ে যে ধ্রুবা গান করা হ'ত তার নাম ছিল 'প্রাবেশিকা'। নাটকের কোন অঙ্কের শেষে নিষ্ক্রান্ত (বার) হবার উদ্দেশ্যে যে ধ্রুবা গান করা হ'ত তার নাম ছিল 'নৈষ্ক্রামিকী'। নৃত্যকালে যথারীতি ক্রম ভঙ্গ (উল্লঙ্ঘন) ক'রে দ্রুত লয়ে যে ধ্রুবা গান করার রীতি ছিল তাকে বলা হ'ত 'আক্ষেপিকী'। নির্দিষ্ট রসের পরিবর্তে ভিন্ন রসের অবতারণা ক'রে সেই বিজাতীয় রসের মধ্যে আবার সাম্য সৃষ্টির জন্য যে ধ্রুবা গান করা হ'ত তাকে বলা হ'ত 'প্রাসাদিকী'। বিষমতা, বিস্মৃতি, ক্রোধ, স্রুতি, মত্ততা, সঙ্গতা, গুরুভারে অবসন্নতা, মূর্ছা, পতন, দোষ-প্রচ্ছাদন (দোষ ঢাকা) প্রভৃতি ব্যাপারে যে গান করা হ'ত তার নাম ছিল 'অস্তুরা'।^{২২} ভরত পুনঃপুনঃ বলেছেন এ'সমস্ত গানই রস ও ভাবে অহুবিক্ত ক'রে গাওয়া হ'ত : "ধ্রুবাণাং চৈবং সর্বাণাং রসভাবসম্বিতম্"।

১২৭।

নানারসার্থযোগং নৃণাং যো গীয়তে প্রবেশেষু ।
 প্রাবেশিকী তু নাম্না বিজ্ঞেয়া সা ধ্রুবা তজ্জৈঃ ॥
 অঙ্কান্তে নিষ্ক্রান্তে যা তু ভবেৎ প্রস্তুতস্তুতিযোগে ।
 নিষ্ক্রামোপগতগুণা বিজ্ঞানৈরঙ্কামিকীং তাং তু ॥
 ক্রমমূলঙ্ঘ্য বিধিঃ ক্রিয়ন্তে যা দ্রুতলয়েন নাট্যবিধৌ ।
 আক্ষেপিকী ধ্রুবাসৌ দ্রুতা স্থিতা বাপি বিজ্ঞেয়া ॥
 যা চ রসান্তরমুপগতমাক্ষেপবর্ণাং প্রসাদয়তি ।
 রঙ্গরাগপ্রসাদজননী জ্ঞেয়া প্রাসাদিকী সা তু ॥
 বিষয়ে বিস্মৃতে ক্রুদ্ধে হৃষ্টে মত্তে'থ সঙ্গতে ।
 গুরুভারাবসন্নৈ চ মূর্ছিতে পতিতে তথা ॥
 দোষপ্রচ্ছাদনে যা চ গীয়তে সান্তুরা ধ্রুবা ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩২।৩২৫-৩৪০

কাব্যমালা-সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রে পাঠভেদ আছে। বিশেষ ক'রে অস্তুরা-গীতিটির বেলার পাঠভেদ যেমন,

বিষয়মূর্ছিতে ত্রাস্তে ক্রান্তরূপসংযমে ।

দোষপ্রচ্ছাদনে যা চ গীয়তে সান্তুরাচ্ছদা ॥ ৩২।৩১৮-৩২২

পুনরায় বলা হয়েছে শীর্ষকা, উদ্ধতা, অনুবন্ধা, বিলম্বিতা, অডিডিতা ও অপকৃষ্টা ভেদে ধ্রুবাগান ছয় শ্রেণীর।^{১২৮} ভরত তাদের আভিধানিক অর্থও দিয়েছেন।^{১২৯} দৈবী ও মানুষী—অপাথিব ও পাথিব এই প্রধান দু'টি ফললাভের উদ্দেশ্যেই এসকল ধ্রুবর উপযোগিতা ছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন : “প্রয়োগশৈচব বিজ্ঞেয়ে। দিব্যমানুষসংশ্রয়ঃ”। উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ধ্রুবর তিন রকম প্রকৃতিরও তিনি পরিচয় দিয়েছেন : “উত্তমাদমমধ্যা তু ত্রিবিধা প্রকৃতিঃ শ্রুতা”। তাছাড়া রাত্র ও দিনের বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট ধ্রুবাগানের রীতির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন,

প্রাবেশিক্যাশ্রয়ো যে চ পূর্বাঙ্কে চৈব তে শ্রুতাঃ ।

নক্তান্দিবসমুখাস্ত নৈক্ষামিক্যাশ্চ কালজ্ঞাঃ ॥

সাম্যাঃ পূর্বাঙ্ককালে তু মধ্যাহ্নে দীপ্তসংশ্রয়াঃ ।

অপরাহ্নে তথা মধ্যাঃ সন্ধ্যায়াং ককণাশ্রয়াঃ ॥

অবশ্য রসের সঙ্গেই ধ্রুবাগুলির প্রকৃতিকে সম্পর্কিত ক’রে দিনরাত্রি বিভিন্ন সময়ে গান করা হ’ত।

অনিবন্ধ ও নিবন্ধভেদে ধ্রুবর পদ ছিল দু’রকম ও তারা সতাল ও অতাল-ভেদেও আবার দু’রকম শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। নিবন্ধ ধ্রুবায় বিচিত্র তাল, ছন্দ, যতি, পাদ ও সমন্বিত অক্ষরের সমাবেশ থাকত ও অনিবন্ধ ধ্রুবায় সেগুলি থাকলেও তালের বন্ধন থেকে তা মুক্ত ছিল। অর্থাৎ নিবন্ধ ধ্রুবা ছিল তাল ও ছন্দযুক্ত গান, আর অনিবন্ধ ধ্রুবা ছিল আলাপ বা আলপ্তি-শ্রেণীভুক্ত। কাজেই ভরত আলাপের কথা স্পষ্টভাবে নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ না করলেও তার প্রচলন যে অনিবন্ধ গানের পর্ধ্যায়ে অব্যাহত ছিল তা একদিক দিয়ে তিনি স্বীকার করেছেন।

১২৮।

শীর্ষকোদ্ধতা চৈব অনুবন্ধো বিলম্বিতা ।

অডিডিতা চাপকৃষ্টা চ ঘটপ্রকারা ধ্রুবা শ্রুতাঃ ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩২।৩৫৩

১২৯।

শিরঃস্বা নীয়তে তঙ্কি যস্মাত্তঙ্কি চ শীর্ষকম্ ।

উদ্ধতা বন্ধতা যস্মাৎ তস্মাদ্গেয়া ধ্রুবা বৃথৈঃ ।

* * *

অডিডিতা তুৎকটগুণা শৃঙ্গাররসসম্ভবা ।

যস্মাত্তস্মাৎ প্রসঙ্গা চ তস্মাদ্গেয়া অডিডিতা শ্রুতা । —প্রভৃতি

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩২।২৫৪-২৬০

হুতরাং ছন্দ, বৃত্ত ও জাতিভেদে ধ্রুপদ বিচিত্র রূপে প্রকাশিত ছিল। পদ বা সাহিত্যগুলি বেশীর ভাগ শব্দরস্তুতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকত। বিভিন্ন ধ্রুপদ নামও বিচিত্র রকমের ছিল। যেমন তটি, ধৃতি, রজনী, ভ্রমরী, জয়া, বিদ্যাভ্রাস্তা, ভূতলভরী, কমলমুখী, শিখা, ঘনপঙ্ক্তি, মালিনী, বিমলা, জলা, রম্যা, ভীমা, নলিনী, নীলতোয়া, কামিনী, ভ্রমরমালা, ভোগবতী, মধুকরিকা, সমুদ্রা প্রভৃতি। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ধ্রুপদ পদগুলি রচিত হ'ত।^{১৩০}

ধ্রুপদগানের ভাষা সম্বন্ধেও ভারত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ধ্রুপদ শূরসেনী ভাষা প্রয়োগ করা হ'ত, কিন্তু তাতে মাগধীর প্রচলন বিশেষ সুখকর হ'ত না। দিব্যভাষা হিসাবে সংস্কৃতের সমাদর যথেষ্ট ছিল, অর্ধসংস্কৃত ছিল মাহুঘের পক্ষে উপযোগী।^{১৩১} ছন্দ ও প্রমাণযুক্ত গানকেই 'দিব্য' বলে। স্তুতিমূলক গানের (ধ্রুপদ) নাম ছিল 'সংকীর্তন'। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'সংকীর্তন' তথা শৌর্ধ-বীর্ধ-গুণগাথা-রূপ স্তুতিমূলক সঙ্গীতের প্রচলন খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতেও ছিল, এ'টি কেবল মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব-সাধক পদকর্তাদেরই হ'ষ্ট বা উদ্ভাবিত নয়। বিজয়, আশীর্বাদ প্রভৃতি মাস্তুলিক অমুঠানে ও দেবতার আরাধনায় ঝকু, গাথা, পাণিকা প্রভৃতি সাতটি 'অঙ্গগীতি' গান করার রীতি ছিল। ষড়্জ, গান্ধার, মধ্যম ও পঞ্চমাঙ্গি স্বরযুক্ত জাগিগানগুলি দেবতাদের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হ'ত।^{১৩২}

১৩০। উদাহরণ যেমন,

(ক) শব্দরঃ শূলভৃৎ, পাতু মাং লোককৃৎ ॥ (—সংস্কৃত)

(খ) সংস্কৃতো অঙ্গঅঙ্গি

বাই বাও পুষ্পবাহী ॥ (—প্রাকৃত)

(গ) এ এ গজ্জন্তা তোণ্ড মুচ্ছন্তা

লোঅং ছাঅন্তা মেহা সংপত্তা ॥—প্রভৃতি

১৩১।

ভাষা তু শূরসেনী স্ত্রাং ধ্রুপাং সম্প্রয়োজয়েৎ ॥

ন ভাষাঐক্য মাগধ্যাং কর্তব্যং নংকুটং বৃথৈঃ ॥

দিব্যানাং সংস্কৃতানানাং প্রমাণৈস্ত বিধীয়তে ॥

অর্ধসংস্কৃতমেবং তু মাহুঘাং প্রয়োজয়েৎ ॥

—নাট্যশাস্ত্র ৩২।৪০-৪১০

১৩২।

যত্বেবাং সাঙ্ঘিকে ভাবঃ কর্ম সঙ্কীর্তনং চ যৎ ॥

তৎকার্যং গানযোগে তু প্রমাণং বিধিসংশ্রয়ম্ ॥

* * * *

ছন্দঃপ্রমাণসংযুক্তং দিব্যানাং গানমিচ্ছতে ॥

স্তব্যপ্রয়োগে তৎকার্যং কর্ম সঙ্কীর্তনাদপি ॥

ঋবাগানের আস্তর প্রকৃতি বা লক্ষণের পরিচয় দিয়ে ভরত উল্লেখ করেছেন,
পূর্ণস্বরং তত্র বিলম্বিবর্ণং, ত্রিস্থানশোভং ত্রিতয়ং ত্রিমাত্রম্ ।

রক্তং সমং শ্লক্সমলংকৃতং চ, সূত্ৰপ্রযুক্তং মধুরঞ্চ গানম্ ॥

গীতে প্রবৃত্তঃ প্রথমং তু কার্যঃ, শয্যা হি নাট্যস্ত বদন্তি গীতম্ ।

গীতে চ বাস্তবে চ হি সংপ্রযুক্তো, নাট্যপ্রয়োগো ন বিপত্তিমেতি ॥

ঋবগানে পূর্ণস্বর, বিলম্বিত বর্ণ, মস্ত্রাদি তিন স্থান ও বিলম্বিতাদি তিন মাত্রার বিকাশ থাকে। গান আনন্দের উদ্বোধক ও মধুর হয়। ঋবা রক্ত, সম, শ্লক্স প্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত। নাট্য বা অভিনয়ের জগুই ঋবগান অভিপ্রেত। ‘সম’ বলতে লয়ের সঙ্গে আরোহ অবরোহাদি চার বর্ণ লয়ের সঙ্গে সঙ্গত। ‘রক্ত’ বলতে বীণা, বেণু ও কণ্ঠস্বর তথা গানের একীকরণ ও তিনটির সম্মিলিত আনন্দদায়ক ও প্রীতিকর ধ্বনি। ‘শ্লক্স’ অর্থে মস্ত্র বা তার (উচ্চ) স্বরগুলি দ্রুত মধ্যাদি লয়ের মধ্যে প্রকাশিত হ’লেও সূক্ষ্মতা ও সাবলীলতার উদ্বোধক। ‘মধুরং’ শব্দে মাধুর্য বা লাবণ্য এবং এই লাবণ্য রাগত্ব-প্রকৃতির পরিচায়ক। মোটকথা ঋবগানগুলি শ্রুতিরঞ্জক ও মনোহরণকারী স্বরের তথা রাগের মাধ্যম ও পরিবেশক ছিল। এ’ছাড়া ঋবাগানে গান্ধর্ব^{১৩৩} জাতিরাগগুলির প্রয়োগ করা হ’ত। যেমন শাস্কদেব গান্ধারীজাতির (জাতিরাগ) প্রকৃতি বা লক্ষণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন : “বিনিয়োগো ঋবাগানে তৃতীয়প্রেক্ষণে ভবেৎ”। মধ্যমাজাতির বেলায় বলেছেন : “বিনিয়োগো ঋবাগানে দ্বিতীয়প্রেক্ষণে ভবেৎ”। ষড়্জকৈশিকীজাতির লক্ষণের পরিচয়ে তিনি বলেছেন : “প্রাবেশিক্যাং ঋবায়াং” ; ষড়্জোদীচ্যবার বেলায় : “দ্বিতীয়ে প্রেক্ষণে গানে ঋবায়াং বিনিযোজনম্”, গান্ধারোদীচ্যবার প্রসঙ্গে : “বিনিয়োগো ঋবগানে”, রক্তগান্ধারীর বেলায় : “ঋবায়াং বিনিযোজনম্” প্রভৃতি। এভাবে কৈশিকী, মধ্যমোদীচ্যবা, কার্ণারবী, গান্ধারপঞ্চমী, আশ্বী, নন্দয়ন্তী প্রভৃতি জাতিরাগের বেলায়ও ঋবাগানে তাদের প্রয়োগের কথা শাস্কদেব উল্লেখ করেছেন।^{১৩৪}

* * * *
জয়াশীর্বাদযুক্তানি কার্ধাণ্যোতানি দৈবতে ॥

ঋগগাথাপাণিকা হেবাং বোদ্ধব্যাস্ত্র প্রমাণতঃ ।

বিশ্রাব্যশ্চৈব যস্মাস্তু তস্মাদগীতেষু যোজয়েৎ ॥

১৩৩। কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন : “ষড়্জ্যাদিজাতয়ো গ্রামরাগাদয়শ্চ ষড়্ধিখা রাগা গান্ধর্বশব্দেনোচ্যন্তে ।”

১৩৪। সঙ্গীত-রত্নাকর, ১ম ভাগ (আড্ডেয়ার সংস্করণ), পৃ: ১৯২-২৩৪ দ্রষ্টব্য ।

শাকদেব জাতিবাগগুলি স্বররূপ তথা স্বরলিপিও আভাস দিয়েছেন। যেমন ষাড়্জীর পরিচয় দিয়েছেন : ষড়্জস্বর ত্রাস এবং অংশ। গাঙ্কার ও পঞ্চম অপত্ৰাস। স্বররূপ যেমন,

II	সা	সা	সা	সা	পা	নিধ	পা	ধনি
	তং	০	ভ	ব	ল	লা০	০	ট০
	রী	গম	গা	গা	সা	রিগ	ধস	ধা
	ন	য়০	নাং	০	বু	জা০	০০	ধি
	রিগ	সা	রী	গা	সা	সা	সা	সা
	কং	০	০	০	০	০	০	০
	ধা	ধা	নী	নিধ	নিধ	পা	সা	সা
	ন	গ	সু	০০	হু০	প্র	৭	য়
	নী	ধা	পা	ধনি	রী	গা	সা	গা
	কে	লি	০	০০	স	মু	০	স্ত
		০	০০	০				
	সা	ধা	ধনি	পা	সা	সা	সা	সা
	বং	০	০০	০	০	০	০	০

II ১৩৫

—প্রভৃতি

পদ, কথা বা সাহিত্য ব্রহ্মপদ : “অশ্রাং তং ভবললাটেতি ব্রহ্মপ্রোক্তপদাক্ষরৈঃ
স্বরযোজনাপ্রকারস্ত * *”। সমস্ত পদটি হল,

তং ভবললাটনয়নানুজাধিকং

নগস্থহুপ্রণকেলিসমুদ্ভবম্।

সরসকৃততিলকপঙ্কাহুলেপনং

প্রণমামি কামদেহেক্ষনানলম্ ॥

এই পদটিতে ষড়্জ ৩৬ বার + ঋষভ ১২ বার + গাঙ্কার ২০ বার + মধ্যম ৮ বার + পঞ্চম ৮ বার + দৈবত ১৬ বার + নিষাদ ১২ বার = ১১২টি স্বরসংখ্যার প্রয়োগ আছে। শাকদেব বলেছেন যদি শুদ্ধ-নিষাদের পরিবর্তে ষাড়্জীতে কাকলি-

১৩৫। $\overset{1}{\text{স}} = \overset{1}{\text{তার-ষড়্জ}} = \overset{1}{\text{স}}$ এবং $\overset{0}{\text{স}} = \overset{0}{\text{মল্ল-ষড়্জ}} = \overset{0}{\text{স}}$ । এভাবে স্বরচিহ্ন অনুসরণ করতে হবে
প্রাচীন স্বরলিপিপদ্ধতি এই ধরণের ছিল :

“উচ্চৈরৈখানিস্ত তারং, মন্ত্রো কিলুশিরা ভবেৎ”।

নিষাদের ব্যবহার করা হয় তবে দেশীরাগ বরাটীর ছায়া দেখা দেয় : “বরাটি দৃশ্যতে”। অবশ্য জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগ ও গ্রামরাগ থেকে অন্তরভাষাদি ও অভিজাত দেশীরাগাদির সৃষ্টি হয়েছে।

জাতিরাগগুলির স্বরলিপিতে মন্দ্র, মধ্য ও তার তিন রকম স্থানের এবং উচ্চারণভঙ্গি হিসাবে গুরু ও লঘু স্বরের মাত্র ব্যবহার দেখা যায়। ভরতের সময়ে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে) স্বরলিখনের প্রচলন ছিল কিনা তার কোন প্রমাণের তিনি উল্লেখ করেন নি, কিন্তু ঢীকা বা ভাগ্যকার অভিনবগুপ্তের সময় তথা খৃষ্টীয় ২৫০-২৬০ অব্দে স্বরলিখনপ্রণালীর যে উদ্ভাবন হয়েছিল তার প্রমাণ পাই আচার্য-লিখিত মাগধী প্রভৃতি গীতির স্বরলিখন (notation) থেকে। খৃষ্টীয় ১৩শো শতাব্দীতে শাক্যদেবের সময়ে অবশ্য স্বরলিখনের প্রচার ভিন্নভাবে হয়েছিল। তবে তা এখনকার মতো সূষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় জাতি-রাগগুলির তদানীন্তন স্বরলিখন আয়ত্ত্ব করা আমাদের পক্ষে দুর্লভ। তারি জন্তু ধ্রুবাগানে জাতিরাগগুলির ব্যবহার হ’লেও তাদের স্বররূপ দিয়ে ধ্রুবাগানের নির্দিষ্ট রূপের পরিচয় লাভ করা কঠিন।

কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন ধ্রুবাগানের রাগগুলি প্রকাশের জন্তু স্থায়ীস্বরকে আশ্রয় ক’রে ব্রহ্মগীতিতে ‘বণ্টু’ প্রভৃতি অর্থহীন শব্দগুলির ব্যবহার হ’ত লঘু আদি কালের মাধ্যমে তাল বা ছন্দের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্তু।^{১৩৬} বৈদিক অর্থহীন শব্দগুলির নাম ছিল ‘স্তোভাক্ষর’। বৈদিক ‘হায়ি হায়ি, হুবা হায়ি’ ও আধুনিক অনিবন্ধগানে বা আলাপে ‘নেতে তারি তোম নোম, আলি আলা’ প্রভৃতি শব্দ এবং ব্রহ্মগীতিতে ব্যবহৃত ‘বণ্টুং বণ্টুং বা হৌ হৌ, হুঁ হুঁ’ শব্দগুলি। লৌকিক স্তোভাক্ষরেরই অম্লকৃতি। পরিশেষে ভারত উল্লেখ করেছেন,

ধ্রুবাবিধানঞ্চ ময়া স্বরতালপদাত্মকম্ ॥

গাঙ্কার্বমেতৎ কথিতং ময়া হি

পূর্ব যদুক্তং স্তিহ নারদেন।^{১৩৭}

গাঙ্কার্ব যেমন স্বর, তাল পদযুক্ত গান বা গীতি, ধ্রুবাও তাই। ধ্রুবাগানে

১৩৬।

‘ধ্রুবাগানেষু রাগপ্রকাশানার্থং স্থায়ীস্বরাত্রয়ণেন

বণ্টু মাঙ্গির্বর্ণপরিগ্রহো লঘুাদিকালপরিজ্ঞানায় তালপরিগ্রহঃ”।

—কল্লিনাথ

জাতিরাগের সমাবেশ থাকায় তা যে গান্ধর্বশ্রেণীভুক্ত সেকথা ভরত মুক্তকণ্ঠে ‘গান্ধর্বমেতৎ’ শব্দের দ্বারা স্বীকার করেছেন। মাগধী প্রভৃতি চারটি নিবন্ধ গীতির সম্বন্ধে ঐ একই কথা। জাতিরাগগানে ধ্রুবাগানের মতো মাগধী প্রভৃতি চারটি গীতির নিবিড় সম্পর্ক ছিল, হুতরাং তারাও অভিজাত দেশী গীতি নয়, গান্ধর্ব বা মার্গসঙ্গীতেরই অপরিহার্য উপাদান।

আতোদ্ধপ্রকরণে প্রথমে (৩০শ অধ্যায়) ভরত মাত্র বেণু বা বংশের কথাই উল্লেখ করেছেন।^{১৩৮} বেণুর ছিদ্রগুলিতে (পদায়) অঙ্গুলি-স্থাপনার কৌশল থেকে পূর্ণ, অর্ধ প্রভৃতি স্বরগুলির সৃষ্টি হ’ত। বেণুবাদকরা শ্রুতিজ্ঞানসম্পন্ন ছিল, কেননা চতুঃশ্রুতিযুক্ত পূর্ণ, তিনশ্রুতিযুক্ত কম্পিত বা দুঃশ্রুতিসম্পন্ন অর্ধ স্বরগুলি প্রকাশের জগ্ন তাদের অঙ্গুলি-চালনা দ্বারা শ্রুতির বিকাশসাধন করতে হ’ত। ভরত উল্লেখ করেছেন,

স্বরাণাং তু শ্রুতিকৃতং তচ্চ মে সন্নিবোধত।

ব্যক্তমুক্তাঙ্গুলিস্তত্র স্বরো জ্ঞেয় চতুঃশ্রুতিঃ ॥

কম্পমানাঙ্গুলির্নৈশ্চব ত্রিশ্রুতিশ্চ স্বরো ভবেৎ।

দ্বিকোদধাঙ্গুলিমুক্তস্ত এবং শ্রুত্যাশ্রিতাঃ স্বরাঃ ॥^{১৩৯}

সম্পূর্ণ মুক্ত অঙ্গুলি থেকে (অর্থাৎ অঙ্গুলি বেণুর ছিদ্র থেকে সম্পূর্ণভাবে তুলে নিলে) চতুঃশ্রুতিসম্পন্ন পূর্ণস্বরের সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা বোঝা যায় ভরত মোটামুটি এককলা বা একমাত্রার স্বরকে চারশ্রুতির স্বর বলেছেন। অঙ্গুলি কম্পিত হ’লে তিনশ্রুতির স্বর (এক কলা বা এক মাত্রার তিন ভাগ), অর্ধাঙ্গুলি হ’লে অর্থাৎ বেণুর ছিদ্র থেকে অঙ্গুলি অর্ধেক মুক্ত করলে দুঃশ্রুতির স্বর সৃষ্টি হয়। শ্রুতিমুখে স্বরের বর্ণনা ও তার কলা বা মাত্রা-নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ছিল। খৃষ্টপূর্ব যুগে এ’ধরণের স্বরসৃষ্টির কৌশল বা উদ্ভাবনের স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভরতের সময়ে গানের স্বরকে অহুগমন করত বেণু বা বাঁশী (বংশ) এবং কর্ণসঙ্গীতের সহচারীও হ’ত বেণু: “যেষাং গীতা (বা যং যং গতঃ) স্বরং গচ্ছেৎ তং বংশেন বাদয়েৎ”। শ্রুতি-নির্ধারণের সময় বাঁশীকে ভরত মানুষ্যের শরীরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বেণু বা বংশের বেলায়ও তাই। বেণুতে স্বরসৃষ্টির সময় শিল্পীকে তিনি বর্ণ ও অলংকার সৃষ্টির দিকে মন দিতে

১৩৮। প্রকৃতপক্ষে ভরত আতোদ্ধপ্রকরণ নিয়ে দু’টি অধ্যায়ে (৩০শ ও ৩৩শ অধ্যায়) হু’বার আলোচনা করেছেন।

১৩৯ নাট্যশাস্ত্র (কালী সং) ৩০।৫-৬

বলেছেন। বেণুতে ললিত, মধুর ও স্নিগ্ধ এই তিন রকম স্বর সৃষ্টি করা হ'ত : “ললিতং মধুরং স্নিগ্ধং বেণোরৈবিধং বাত্ম”। বেণুবাণ্ড যে গানের মাধুর্য ও গৌন্দর্য উৎপাদনের জন্তু সেকথা ভরত স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন : “এবমেতৎ স্বরকৃতং বিজ্ঞেয়ং গানযোক্তৃভিঃ”। এখানে উল্লেখ করা নিম্প্রয়োজন যে আতোত্ত্বপ্রকরণে মাত্র স্মৃতিরশ্রেণীর বাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করলেও তিনি বিভিন্ন বীণার বিবরণ দিয়েছেন। নারদীশিক্ষায় নারদ বৈদিক ও লৌকিক গানের জন্তু গাত্র ও দারবী এই দু'টি বীণার কথা উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে সামগানের জন্তু গাত্রবীণা ও গান্ধর্ব বা জাতিগানের জন্তু দারবীবীণা ব্যবহৃত হ'ত।^{১৪০} অনেকের অহুমান যে খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৈদিক যুগের বীণাগুলির প্রচলন লোপ পেয়েছিল, তাই ভরত সামগানের জন্তু একটি বীণার কথাই উল্লেখ করেছেন, আর গান্ধর্বের জন্তুও তাই। শুধু তাই নয়, বীণার নির্মাণ-রহস্তের পরিচয় দেবার বেলায়ও তিনি মাত্র গাত্রবীণার কথাই বলেছেন। কিন্তু এ'ধরণের সিদ্ধান্ত করার কোন কারণ নাই। নারদের অভিপ্রায় হ'ল বৈদিক ও লৌকিক গান-দু'টির আলোচনার মাধ্যমে দু'টি পদ্ধতির মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করা, আর তারি জন্তু তিনি দু'টি পদ্ধতির মিলনমস্ত্র উচ্চারণ করেছেন : “যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ”। বীণা ও বেণুর মধ্যে এখানে নারদের সাম্য-মৈত্রীর মিতালী পাঠানোর আকৃতি দেখা যায়। তাঁর প্রয়োজনের অহুযায়ী তাই (১) স্বরের বেলায় বীণা ও বেণু, এবং (২) বীণার বেলায় গাত্রবীণা ও দারবীবীণার আশ্রয় নিয়েছেন। নচেৎ তাঁর সময়েও বিভিন্ন রকম বীণার প্রচলন ছিল।

ভরতের বেলায়ও তাই। তিনি ৩০শ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বেণুর উদাহরণ দিয়ে গানের জন্তু (২২শ অধ্যায়ে) সপ্ততন্ত্রী-চিত্রা ও নবতন্ত্রী-বিপঞ্চীর বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তাই ব'লে তাঁর সময়ে অপরাপর বীণা ও বাণ্ডযন্ত্রের প্রচলন যে ছিল না তা নয়। কেননা ৩০শ অধ্যায়ে “আতোত্ত্বং স্মৃতিরং নাম”^{১৪১} প্রভৃতি শ্লোকের উল্লেখ ক'রে পুনরায় ৩৩শ (কাব্যমালা-সংস্করণে ৩৪শ) অধ্যায়ে

১৪০।

দারবী গাত্রবীণা চ যে বীণে গান-জাতিষু।

সামিকী গাত্রবীণা তু তন্তাঃ শৃণুত লক্ষণম্।

গাত্রবীণা তু সা শ্রোজা যন্তাঃ গায়ন্তি সামগাঃ।

১৪১। এ'টি কাব্যমালা-সংস্করণের পাঠ। কানী-সংস্করণের পাঠ হ'ল : “আত্তং তু শুধিরং নাম” প্রভৃতি।

তিনি আতোত্ত বা অবনদ্ধবিধিরও আলোচনা করেছেন : “অথাতোত্তবিধিস্থেষ
ময়া প্রোক্তঃ সমাসতঃ” (কাশী-সংস্করণ)। কিন্তু কাব্যমালা-সংস্করণে ছ’টি
আতোত্তপ্রকরণের পাঠে বেশ একটি পূর্বাপর যোগস্থত্রের ইঙ্গিত পাওয়া
যায়। যেমন,

ততবাত্তবিধানং যম্ময়াবিভিহিতং পুরা।

অবনদ্ধা ততস্ত্রাপি তস্ত বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥

এখানে ‘পুরা’ শব্দটি ৩০শ ও ৩৩শ বা ৩৪শ অধ্যায়-ছাঁটির মধ্যে পারস্পরিক
সম্বন্ধের কথা প্রকাশ করছে। দ্বিতীয় আতোত্ত বা অবনদ্ধপ্রকরণটি প্রথমে
চেয়ে বিস্তৃত ও মূল্যবান। এই অধ্যায়ে ভরত মুদঙ্গ বা পুঙ্করের জন্মকাহিনীর
পরিচয় দিয়েছেন যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পুঙ্কর, মুদঙ্গ, পণব, দহুর,
ঝল্লরী, পটহ প্রভৃতি চর্মে নির্মিত অবনদ্ধ (‘চর্মাবনদ্ধানি’) ^{১৪২} ও তন্ত্রী-বাগ্যযন্ত্র
বিপক্ষী, চিত্রা, দারবী, কচ্ছপী, ঘোষা বা ঘোষক প্রভৃতির আলোচনা ৩৩শ
(কাব্যমালা ৩৪শ) অধ্যায়ে দেওয়া আছে। এখানে বিপক্ষী, চিত্রা ও দারবী
বীণা-তিনটি অঙ্গ এবং কচ্ছপী ও ঘোষক প্রভৃতি প্রত্যঙ্গশ্রেণীভুক্ত। ^{১৪৩} তন্ত্রীর
মতো চর্মবাত্তগুলির মধ্যেও অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গরূপ বিভাগ আছে। যেমন মুদঙ্গ,
দহুর, পণব প্রভৃতি অঙ্গ-চর্মবাত্ত ও ঝল্লরী পটহ প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ-চর্মবাত্ত। ^{১৪৪}
সে’রকম শুষ্কবাত্তশ্রেণীর মধ্যে বেণু বা বংশ এবং শঙ্খ ও ডঙ্কিণী প্রত্যঙ্গ। ^{১৪৫}
এ’ ছাড়া ভরত ভেরী, ছন্দুভি, ডিণ্ডিমি প্রভৃতি গম্ভীর শব্দকারী বাগ্যযন্ত্রেরও
নামোল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন এ’সকল বাগ্যযন্ত্র গঠনে শিথিল ও আয়ত
ব’লে এদের শব্দ বা ধ্বনি বেশ গম্ভীর। ^{১৪৬}

১৪২। চর্মা চাবনদ্ধান্তান্ মুদঙ্গান্ দহুরাঃস্তথা।

* * * *

ঝল্লরীপটহাদীনি চর্মাবনদ্ধানি তানি তু ॥ ৩৪।১১-১২

১৪৩। বিপক্ষী চৈব চিত্রা চ দারবীষঙ্গসংজ্ঞিতে।

কচ্ছপীঘোষকাদীনি প্রত্যঙ্গানি তথৈব চ। ৩৪।১৪

১৪৪। মুদঙ্গো দহুরশ্চৈব পণবেষঙ্গসংজ্ঞিতে।

ঝল্লরীপটহাদীনি প্রত্যঙ্গানি তথৈব চ। ৩৪।১৫

১৪৫। অঙ্গলক্ষণসংযুক্তো বিজ্ঞেয়ো বংশ এব হি।

শঙ্খস্ত ডঙ্কিণী চৈব প্রত্যঙ্গে পরিকীর্ণিতে ॥ ৩৪।১৬

১৪৬। ভেরীপটহঝঙ্কাভিস্তথা ছন্দুভিডিণ্ডিমৈঃ।

শৈথিল্যাদায়তত্বাচ্চ স্তরে গাম্ভীর্যমিত্যুতে ॥ ৩৪।২৬

ভরত বাণ্যযন্ত্রগুলির গঠন ও নির্মাণপ্রণালীরও বিবরণ দিয়েছেন। তিনি মৃদঙ্গের প্রসঙ্গে বলেছেন : মৃদঙ্গের আলিঙ্গ গোপুচ্ছের মতো গঠনবিশিষ্ট হওয়া উচিত। বামমুখ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ অঙ্গুলি ব্যাসযুক্ত, দক্ষিণমুখ তার কিছু কম। মধ্যদেশ পৃথুল ও চারদিকে চার অঙ্গুলি পরিমিত গোলাকার গুল্ম সূত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। তিনি মৃদঙ্গের লক্ষণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

ত্রিবিধা ক্রিয়া মৃদঙ্গানাং হরিদক্রিয়বাস্রয়া ।

তথা গোপুচ্ছরূপা চ ভবত্যেবাং স্বরূপতঃ ॥

হরীতক্যা তু তিত্তক্যা যমযধ্যস্ততককঃ ।

আলিঙ্গকৈব গোপুচ্ছা কৃতিরেবাং প্রকীতিতাঃ ॥

তালাশ্রয়ো ধ্বতাস্চ মৃদঙ্গাস্তি ইয়তে ।

মুখে তস্তাঙ্গুলানি স্ত্যাস্ত্রয়োদশ চতুর্দশ ॥

তয়োধ্বকশ্চ কর্তব্যাস্ততুস্তালপ্রমাণকম্ ।

মুখং তস্তাঙ্গুলানি স্ত্যাস্ত্যষ্টাবেব সমাসতঃ ॥^{১৪৭}

ভরত পণবের দীর্ঘতা ঘোল অঙ্গুলি বলেছেন। পণবের একটি মুখ আট অঙ্গুলি ও অগ্র মুখ পাঁচ অঙ্গুলি ব্যাসবিশিষ্ট হ'ত। দর্দর (দর্জর?) ঘটের (কলসী) আকারবিশিষ্ট এবং মুখও ঘটের মতো দেখতে। মধ্যদেশ পৃথুল (মোটা) ও বারো অঙ্গুলি ব্যাসবিশিষ্ট হ'ত। মুখ চর্ম দিয়ে ঢাকা (আচ্ছাদিত) হ'ত।^{১৪৮} সেই চর্ম আবার কি ধরণের হ'ত ভরত তারও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন পণব, পুঙ্কর ও মৃদঙ্গের মুখে যে চর্মের আচ্ছাদন থাকত তা উত্তম হ'ত এবং জীর্ণ, পরিত্যক্ত, কাকের মুখের দ্বারা স্পৃষ্ট, মেদযুক্ত ও ধূমাদি দ্বারা দূষিত প্রভৃতি ছ'টি দোষ থেকে মুক্ত হ'ত। সেই চর্মবাণ নির্মাণ করার আগে দেবতার অর্চনাদি-রূপ মাস্তুলিক অনুষ্ঠান করা হ'ত। প্রাচীনকালে সঙ্গীত যে ধর্মের সঙ্গে ওতঃপ্রোতঃভাবে যুক্ত ছিল তা ভরতের “দেবতাভ্যর্চনাং কৃত্বা” প্রভৃতি কথাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।^{১৪৯} কণ্ঠসঙ্গীত ও নৃত্যের সহযোগী

১৪৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সংস্করণ) ৩৩২২৬-২২৯

১৪৮। দর্দরশ্রু ঘটাকারো ভরতাস্তি মুখস্তথা ।
মুখং চ তস্ত কর্তব্যং ঘটশ্রু সদৃশং বৃধৈঃ ॥
দ্বাদশাঙ্গুলি বিস্তীর্ণং পীনোষ্টকং সমাসতঃ ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩৩২৩৩

১৪৯। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩৩২৩৫-২৪৫ শ্লোকগুলিতে মাস্তুলিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে।

হিসাবে ভাণ্ডাবাত বা মৃদঙ্গের উপযোগিতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। শুধু তাই নয়, “মৃদঙ্গানাং তু লক্ষণম্” (৩৩।২৫৫)—মৃদঙ্গের লক্ষণ-বর্ণনা থেকে বোঝা যায় মৃদঙ্গ বাগ্যযন্ত্র হিসাবে কত পবিত্র ও কল্যাণপ্রদ ছিল।

মৃদঙ্গলক্ষণের পর ভরত সমহস্ত, কর্তরী, হস্তপাণিত্রয়, বর্তনাদ্বর্তনা, দণ্ডহস্ত প্রভৃতি উপহস্তের লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন।^{১৫০} তারপর বাদকের লক্ষণ। তিনি উল্লেখ করেছেন যিনি গীতবাত, কলাবাত ও গীতমোক্ষে বিশারদ, যিনি লঘুহস্ত ও চিত্রপাণিবিধি ভালোভাবে জানেন, ধ্রুবাঙ্গীতি ও বাগ্যকলা সম্বন্ধে ঋর অভিজ্ঞতা আছে, ঋর হস্ত মধুর, যিনি স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিমান তিনিই সুবাদক হবার উপযোগী।^{১৫১} নাট্যের উপলক্ষে বাত ও বাতলক্ষণ বর্ণিত হ’লেও আগম-শাস্ত্র অনুযায়ী সকল লোকের ও সকল অল্পষ্ঠানের জগুই সেগুলি নির্বাচিত ছিল।

ভরত মৃদঙ্গকে বলেছেন ‘ভাণ্ডাবাত’। পুঙ্কর অনেক সময় মৃদঙ্গের সমানার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে পুঙ্কর মৃদঙ্গশ্রেণীভুক্ত বাত, কেননা ভরত নাট্য-শাস্ত্রের আতোত বা অবনন্ধপ্রকরণে মৃদঙ্গ ও পুঙ্কর উভয় শব্দই ব্যবহার করেছেন উভের সার্থকতা দেখিয়ে। তিনি উল্লেখ করেছেন,

১৫০।

তর্জঙ্গাদুষ্ঠযোগেন স্বত্রে জ্ঞাতিগতিস্তুতঃ ॥
পর্থাগাপতনৈজের্য়া কর্তরী হস্তমোদ্রয়োঃ ।
সময়োঃ সমতালেন ধ্রুয়োর্ত্তসমাশ্রয়োঃ ।
পর্থাযতঃ প্রভাতো যঃ সমহস্ত ইতি স্তুতঃ ।
বিভাবিতব্য্য বামস্ত পার্শ্বিনাঙ্গুলিস্তুত্যা ॥
সকৃন্দক্ষিণাস্তু হস্তপাণিত্রয়ঃ ভবেৎ ।
পূর্বদক্ষিণহস্তেন ক্রমাদ্বামেণ পাদতঃ ॥
চত্বারো যত্র বর্তন্তে বর্তনাদ্বর্তনাঃ স্তুতাঃ ।
প্রথমঃ বামহস্তেন গৃহীত্বা দক্ষিণেন তু ॥
প্রহারঃ ক্রমপাদেন দণ্ডহস্তঃ সমস্তয়োঃ ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩৩।২৫৭-২৬২

১৫১।

অত উর্ধ্বঃ প্রবক্ষ্যামি বাদকানাং তু লক্ষণম্ ।
গীতবাতকলাবাতগৃহমোক্ষবিশারদঃ ॥

*

*

*

সুবিহিতশরীরবুদ্ধিঃ সংসিক্তো বাদকঃ শ্রেষ্ঠঃ ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩৩।২৬৪-২৬৬

যতিপাণিসমায়ুক্তং গুরুলঘুক্ষরান্বিতম্ ॥

পৌঙ্করস্ত তু বাতস্ত মুদঙ্গপণবাশ্রয়ম্ ।

বিধানং তু প্রবক্ষ্যামি দহুরস্ত তথৈব চ ॥

এ'থেকে বোঝা যায় চর্মবাচ্চ পুঙ্কর মুদঙ্গ, পণব ও দহুরের সমগোষ্ঠিভুক্ত। ভরত পুঙ্করকেই কিন্তু চর্মবাচ্চবস্ত্রের মধ্যে বেশী সম্মান দিয়েছেন, কেননা ষোড়শ অক্ষর, চতুর্মার্গ, ছ'রকম কারণ, বিলেপন, তিন যতি, তিন লয়, ত্রি-গত, ত্রি প্রকার, ত্রি-যোগ, ত্রি-পাণি, ত্রি-প্রহার, পঞ্চ-পাণিপ্রহার, ত্রি-মার্জনা, কুড়ি প্রকার অলংকার, আঠার জাতি প্রভৃতি সাঙ্গীতিক উপাদান পুঙ্কর-চর্মবাচ্চের সঙ্গেই সম্পর্কিত।^{১৫২} এই উপাদান বা অঙ্গগুলির মধ্যে ষোলটি অক্ষর হ'ল—ক খ গ ঘ ঙ ঠ ড চ ত থ দ ধ য র ল হ। (১) এই ষোলটি অক্ষর তথা ব্যঞ্জনবর্ণ বাচ্চের অক্ষর (বোল) রূপে ব্যবহৃত হত।^{১৫৩} (২) ভরত উল্লেখ করেছেন পুঙ্কর, পণব, দহুর ও মুদঙ্গে ক-ট-র-ত-ঘ-জ প্রভৃতি দক্ষিণমুখে ও গ-হ-থ প্রভৃতি অক্ষর বামদিকে হাতের আঘাতে উৎপন্ন হয়। আঘাত অক্ষরকে অল্পকরণ ক'রেই উৎপন্ন হয়। চারটি মার্গ—আলিঙ্গ, আদিত, গোমুগ ও বিতস্ত।^{১৫৪} (৩) পুঙ্করের বামদিকে উর্ধ্ব প্রলেপ দেওয়ার নাম 'বিলেপন'।^{১৫৫} (৪) ছ'টি করণ—রূপ, কৃত বা প্রতিকৃত, প্রতিভেদ, রূপশেষ, ওষ ও প্রতিগুরু।^{১৫৬} (৫) ত্রিযতি হ'ল সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা।^{১৫৭} (৬) দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত তিন লয়।^{১৫৮} (৭) তিন গত—তত্ত্ব, ঘন ও ওষ।^{১৫৯} (৮) তিনটি প্রচার—সমপ্রচার, বিষমপ্রচার ও সমবিষমপ্রচার।^{১৬০} (৯) তিনটি যোগ বা সংযোগ—গুরুসংযোগ, লঘুসংযোগ ও গুরুলঘুসংযোগ।^{১৬১} (১০) তিন পাণি হ'ল সমপাণি, অব বা অবরপাণি ও উপরিপাণি।^{১৬২} (১১) পাঁচটি পাণিপ্রহার

১৫২। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩৭-৩৯

১৫৩। ক খ গ * * ইতি ষোড়শাক্ষরানি হ্রাঃ । ৩৩।৪০

১৫৪। চতুর্মার্গ নাম—আলিঙ্গাদিততোমুখবিতস্তাল্লভানি চত্বারো মার্গঃ ।

১৫৫। বিলেপনং নাম—বামোর্ধ্বকপ্রলেপাৎ ।

১৫৬। ষট্কারণং নাম—রূপং কৃতং (প্রতিকৃতং) প্রতিভেদো রূপশেষমোষঃ প্রতিগুরুতি ।

১৫৭। ত্রিযতি নাম—সমা স্রোতোগতা গোপুচ্ছতি অঘরাৎ ।

১৫৮। ত্রিলয়ং নাম—দ্রুতমধ্যবিলম্বিতযোগাৎ ।

১৫৯। ত্রিগতং নাম—তত্ত্বং ঘনমোষশ্চেতি ।

১৬০। ত্রিপ্রচারো নাম—সমপ্রচারো বিষমপ্রচারঃ সমবিষমপ্রচারশ্চেতি ।

১৬১। ত্রিসংযোগং নাম—গুরুসংযোগো লঘুসংযোগো গুরুলঘুসংযোগশ্চেতি ।

১৬২। ত্রিপাণিকং নাম—সমপাণিঃ অবরপাণিঃ উপরিপাণিশ্চেতি ।

যেমন সমপাণি, অর্ধপাণি, অর্ধাধপাণি, পার্শ্বপাণি ও প্রদেশিনীত।^{১৩৩} (১২) তিন প্রকার প্রহার হ'ল নিগৃহীত, অধনিগৃহীত ও মুক্ত।^{১৩৪} (১৩) তিন প্রকার মার্জনা—মায়ুরী, অর্ধমায়ুরী ও কর্মারবী। (১৪) আঠার জাতি হ'ল শুদ্ধা, একরূপা, দেশান্তরূপা প্রভৃতি। এগুলির উদাহরণ ভরত ৩৩৪২-২১ (কাশী সং) শ্লোকগুলিতে দিয়েছেন। ৩৩৮৫-২১ শ্লোকগুলিতে সমা, শ্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা যতি-তিনটির পরিচয় দিয়েছেন। 'যতি' অর্থে হাতের তিন প্রকার সংযোগ।^{১৩৫} তাও আবার তিন রকম ছিল : রাঙ্ক, বিদ্ধ ও শয্যাগত। যেখানে গান বা গীতিই প্রধান ও দক্ষিণ-মার্গের ব্যবহার সেখানে 'শয্যাগত' যতি বা বাঁজের ব্যবহার হ'ত। যেখানে শ্রোতোগতা যতির ব্যবহার, মধ্য লয় ও সমপাণি সেখানে 'বিদ্ধ'-বাঁজের প্রয়োগ হ'ত। আর যেখানে গানের চেয়ে বাঁজ প্রধান এবং পরিপাণি^{১৩৬} ও সমা-যতির ব্যবহার সেখানে 'রাঙ্ক'-বাঁজের প্রয়োগ হ'ত। আসলে যতি, পাণি ও লয় বাঁজের সহচরী ও আশ্রয়, বাঁজকেই এরা পরিপুষ্ট ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ক'রত।

ভরত উল্লেখ করেছেন : “তিশ্রো মার্জনা”। অর্থাৎ মায়ুরী, অর্ধমায়ুরী ও কর্মারবী (কর্মারবী ?) এই তিন রকম মার্জনা বা পুঙ্কে স্বরস্থাপনা। মার্জনাকে ইংরাজীতে tuning process বলা যেতে পারে। আধুনিক যুগে তানপুরায় (তুষীবীণা) যেমন আমরা ষড়্জাদি স্বরের স্থাপনা করি, খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে তেমনি তিনটি সমান আকারের অথবা দু'টি সমান আকারের ও একটি তার চেয়ে একটু ছোট আকারের (তিনটি) পুঙ্কে স্বর-স্থাপনা করার রীতি ছিল। বর্তমানে তানপুরার চারটি তারে আমরা ষড়্জ ও পঞ্চমস্বর স্থাপনা করি। ষড়্জই আধারস্বর (tonic or basic note)। ষড়্জ (মধ্য) থেকে কম্পনের মাধ্যমে আমরা ঋষভ ও গান্ধার স্বর-দুটির অমুরণন এবং পঞ্চম (কারু কারু মতে তার-ষড়্জ) থেকে ধৈবত ও নিষাদ স্বর দুটির অমুরণন পাই। মধ্যম ষড়্জ থেকে চতুর্থ স্বর ; তার অমুরণন পেতে হ'লে আমাদের পঞ্চমের পরিবর্তে

১৩৩। পঞ্চপাণিগ্রহণঃ নাম—সমপাণিরধ'পাণিরধ'পাণিঃ পার্শ্বপাণিঃ প্রদেশিনীতঃ ইতি।

১৩৪। ত্রিপ্রহারঃ নাম—নিগৃহীতোহ'ধ'নিগৃহীতো মুক্তচেতি।

১৩৫। 'যতিপাণিনা ত্রিবিধসংযোগঃ। স চ ত্রিপ্রকারো ভবতি। যথা—রাঙ্কঃ বিদ্ধঃ শয্যাগতম্। এবং ত্রিপ্রকারঃ সংযোগঃ করণেষু বিধীয়তে।'—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৩৩৮৫

১৩৬। 'পাণি' অর্থে ভরত বলেছেন লয়ের ওপর বাদ্যবিশেষ : লয়ন্তোপরি যযাচ্ছাঃ পাণিঃ স উপকীর্ত্যতে'। সমান লয়ের বাদ্যকে 'সমপাণি' বলে : “লয়ে নয়ঃ সমঃ বাদ্যঃ সমপাণিঃ প্রকীর্ত্যতে”।

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সংস্করণ) ৩১৩২২-৩৩১

চতুর্থ স্বরে স্বর-স্থাপনা করতে হয়। এ' নিয়েও অবশ্য মতভেদ আছে। তবে তানপুরায় স্বর-স্থাপনা করাই হ'ল আধুনিক যুগের পদ্ধতি। ভরতের সময়ে স্বর-স্থাপনা বা মার্জনা ছিল পুঙ্করে। ভরত উল্লেখ করেছেন,

গাঙ্কারো বামকে কার্ধঃ ষড়্জো দক্ষিণপুঙ্করে ॥

উর্ধ্বকে পঞ্চমশ্চৈব(?) মাযুর্ধাং তু স্বরা মতাঃ।

বামকে পুঙ্করে ষড়্জ ঋষভো দক্ষিণে তথা ॥

উর্ধ্বকে পঞ্চমশ্চৈবমর্ধমাযুর্দ্ব্যুদাহৃত্য।

ঋষভঃ পুঙ্করে বামে ষড়্জো দক্ষিণপুঙ্করে ॥

পঞ্চমশ্চোর্ধ্বকে কার্ধঃ কার্মারব্যাঃ স্বরাশ্রয়ী।

এতেবামনুবাদী তু জাতীনাং যঃ স্বরঃ স্মৃতঃ ॥

আলিঙ্গ্যমার্জনপ্রাপ্তো নিষাদঃ সংবিধীয়তে।

মাযুরী মধ্যমগ্রামে ষড়্জে ত্বর্গা তথৈব চ ॥

কার্মারবী চ গাঙ্কারে সাধারণসমাশ্রয়াঃ ॥

স্বরাঃ স্থানস্থিতা যে তু শ্রুতিসাধারণাশ্রয়াঃ ॥

এবং সংমার্জনকৃতাঃ শেযাঃ সংচারিণো মতাঃ।

বামকে চোর্ধ্বকে কার্ধা হার্গা লেপতশ্চ সপ্তস্বরাঃ ॥১৬৭

মাযুরী, অর্ধমাযুরী ও কার্মারবী এ'তিনটি মার্জনার মধ্যে মাযুরী মধ্যমগ্রামের সঙ্গে, অর্ধমাযুরী ষড়্জগ্রামের সঙ্গে ও কার্মারবী গাঙ্কারগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত।

১৬৭। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা-সংস্করণ) ৩৪।৪৬-৫২

কাশী-সংস্করণ নাট্যশাস্ত্রে যথেষ্ট পাঠভেদ আছে। যেমন,

ত্রিশ্রো মার্জনা নাম—

মাযুরী হ্রদমাযুরী তথা কর্মারবী পুনঃ।

তিশ্রু মার্জনা জ্ঞেয়াঃ পুঙ্করেষু স্বরাশ্রয়াঃ ॥

গাঙ্কারো বামকে কার্ধঃ ষড়্জো দক্ষিণপুঙ্করে।

উর্ধ্বগে মধ্যমশ্চৈব মাযুর্ধশ্চ স্বরাশ্রয়াঃ ॥

বামকে পুঙ্করে ষড়্জ ঋষভো দক্ষিণে তথা।

ধৈবতশ্চোর্ধ্বগে কার্ধঃ অর্ধমাযুরিকাশ্রয়াঃ ॥

ঋষভঃ পুঙ্করে বামে ষড়্জো দক্ষিণপুঙ্করে।

পঞ্চমশ্চোর্ধ্বগে কার্ধঃ কর্মারব্যাঃ স্বরাশ্রয়াঃ ॥

এতেবামনুবাদী তু জাতিরাগস্বরাবিতঃ।

আলিঙ্গে মার্জনং প্রাপ্য নিষাদস্ত বিধীয়তে ॥

মাযুরী মধ্যমে গ্রামেহপ্যর্ধে ষড়্জে তথৈব চ।

কর্মারবী চৈব কর্তব্য সাধারণসমাশ্রয়াঃ ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী-সংস্করণ) ৩৩।২২-৩৭

ভরত উল্লেখ করেছেন : কার্মারবী চ গান্ধারে সাধারণসমাশ্রয়াঃ” ; অর্থাৎ সাধারণকে আশ্রয় ক’রে গান্ধারগ্রাম বিকশিত। দু’টি স্বরের মধ্যবর্তী স্বরকে ‘সাধারণ’ বলে। মোটকথা মধ্যবর্তী যেকোন বস্তু বা ব্যক্তিমাত্রেই ‘সাধারণ’ নামে অভিহিত হয়। ভরত বলেছেন : “সাধারণং নামান্তরস্বরতা। কস্মাৎ ? দ্বয়োরন্তরস্থং তৎ সাধারণম্”।^{১৬৮} অনেকে সাধারণকে গ্রাম (scale) হিসাবে গণ্য করেন এবং এই সাধারণগ্রাম বর্তমান উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানীপদ্ধতির শুদ্ধ-বিলাবল ঠাট (?) ও ইউরোপীয় ডায়োটনিক মেজর স্কেল (Diatonic Major Scale)। সাধারণকে খারা গ্রাম বলেন তাঁদের যুক্তি হ’ল ষড়্জ ও মধ্যম এই গ্রাম-দু’টিতে সাধারণও দু’রকম—ষড়্জসাধারণ (ষড়্জগ্রামে) ও মধ্যমসাধারণ (মধ্যমগ্রামে)। এ’দু’টি সাধারণকে সাধারিত ও কৈশিক কিংবা সাধারিতগ্রাম ও কৈশিকগ্রামও বলা হ’ত। মধ্যমগ্রামকে ‘কৈশিক’ বলা হ’ত তার প্রমাণ হ’ল : “মধ্যমগ্রামেহপি সাধারণত্বং। অশ্রুত প্রয়োগসৌম্যাস্ত্যং কৈশিকমিতি নাম নিস্পত্ততে”। অর্থাৎ মধ্যমগ্রামেও সাধারণ আছে, প্রয়োগে বা ব্যবহারের স্বস্থ কোশল থাকার জন্ত এই গ্রামকে কৈশিক বলা হ’ত। সাধারিত ও কৈশিক এই উভয় গ্রামের কথাই ভরত উল্লেখ করেছেন। ‘সাধারণকৃত’ শব্দ থেকে সাধারণ বা সাধারণগ্রাম কথার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। নারদীশিক্ষায়ও সাধারিত ও কৈশিক গ্রামরাগ এবং গ্রামের উল্লেখ ও তাদের বিবরণ আছে।

॥ মাঘুরী-মার্জনা ॥ মাঘুরী-মার্জনা সম্বন্ধে ভরত উল্লেখ করেছেন,

গান্ধারো বামকে কার্ঘ্যঃ ষড়্জো দক্ষিণপুঙ্করে ॥

উর্ধ্বকে পঞ্চমশৈব মাঘুর্যাস্তু স্ৱরা মতাঃ ॥

বর্তমান কালে ক্র্যাসিক্যাল গানে আমরা যেমন তবল (তলমুদঙ্গ) ও বাঁয়া (বাম-মুদঙ্গ) এই দু’টি মুদঙ্গ ব্যবহার করি, প্রাচীন ভারতে (খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত) তেমনি গানে তিনটি মুদঙ্গের ব্যবহার হ’ত : দু’টি সমান আকারের—বর্তমান পাখোয়াজের মতো দেখতে ও একটি ছোট মুদঙ্গ। সেই মুদঙ্গকে পুঙ্কর বলা হ’ত। বড় পুঙ্কর-দু’টি সোজাভাবে দাঁড়করানো আর ছোটটি শোয়ানো (শায়িত আকারে) থাকত। পাখরের গায়ে খোদাই করা ভাস্কর্যচিত্রে কখনো কখনো দু’টি পুঙ্করের প্রতিকৃতি দেখা যায়।^{১৬৯} বেশীর ভাগ লোকের বিশ্বাস যে

১৬৮। নাট্যশাস্ত্র (কালী-সংস্করণ) ২৮।৩৩

১৬৯। Vide প্রজ্ঞানানন্দ : *Ancient Methods of Tuning in Indian Music* (প্রবন্ধ) appeared in the Sovenior of All India Sadāraṅg Music Conference, Cal. 1955, pp. 4-7.

প্রাচীন ভারতে মাত্র একটি মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল এবং বর্তমান তবল ও বাঁয়ার প্রচলন মুসলমান রাজত্বের সময় পারসিক ও আরবদের প্রভাবের ফলে হয়েছিল। অনেকে আবার আমীর খস্রুকেই তবলা ও বাঁয়ার স্রষ্টা ব'লে অভিযত প্রকাশ করেন। কতকগুলি ভারতীয় বাগ্‌যন্ত্রের বেলায়ও তাই (সেতার, রবাব, স্বরোদ, বেহালা প্রভৃতি)। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এ'সকল অভিযন্তের তেমন কোন সার্থকতা দেখা যায় না। বর্তমান তবল ও বাঁয়ার গঠন ও বাদনপদ্ধতি মুসলমান যুগে নতুন রূপ গ্রহণ করতে পারে এবং করাও স্বাভাবিক, কেননা যুগধর্ম ও পরিবর্তনশীল কালশ্রোতের স্বভাব হ'ল পুরাতনের মাঝে নতুন-কিছু পরিবর্তন সৃষ্টি করা। সমাজবাসী মানুষের বিবর্তনশীল রুচিই অবশ্য এ' পরিবর্তন এনে দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু তাই ব'লে প্রাচীন ভারতে তবল ও বাঁয়ার মতো গানে দু'টি মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল না একথা বললে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয়। প্রাচীন কালে তিনটি পুঙ্করের মধ্যে বড় দু'টির একটিকে বাম হাতে ও অপরটিকে ডান হাতে ও ছোটটিকে সম্ভবত উভয় হাত দিয়ে বাজানো হ'ত। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দীতে ভুবনেশ্বর মূর্ত্যেশ্বর-মন্দিরে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বোম্বাইয়ের বাদামী-মন্দিরে ও তা'ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরগুলিতে তিনটি পুঙ্করের প্রস্তরচিত্র উৎকীর্ণ দেখা যায়। ভুবনেশ্বরে মূর্ত্যেশ্বর-মন্দিরের গাত্রে যে পুঙ্কর-তিনটির প্রস্তর-প্রতিকৃতি খোদাই করা আছে তার বিবরণ হ'ল : নটরাজ শিব অপরূপ মূর্তিতে নৃত্যরত। তাঁর আটটি হাতে হস্তমুদ্রার প্রতিফলন খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে নাট্যশাস্ত্রের অমুখ্য নৃত্য, মুদ্রা ও অঙ্গহারাতির অমুখ্য নৃত্যের মর্মকথা প্রকাশ করে। নটরাজের দক্ষিণে নৃত্যশীল গণপতি একটি বাঁশী বাজাচ্ছেন শিবের নৃত্যকে সুষমায়িত করার জগ্‌। তাঁর বাম দিকে একটি লোক চারটি পায়া (পদ)-যুক্ত একটি আসনে উপবেশন ক'রে দু'টি সমান আকারের পুঙ্কর বাজাচ্ছে নটরাজের নৃত্যছন্দের তালে তালে। বাদামী-মন্দিরে (৬ষ্ঠ শতাব্দী) উৎকীর্ণ শিব-নটরাজের ষোলটি হাত। প্রত্যেকটি হাতে শাস্ত্রীয় হস্তমুদ্রার রূপায়ণ। দক্ষিণের দিকে এক হাতে নটরাজ একটি ত্রিশূল ধ'রে আছেন। নটরাজ নৃত্যভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। তাঁর বামদিকে গণপতি মূর্ত্যেশ্বর-মন্দিরের গণেশের মতো একটি বাঁশী বাজাচ্ছেন। গণপতির পাশে একজন বাদক দু'হাতে দু'টি সমান আকারের মৃদঙ্গ (পুঙ্কর) বাজাচ্ছে। তার সামনে আর একটি সামান্য ছোট আকারের মৃদঙ্গ শোয়ানো আছে। প্রাচীন ভারতের তিনটি

বা দু'টি পুষ্কর যে কালশ্রোতের বিবর্তনে পড়ে মুসলমান যুগে বাঁয়া ও তবলে পরিবর্তিত হয়নি তা কে বলতে পারে। বরং হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারতের ধর্মগ্রন্থ ও মধ্যযুগীয় বা আধুনিক যুগের ভায়োলিন বা বেহালায় ইতিকথাও তো তাই। এছাড়া ৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দীতে পরমেশ্বর-মন্দিরের গর্ভে যে নট ও নটীদের প্রতিমূর্তি উৎকীর্ণ আছে তাদের একজন অদ্ভুত ধরণের ডমরু-আকৃতি একটি মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে দেখা যায়। খৃষ্টীয় ১১শ—১২শ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে চিদাম্বরম-মন্দিরে নট-নটী-পরিবৃত হ'য়ে তাণ্ডবনৃত্যরত যে শিব-নটরাজের মূর্তির প্রতিফলন দেখা যায় তাতেও নট-নটীদের হাতে পুষ্কর ও করতাল আছে। উড়িষ্যার কোনার্কের সূর্য-মন্দিরেও মৃদঙ্গবাগুরতা নটীদের প্রতিমূর্তি দেখা যায়। সুতরাং বর্তমান কালের মতো প্রাচীন ভারতেও দু'টি বা তিনটি পুষ্কর বা মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল গান ও নৃত্যকে ছন্দায়িত করার জন্য। রূপ-বিবর্তিত সকল-জিনিসের মধ্যেই বিদেশী প্রভাব থাকা কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু সকল সময় দেশীয় সৃষ্টি-প্রতিভার অবদানকে নিঃসন্দেহভাবে বিদেশী ব'লে সিদ্ধান্ত করাও বিশেষ চাক্ষুস্মানতার কাজ নয়। বিশেষ ক'রে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্যচিত্রশিল্পিতে পুষ্করাদি বাস্তবজ্ঞগুলির আকার ও বাদনপ্রণালী লক্ষ্য করলে যুক্তির সারতা ও অসারতার কথা অস্বভব করা যায়।

মাঘুরী-মার্জনা তিনটি পুষ্করের প্রয়োজন। তাদের মধ্যে (কাব্যমালা-সংস্করণ অনুযায়ী) দু'টি পুষ্কর পাশাপাশি সাজালে বামদিকের পুষ্করে গান্ধারস্বর, দক্ষিণদিকের পুষ্করে ষড়্জস্বর ও সোজাসুজি দাঁড়করানো পুষ্করে পঞ্চমস্বর (?) বাঁধা হ'ত বা পাওয়া যেত। কাব্যমালা-সংস্করণটিতে শ্লোকের ২য় লাইনটিতে পাঠ সম্ভবত অশুদ্ধ আছে। অর্থাৎ 'উর্ধ্বকে পঞ্চমশ্চৈব স্থানে 'মধ্যমশ্চৈব' হওয়াই উচিত। কাশী-সংস্করণে এটির পাঠ শুদ্ধ আছে। যেমন,

গান্ধারো বামকে কার্ধঃ ষড়্জো দক্ষিণপুষ্করে।

উর্ধ্বগে মধ্যমশ্চৈব মাঘুর্য্শ্চ স্বরাশ্রয়াঃ ॥

কাশীর সম্পাদকীয় টীকায় মধ্যমের স্থানে 'পঞ্চম' স্ব' তথা ভিন্নমতে 'পঞ্চমস্বর' ব'লে মন্তব্য আছে—মনে হয় যা ঠিক নয়, 'উর্ধ্বগে মধ্যমশ্চৈব' পাঠই হওয়া উচিত।

॥ অর্ধমাঘুরী-মার্জনা ॥ অর্ধমাঘুরী-মার্জনা সম্বন্ধে ভরত উল্লেখ করেছেন,

বামকে পুষ্করে ষড়্জ স্বযভো দক্ষিণে তথা ॥

উর্ধ্বকে পঞ্চমশ্চৈবমর্ধমাঘুর্যদাহত।

অর্ধমায়ুরী-মার্জনীর বেলায়ও তিনটি পুঙ্কের প্রয়োজন। দু'টি সমান আকারের শায়িত পুঙ্কের মধ্যে বামেরটিতে ষড়্জ, দক্ষিণ-পুঙ্কে ঋষভ ও তৃতীয় পুঙ্কে পঞ্চমস্বর স্থাপনা করা হ'ত। কাশী-সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে পাঠ ও বিষয়বস্তুরও ভেদ আছে। যেমন—

বামকে পুঙ্কে ষড়্জ ঋষভো দক্ষিণে তথা।

ধৈবতশ্চোর্ধগে কার্যঃ অর্ধমায়ুরকাশ্রয়াঃ ॥

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় দু'টি সমান আকারের শায়িত পুঙ্কে ষড়্জ ও ঋষভ এবং তৃতীয়টিতে ধৈবতস্বর স্থাপন করা হ'ত।

॥ কার্ণারবী-মার্জনা ॥ কার্ণারবী-মার্জনা সম্বন্ধে ভরত উল্লেখ করেছেন,

ঋষভঃ পুঙ্কে বামে ষড়্জো দক্ষিণপুঙ্কে ॥

পঞ্চমশ্চোর্ধগে কার্যঃ কার্ণারব্যঃ স্বরাস্তমী।

পূর্বের মতো তিনটি পুঙ্কের মধ্যে শায়িত দু'টির মধ্যে বাম-পুঙ্কে ঋষভ, দক্ষিণ-পুঙ্কে ষড়্জ ও তৃতীয় (উর্ধ্ব) পুঙ্কে পঞ্চমস্বর স্থাপনা করা হ'ত। এখানে দেখা যায় তিনটি মার্জনীর দ্বারা ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম ও ধৈবত এই ছয়টি স্বর-স্থাপনার দ্বারা ছয়টি স্বর পাওয়া যেত। আর নিষাদস্বর পাওয়া যেত ষড়্জ ও পঞ্চমের অম্ববাদী এবং জাতিরাগের রাগস্বর (অংশ) হিসাবে আলিঙ্গ্য-মার্জনীর দ্বারা। ভরত উল্লেখ করেছেন,

এতেষামম্ববাদী তু জাতীনাং যঃ স্বরঃ স্মৃতঃ ॥

আলিঙ্গ্যমার্জনপ্রাপ্তো নিষাদঃ সংবিধীয়তে।

সুতরাং মায়ুরী-আদি ত্রিমার্জনা ও আলিঙ্গ্য-মার্জনীর দ্বারা পাওয়া যেত—

- (১) মধ্যমগ্রামে মায়ুরী-মার্জনায়—গান্ধার, ষড়্জ, মধ্যম ;
- (২) ষড়্জগ্রামে অর্ধমায়ুরী—ষড়্জ, ঋষভ, পঞ্চম,
- (৩) গান্ধারগ্রামে কার্ণারবী—ষড়্জ, ঋষভ ; পঞ্চম
- (৪) আলিঙ্গ্য-মার্জনায়—নিষাদ।^{১৩২}

পরিশেষে ভরত মধ্যমগ্রামের সঙ্গে মায়ুরীকে, ষড়্জের সঙ্গে অর্ধমায়ুরীকে ও গান্ধারের সঙ্গে কার্ণারবীকে সম্পর্কিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে সকল

স্বর শ্রুতিসাধারণের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের কোন পরিবর্তন হয় না, তাছাড়া গ্রামের অপর সকল স্বরের পরিবর্তন হয় :

স্বরাঃ স্থানস্থিতা যে তু শ্রুতিসাধারণাশ্রয়াঃ ॥

এবং সমার্জনকৃতাঃ শেবাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ ।

কাশী-সংস্করণে পাঠভেদ আছে। ‘শ্রুতিসাধারণ’ শব্দটির ব্যবহারে ভরত কি বলতে চেয়েছেন তা সঠিক নির্ধারণ করা কঠিন। ভরত (২৮শ অধ্যায়ে) স্বর ও জাতি এই দু’টি সাধারণের কথা উল্লেখ করেছেন : “দ্বৈ সাধারণে স্বরসাধারণং জাতিসাধারণঞ্চৈতি”। কাকলিনিবাদ ও অন্তরগাঙ্কার স্বরসাধারণ। এ’ছাড়া কালসাধারণের কথাও ভরত উল্লেখ করেছেন : “ইতি কালসাধারণঃ”। কিন্তু শ্রুতিসাধারণের কথা তিনি নাট্যশাস্ত্রের কোথাও আলোচনা করেছেন ব’লে মনে হয় না। সাধারণভাবে দু’টি শ্রুতির অন্তর বা মধ্যবর্তী শ্রুতি এই ধরনের শ্রুতিসাধারণের অর্থ হ’তে পারে, কিন্তু মার্জনা-প্রসঙ্গে ভরতের অভিপ্রায় ঠিক মধ্যবর্তী শ্রুতি নয়। তবে মার্জনা-তিনটির পদ্ধতি থেকে বোঝা যায় তারা বিভিন্ন তিনটি গ্রামে (ষড়্জ, মধ্যম ও গাঙ্কার) প্রতিষ্ঠিত হ’য়ে তিনটি স্বরের নির্দেশ করে। তিনটি গ্রামের নির্ধারণপদ্ধতিও পরস্পর নিরপেক্ষ, অর্থাৎ একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কিত বা একটি অন্যটির ওপর প্রতিষ্ঠিতও নয়। অথচ পাঠ্যে, কাব্যবন্ধে, গেয়ে বা গানে তাদের বিকাশের কোন অসঙ্গতি দেখা যায় না। প্রতিটি মার্জনায় প্রতিষ্ঠিত তিনটি ক’রে স্বর সেই সেই গ্রামের অংশ হিসাবে গণ্য।

মার্জনাপদ্ধতিতে পুঙ্করে মৃত্তিকালেপনের উপযোগিতা ছিল : “মৃত্তিকালেপেন হ্রেবাং যথাকার্ষন্ত মার্জনম্” (৩৩।১০৩)। সেই মৃত্তিকা কি ধরনের হ’ত ভরত তারও পরিচয় দিয়েছেন (কাশী-সংস্করণ ৩৩।১০১-১০৭)। তিনি উল্লেখ করেছেন,

নদীকুলপ্রদেশস্থা শ্রামা যা মৃত্তিকা ভবেৎ ।

তোয়াপসরণশ্লক্সা তয়া কার্ষন্ত মার্জনম্ ॥

নদীতীরে শ্রামবর্ণা মৃত্তিকাই মার্জনাক্রিয়ার পক্ষে প্রশস্ত, তবে তার জলের অংশকে বেশ ক’রে শুকিয়ে লেপনের উপযুক্ত ক’রে নিতে হ’ত। শ্রামবর্ণ ও লেপনের উপযোগী করার জন্য অনেক সময় মাটির সঙ্গে গোধূলি বা যবচূর্ণ প্রভৃতি মিশিয়ে নিতে হ’ত : “এবং তু মার্জনাযোগাং শ্রামা স্বরকরী ভবেৎ”। এর জন্য ত্রিসংযোগের প্রয়োজন হ’ত। ‘ত্রিসংযোগ’ অর্থে তিন ব্রহ্ম সঙ্খ্য

বা সংযোগ বোঝাত : গুরুসঙ্ঘ, লঘুসঙ্ঘ ও গুরুলঘুসঙ্ঘ। উল্লিখিতলয়বৃত্তির নাম ‘গুরুসঙ্ঘ’। দ্রুতলয়বৃত্তির নাম ‘লঘুসঙ্ঘ’। ভরত উল্লেখ করেছেন যুদঙ্গ (পুঙ্কর)-বাগ্ধে এই তিনটি সংযোগের বিশেষ উপযোগিতা থাকত। এদের ‘ত্রিপ্রকৃতি’-ও বলা হ’ত। পদ, বর্ণ, অক্ষরাদি অমুখ্যায়ী বাগ্ধের প্রকৃতি গঠিত হ’ত। এর নাম ‘বৃত্ত’। বাগ্ধের বৃত্তের প্রকৃতি গানের বা বাক্যের (কাব্যের) গুরু ও লঘু অক্ষরাদি অমুখ্যায়ী হ’ত। বাগ্ধ সর্বদাই গানকে অমুসরণ করত। কাব্য ও গানের কালপ্রমাণ বা লয়কে অমুসরণ করাই ছিল যুদঙ্গ ও পুঙ্করাদি বাগ্ধের ধর্ম।^{১৭০(ক)}

পূর্বে পুঙ্করবাগ্ধের আশ্রয় যে আঠারটি জাতিলক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি ষাড়জী প্রভৃতি জাতি তথা জাতিরাগ নয়, সেগুলি শুদ্ধা, একরূপা, দেশানুরূপা, পর্যায়, বিকল্প, পর্যন্তা, সংরম্ভ, পার্ফিসমন্তা, দুষ্করকারণা, উর্ধ্বগোষ্ঠিকা, উচ্চতিকা প্রভৃতি আঠারটি লক্ষণ। এদেরই আঠার জাতি বলা হ’ত। ভরত এদের পরিচয় দিয়েছেন (নাট্যশাস্ত্র, কাশী সং ৩৩।১১৬-১৫৩)। প্রাবেশিকী, নৈক্ৰামিকী, প্রাসাদিকী প্রভৃতি পাঁচটি ধ্রুবাগান কি লয়ে গান করা হ’ত তার পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন : (১) লয় অমুখ্যায়ী প্রাবেশিকী-ধ্রুবা গান করা হ’ত ; (২) ত্রিলয় বা তিনটি লয় অমুখ্যায়ী নৈক্ৰামিকী-ধ্রুবা ও দ্রুতলয়ে প্রাসাদিকী-ধ্রুবা গান করা হ’ত। গানের গতিপ্রচার অমুখ্যায়ী বাগ্ধের লয় হ’ত ; গান ও বাগ্ধ পরস্পরের মধ্যে কখনো বৈষম্যের ভাব সৃষ্টি হ’ত না।

পুঙ্কর-প্রসঙ্গে ভরত গ্রহের কথা বলেছেন : “গ্রহান্ ভাণ্ডসমাশ্রয়ান্” (৩৩।১৬৪)। শম্যা, সন্নিপাত প্রভৃতি তালই অবশ্য গ্রহের সার্থকতা সম্পন্ন করে। তিনি উল্লেখ করেছেন,

তথা চান্ধনিবন্ধানি শীতকানি যথাক্রমম্ ॥

এবমেতে বুধৈর্জ্যেয়া গ্রহা ভাণ্ডসমাশ্রয়াঃ ।

ভাণ্ড বা ভাণ্ডবাগ্ধ বলতে যুদঙ্গ, পণব, পুঙ্করাদি আনন্দযন্ত্র। ভাণ্ডবাদি নৃত্য, অঙ্গবিক্ষেপ বা অঙ্গহার প্রদর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে বাগ্ধপ্রয়োগ কি ধরণের হ’ত ভরত তারও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

যদ্বৃত্তস্ত পদং গানে তাদৃশং বাগ্ধমিচ্ছতে ।

গীতবাগ্ধপ্রমাণেন কুর্খ্যচ্চান্ধবিচেষ্টিতম্ ॥

১৭০(ক)। যৎপ্রমাণং ভবেদগানং কলাকালপ্রমাণতঃ ।

যৎপ্রমাণং তু শুদ্ধাক্যং তদৈ তালসমং ভবেৎ ॥

যে বিধি বা প্রয়োগের জন্ত গান ও বাজে নিয়মকানুন প্রয়োজন, নৃত্য ও অঙ্গহার প্রদর্শনের বেলায়ও তাই। এথেকে বোঝা যায় যে নৃত্য, গীত ও বাজের মধ্যে পারস্পারিক একটি সাম্যের যোগসূত্র ছিল, কেউ কাকেও অতিক্রম ক'রে সঙ্গীতকলার মর্যাদা ভঙ্গ করত না। ভারত উল্লেখ করেছেন,

সমং রক্তং বিভক্তঞ্চ ক্ষুটং শুদ্ধপ্রয়োগজম্ ।

নৃত্যঙ্গগ্রাহি লোকজৈবীজং যোজ্যং তু তাণ্ডবে ॥

* * * *

স্থিতে মধ্যে ক্রতে চাপি যথা গানং তু বাদয়েৎ ।

পদনৃত্যঙ্গহারে তু তেনৈব প্রক্রমেণ তু ॥

যো বিধির্গানবান্ধানাং পদাঙ্গরলয়ান্বিতঃ ।

স তু নৃত্যঙ্গহারেষু কর্তব্যো নাট্যযোগতঃ ॥১১০(খ)

ভরত এগুলিকেই ভাণ্ডবাজের জাতি বলেছেন। এই জাতি সম্বন্ধে বাদক-শিল্পীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

জাতির পর ভরত বাজের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে প্রকারের পরিচয় দিয়েছেন : “অত উর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি প্রকারান্ বাণ্ডসংশ্রয়ান্”। এই ‘প্রকার’ হ’ল প্রায় উনিশটি। যেমন, চিত্র, সম, বিভক্ত, ছিন্ন, ছিন্নবিদ্ধ, অহুবিদ্ধ, স্বরূপানুগত, অমুম্বত, বিচ্যুত, দুর্গ, অবকীর্ণ, অর্ধাবকীর্ণ, একরূপ, পরিক্ষিপ্ত, সাতীকৃত, সমলেপ, চিত্রলেপ, সর্বসমবায় ও দৃঢ়। এই উনিশটি প্রকারের তিনি পরিচয়ও দিয়েছেন (নাট্যশাস্ত্র, কালী সং, ৩৩।১৮৪-২০৪)। যখন দহর, পগব, মৃদঙ্গ, আনক প্রভৃতি চর্মবাণ্ডগুলির বাজের (তালের) সঙ্গে বংশ বা বেণু অহুসরণ করত তখন তার নাম হ’ত ‘সমপ্রকাব’, ইত্যাদি। অবশ্য এ’সকল ব্যাপারে রসস্থিতির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হ’ত।

এদের প্রয়োগ সম্বন্ধেও শিল্পীদের জ্ঞান অর্জন করতে হ’ত। নাট্য-ব্যাপারে এই প্রয়োগের সার্থকতা দেখা দিত। ভরত এই প্রয়োগ-রহস্তের পরিচয় দিতে

১১০(খ)। কাব্যমালা-সংস্করণে পাঠ—

“সমরক্তং বিভক্তং চ ক্ষুটং শুদ্ধং প্রহারজম্ ।

নৃত্যঙ্গগ্রাহি চ তথা বাণ্ডং কার্যং তু তাণ্ডবে ।

সনৃত্তেষু প্রয়োগেষু তবং হনুগতং তথা ।

অনৃত্তেষু প্রয়োগেষু তবমোঘং ক্রমেণ তু ।

যো বিধির্গান”...প্রভৃতি ঠিক আছে।

গিয়ে বলেছেন : ‘রঙ্গমঞ্চের পূর্বদিকে মুখ ক’রে বসে কুতপ বিজ্ঞাস করা উচিত । পূর্বে (৪র্থ অধ্যায়ে) যে নেপথ্যগৃহের দ্বারের মাঝখানের কথা বলা হয়েছে তারি মধ্যে কুতপবিজ্ঞাসের প্রয়োজন । রঙ্গের অভিমুখে মৃদঙ্গ, পণব ও দহুর বাদকগণ, গায়ক-গায়িকা, বংশী ও বীণা বাদকরা উপবেশন করবে । পরে গ্রাম, রাগ ও মূর্ছনা অল্পযায়ী মৃদঙ্গে (পুঙ্করে) মার্জনা বা স্বর-স্থাপনা করা উচিত । বাণ্যযন্ত্রগুলি বাজাবার আগে প্রথমে রঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের আবাহন ও বিসর্জনমূলক ‘ত্রিসাম’ অমুষ্ঠান করবে । সর্বচরাচরের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে প্রথম সাম বামপার্শ্বে চন্দ্র ও দক্ষিণে পন্নগাদির উদ্দেশ্যে জলসাম ও বৃহৎসাম প্রভৃতি বিধিযুক্ত গান (?) করবে’ প্রভৃতি ।^{১১১} কাব্যমালা-সংস্করণে (নাট্যশাস্ত্রে) পাঠভেদ আছে, কিন্তু বক্তব্য বিবরণটি বেশ সুপরিষ্কৃত । যেমন “* * * তত্র রঙ্গভিমুখো মৌরজিকঃ । তস্তা...পাণবিকাদ্দরিকো বামতঃ । এব প্রথমমবনক কুতপবিজ্ঞাস উক্তঃ । তত্রোত্তরাভিমুখো গায়নঃ । গায়নস্ত বামপার্শ্বে বৈণিকঃ, তস্ত দক্ষিণে বংশবাদকো । গাহু (?) -ভিমুখো গায়িকা ইতি কুতপবিজ্ঞাসঃ” ।^{১১২} অর্থাৎ রঙ্গের পূর্বদিকে বাণ্যযন্ত্রাদি ও শিল্পীদের নিয়ে আসর সাজানো হ’ত । কুতপবিজ্ঞাসের বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে । নাট্যশাস্ত্রের ৪র্থ—৫ম অধ্যায়ে ভারত বাণ্যযন্ত্রের বাদক ও গায়কদের স্তূহ সম্মিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন । তিনি পুনরায় পুঙ্করাদি বাণ্যের জাতি ও প্রকারের প্রসঙ্গে কুতপবিজ্ঞাসের কথা উল্লেখ ক’রে বলেছেন : (কাব্যমালা অমুযায়ী) রঙ্গের নেপথ্যগৃহের দ্বারের মাঝখানে কুতপবিজ্ঞাস করা হ’ত । রঙ্গের দিকে মুখ ক’রে মুরজবাদকরা উপবেশন ক’রত । তার বামে পণব ও দর্দর (দর্দর ?)-বাদকরা আসন গ্রহণ করত । গোড়ার দিকেই অবনদ্ধজাতীয় বাণ্যযন্ত্রের সজ্জার কথা বলা হয়েছে ।

১১১ । এতেষাং প্রয়োগমিদানীং বক্ষ্যামি । তত্রোপবিষ্টঃ প্রাঙ্-মুখো রঙ্গ কুতপবিনিবেশঃ কর্তব্যঃ । তত্র পূর্বাঙ্কয়োনেপথ্যগৃহদ্বারমধ্যস্থে কুতপবিজ্ঞাসঃ । স্বরঙ্গাভিমুখমাদ্দিকপাণবিক-দাদরিকেষু গায়কগায়িকাবংশিকবৈণিকসহিতেষু অশিষিলায়তন্ত্রীবজ্ঞাত্তনিতেষু আতোদ্যোষু যথাগ্রামরাগমূর্ছনামার্জনাশুলিপ্তেষু মৃদঙ্গেষু ধারয়া নিপীড়িতনিগৃহীতার্থগৃহীতমুক্তপ্রকারকৃতেষু দর্দরবাদ্যামুখ্যবিজ্ঞাত্তনিতেষু বাদনকৈর্দৈবতানামাবাহনবিসর্জনার্থঃ প্রথমমেব ত্রিসামঃ কর্তব্যঃ । স তু সর্বসচরাচরোৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়কর্তৃব্রহ্মণোহভিসম্বেন প্রথমেন সাম্ভা বামপার্শ্বে চন্দ্রঃ সংশ্লিণয়তি দক্ষিণেন পন্নগান্ অর্ধান্তরেণ জলসাম্ভা মুনীনায়তেন বৃহৎসাম্ভা দৈবতেন চ—” ।—নাট্যশাস্ত্র (কাশী) ৩৩২.০৬ ॥ কাব্যমালা-সংস্করণে পাঠভেদ আছে ।

১১২ । নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সংস্করণ) ৩৪।১২৮

তার উত্তরদিকে গায়করা, তাদের বামপার্শ্বে বীণাবাদকরা, তার দক্ষিণে বংশীবাদকরা এবং গানের (গায়কদের ?) দিকে মুখ ক'রে গায়িকারা বসত। এরই নাম কুতপবিজ্ঞাস।

এক্ষণে 'ত্রিসাম' ('ত্রিসাম কর্তব্যঃ') বলতে আমরা বুঝি কি ? ত্রিসাম প্রণব বা ওঙ্কারেরই অভিন্ন রূপ। ওঙ্কার শব্দটিকে বিভাগ বা বিশ্লেষণ করলে অ+উ+ম এই তিনটি অক্ষর পাই। এই তিনটি অক্ষর সমস্ত বর্ণের (স্বর ও ব্যঞ্জন) ও যাবতীয় শব্দের প্রকাশক। বিচিত্র বর্ণের উচ্চারণ বা সকল শব্দ প্রকাশ করার সময় প্রথমে অকার দ্বারা আমাদের মুখ উন্মুক্ত হয়, পরে উকারে স্থিত ও পরিপুষ্ট এবং মকারে সমাপ্ত হয়। বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণে যন্ত্র বা মাধ্যম-রূপ মুখের এই তিনটি অবস্থা আমরা লক্ষ্য করি। বর্ণই সকল শব্দের মূল। শব্দাত্মক জগৎ। সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে তাই বলা হয় নাদতত্ত্ব শব্দব্রহ্ম। তত্ত্বসাহিত্যে শব্দাত্মিকা বিশ্বের রহস্যকথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সঙ্গীতশাস্ত্রকাররা শব্দতত্ত্ববিষয়ে তত্ত্বকার ও বৈয়াকরণিকদের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। গায়ক ও বাদকরা ব্যক্ত ও অব্যক্ত শব্দতত্ত্বের সাধক। মুরজ, পণব, মৃদঙ্গ, পুঞ্জ, বীণা, বেণু প্রভৃতি বাজে ঐতিমধুর শব্দতত্ত্বের সৃষ্টি হয়। গানেও তাই। তাই কুতপবিজ্ঞাসে ত্রিসামের অহুষ্ঠান করার বিধি ছিল। ত্রিসামের অহুষ্ঠান অর্থে ত্রিসাম গান (?) করা বোঝায়। ত্রিসামের প্রকৃতি সৰ্বশ্রেষ্ঠ ভরত উল্লেখ করেছেন,

এবঞ্চ শ্রুতে যস্মাং ব্রহ্মাণং কেশবং শিবম্।

তস্মাদেতৎ ত্রিসামং তু ঋষিভিঃ পরিকীৰ্তিতম্ ॥

চতুর্নামপি বেদানামাদাবোঙ্কার উচ্যতে।

তথাত্ৰ সৰ্বগীতানাং ত্রিসাম পরিগীযতে ॥ ১১৩

ঋকাদি চার বেদে যাকে প্রণব বা ওঙ্কার বলে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিত্ববাদের কারণ-রূপ ত্রিসাম নাট্য, গীত, বাজ ও নৃত্যে গান করা হ'ত। ত্রিসাম তিনটি অক্ষরের (অ+উ+ম) পরিণতি ব'লে তিনটি প্রকার, তিনটি কলা প্রভৃতি যুক্ত : "ত্রিবিধং শাস্ত্রবিধিযুক্ত * * অকারশ্চ মকারশ্চ ত্রিকৈঃ ত্রিগুণিতং ভবেৎ" ॥

ভরত উল্লেখ করেছেন কুতপবিজ্ঞাসের পর ছন্দ ও অক্ষরের দ্বারা সাম্য

রক্ষা ক'রে (চন্দসম ও অক্ষরসমের দ্বারা) বাণ্ড আরম্ভ করা হ'ত। তখন বহির্গীত হিসাবে যবনিকার^{১*} বাইরে আসারিত গান করা হ'ত ও তার সঙ্গে বাণ্ডের সমাবেশ থাকত। এ'সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ভারত নাট্যশাস্ত্রে বাণ্ডাধ্যায়টি নাটকে ব্যবহৃত অভিনয়, গীতি ও নৃত্যের সহায়ক হিসাবে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে সঙ্গীতের আলোচনা ২৮শ—৩৩শ অধ্যায়গুলিতে বিশেষভাবে থাকলেও সমগ্র নাট্যশাস্ত্রের পাতাগুলিতেই তার কিছু-না-কিছু উপাদান ছড়িয়ে আছে। তাই নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের পরিচয় দিতে গেলে সমগ্র নাট্যশাস্ত্রই সকলের পড়া উচিত। নৃত্য সঙ্গীতের একটি অপরিহার্য অংশ। বিশেষ ক'রে ভারতের সময়ে নৃত্য, গীত ও বাণ্ড তিনটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির সার্থকতা অহুত হ'ত না। ভারত নাট্যশাস্ত্রের তাণ্ডবলক্ষণপ্রকরণে (৪র্থ অধ্যায়ে) হ'রকম পূর্বরঙ্গবিধি, অঙ্গহার ও তার প্রয়োগ, ঋষি তণ্ডু কৰ্ত্তক উল্লিখিত ৩২টি অঙ্গহার, ১০৮টি করণ ও তাদের প্রয়োগ, তাণ্ডববিধি, নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা, বর্ধমানক ও আসারিতবিধি, গীতিছন্দকবিধি, নৃত্যপ্রয়োগবিধি প্রভৃতি কারিকায় বা আধাছন্দে পদের দ্বারা পরিচয় দিয়েছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাট্যশাস্ত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : 'খিয়েটারের এই বইয়ে নাচের অনেক কথা আছে। নাচের তিনটি অঙ্গ। প্রথম—অঙ্গহার, দ্বিতীয়—করণ ও তৃতীয়—নাট্য। ললিত অঙ্গভঙ্গির নাম 'অঙ্গহার'। দুই তিনটি অঙ্গহার একসঙ্গে

১৭৪। 'যবনিকা' শব্দটির উল্লেখ আমরা আগে কয়েকবার করেছি। কিন্তু এ'শব্দটির ধাতুগত বা আভিধানিক অর্থ নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে। আচার্য অভিনবগুপ্ত যবনিকার উল্লেখ ক'রে বলেছেন : "যবনিকা রঙ্গপীঠতচ্ছিন্নসৌরম্যে"। দামোদরগুপ্ত তাঁর 'কুটনীমতম্' গ্রন্থে যবনিকা-শব্দটির উল্লেখ করেছেন : "বভূবুর্হযবনিকাস্থরিতে"। ডি. আর. মানকাদ তাঁর *Ancient Indian Theatre* পুস্তিকায় প্রক্টের ডাঃ ক্রীষ্ণলীলকুমার দে মহাশয়ের একটি অভিমত উদ্ধৃত ক'রে উল্লেখ করেছেন : "In this connection Dr. S. K. De writes to me : 'I have found in some Mss. and printed texts of some Sanskrit dramas, the word 'yavanikā' is given as yamanikā. * * I suppose that this is the true form of the word, as the word then etymologically would mean 'a covering or a curtain' from root *yam*, 'to restrain'." অনেকে 'যু-ধাতু থেকে 'যুনোক্তি আয়ুগোতি অনয়া ইতি' এভাবে যবনিকা-শব্দটির ধাতুগত অর্থ নিষ্পন্ন করেন।

করিলে তাহার নাম হইত ‘করণ’। অনেকগুলি করণ একত্র হইলে ‘নৃত্য’ হইত।’ চারী ও মহাচারীর সম্বন্ধে বলেছেন : ‘জর্জর একটা ছেঁচ। বাঁশ। তাহার ছেঁচা অংশ বাদ দিয়া ছয়টা পাব থাকিত। প্রত্যেক পাবে ভিন্ন ভিন্ন রঙ থাকিত। এই জর্জর হইল থিয়েটারের দেবতা। শূদ্রধার জর্জরের পূজা করিতেন। তারপর জর্জরকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। তারপর শূদ্রধার ঠেঙের উপর নানাভঙ্গীতে পাঁয়চারী করিতেন, তাহার নাম ‘চারী’ আর ‘মহাচারী’। তারপর নান্দীপাঠ।’

ভরত উল্লেখ করেছেন : “হস্তপাদসমায়োগো নৃত্তগু করণং ভবেৎ” (৪।৩০), অর্থাৎ হস্তপদের পারস্পরিক সহযোগ করণের রূপকে বিকশিত করে। করণ একশোটি : তলপুষ্পপুট, বর্তিত, বলিতোদ্ধ, অপবিক্ত, সমনখ, লীন, স্বস্তিক-রেচিত, মণ্ডলস্বস্তিক, নিকুটক, অধনিকুটক, কটিচ্ছি, অধরেচিত, বক্ষঃস্বস্তিক, উন্নতস্বস্তিক, পৃষ্ঠস্বস্তিক, দিক্‌স্বস্তিক, অলাত, কটিসম, আক্ষিপ্তরেচিত, বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তক, অধঃস্বস্তিক, অক্ষিত, ভূজঙ্গদ্রাসিত, উর্ধ্বজ্ঞানু, নিকৃষিত, মন্তল্লি, অধঃমন্তল্লি, রেচকনিকুটিত, পাদাপবিক্তক, বলিত, চূর্ণিত, ললিত, দণ্ডপক্ষ, ভূজঙ্গব্রন্তরেচিত, নৃপুর, বৈশাখরেচিত, ভ্রমরক, চতুর, ভূজঙ্গাক্ষিতক, দণ্ডকরেচিত, বৃশ্চিককুটিত, কটিভ্রাস্ত, লতাবৃশ্চিক, ছিন্ন, বৃশ্চিকরেচিত, বৃশ্চিক, ব্যাসিত, পার্শ্বনিকুটন, ললাটতিলক, ক্রান্তক, কুক্ষিত, চক্রমণ্ডল, উরোমণ্ডল, আক্ষিপ্ত, তলবিলাসিত, অর্গল, বিক্ষিত আবৃত্ত, দোলপাদ, বিবৃত্ত, বিনিবৃত্ত, পার্শ্বক্রান্ত, নিষ্পত্তিত, বিদ্যাদ্রাস্ত, অতিক্রান্ত, বিবর্তিক, গজক্ৰীড়িতক, তলসংক্ষেপটিক, গরুড়প্লুতক, গণ্ডমুচী, পরিবৃত্ত, পার্শ্বজাম্বু, গৃধ্রাবলীনক, সম্রত (সংনত), মুচী, অধঃমুচী, মুচীবিদ্ধ, অপক্রান্ত, ময়ূরললিত, সর্পিত, দণ্ডপাদ, হরিণপ্লুত, প্রেঙ্খোলিতক, নিতম্ব, স্থলিত, করিহস্তক, প্রসর্পিতক, সিংহবিক্রীড়িত, সিংহাকবিত, উদ্ভূত, অপমৃতক, তলসংঘটিত, জগিত, অবহিথক, নিবেশ, এলকাক্রীড়িত, উরুবৃত্ত, মদস্থলিতক, বিষ্ণুক্রান্ত, সম্রাস্ত, বিষ্ণুস্ত, উরুটুত, বৃষভক্রীড়িত, লোলিতক, নাগোপসর্পিত, শকটাস্ত্র ও গজাবতরণ। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে (কাশী ও কাব্যমালা সংস্করণ) ৩৪-১৬৮ শ্লোকগুলিতে এই ১০৮টি করণের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন তিনি বৈশাখরেচিত-করণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

রেচিতৌ হস্তপাদৌ চ কটিগ্রীবৌ চ রেচিতৌ ।

বৈশাখস্থানকেনৈতৎ ভবেবৈশাখরেচিতম্ ॥ ৪৯৭

কিংবা ললাটতিলককরণ—

বৃশ্চিকং করণং কৃত্বা পাদস্তাঙ্গুষ্ঠকেন তু ।

ললাটে তিলকং কুর্খাল্লাটতিলকং চ তৎ ॥ ৪।১১০

বৃশ্চিককরণ ক'রে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা ললাটে তিলক দেওয়ার নাম 'ললাট-তিলক' । বৃশ্চিককরণের পরিচয় হ'ল—

বাহু নীর্ধাঞ্চিতৌ হস্তৌ পাদঃ পৃষ্ঠাঞ্চিতস্তথা ।

দূরসন্নতপৃষ্ঠং চ বৃশ্চিকং তৎপ্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪।১০৭

এ'ছাড়া ভরত ৩২ রকম অঙ্গহারের পরিচয় দিয়েছেন । অঙ্গহারে ছয়, সাত, আট বা ন'টি করণের সমাবেশ থাকে ।^{১১৫} বত্রিশটি অঙ্গহারের নাম : স্থিরহস্ত, পর্যন্তক, সূচীবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, আক্ষিপ্তক, উদ্ঘট্টিত, বিদ্ধস্ত, অপরাজিত, বিদ্ধস্তাপহত, মত্তাক্রীড়, স্বস্তিকরেচিত, বৃশ্চিক, ভ্রমর, মত্তস্থলিতক, মদবিলসিত, গতিমণ্ডল, পরিচ্ছিন্ন, পরিহস্তরেচিত, বৈশাখরেচিত, পরাবৃত্ত, অলাতক, পার্ধচ্ছদ, বিহ্বাদভ্রাস্ত, উদ্ঘতক, আলোট, রেচিত, আচ্ছুরিত, আক্ষিপ্তরেচিত, সন্মাস্ত, উপসাপিত ও অধনিকুটক । এ'ছাড়া রেচক-পর্যায় পাদরেচক, কটীরেচক, হস্তরেচক, গ্রীবারেচক প্রভৃতির পরিচয়ও তিনি নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে দিয়েছেন । তাণ্ডবনৃত্যের পরিচয়ে ভরত উল্লেখ করেছেন মূনি তণ্ডু গান ও ভাণ্ডবাণ্ড তথা পুঙ্করবাণ্ডের তালে তালে যে নৃত্য সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম 'তাণ্ডব' ।^{১১৬} কিংবদন্তী যে মূনি তণ্ডু সৃষ্টি করেছিলেন ব'লে নৃত্যের নাম হয়েছিল 'তাণ্ডব' । ভরতও একথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন : “তস্ত তণ্ডুয়প্রযুক্তস্ত তাণ্ডবস্ত বিধিক্রিয়াম্” (৪।২৬৬) । মৃদঙ্গ বা পুঙ্করবাণ্ড ও বধমানক-গীতির সঙ্গে তাণ্ডবনৃত্যের অহুষ্ঠান করার বিধি ছিল । ভরত তাণ্ডবকে শৃঙ্গাররস থেকে সৃষ্ট বলেছেন এবং এর প্রয়োগও স্বকুমার—লীলায়িত গতিবিশিষ্ট ।^{১১৭}

১১৫ ।

ষড়্ভির্বা সপ্তভির্বাপি অষ্টভির্নবভিস্তথা ।

করণৈরিহ সংযুক্তা অঙ্গহারাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

—নাট্যশাস্ত্র ৪।৩৩

১১৬ ।

সৃষ্টা ভগবতা দত্ততাপ্তিনে মুনয়ে তথা ।

তাপ্তিনাপি ততঃ সম্যগ্গানভাণ্ডসমমিতঃ ।

নৃত্যপ্রয়োগঃ সৃষ্টো যঃ স তাণ্ডব ইতিদ্রুতঃ ।

—নাট্যশাস্ত্র (কানী) ৪।২৫৭।২৫৮

১১৭ ।

স্বকুমারপ্রয়োগস্ত শৃঙ্গাররসঃস্তবঃ ।

—নাট্যশাস্ত্র (কানী) ৪।২৬৬

ভরতের সময়ে তাণ্ডবনৃত্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জগ্ন নিৰ্বাচিত ছিল একথা আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি। ভরত তাণ্ডব ও লাস্ত্রকে সমপর্যায়ভুক্ত বলেছেন।^{১৭৮} পরবর্তীযুগে তাণ্ডব ও লাস্ত্রকে নৃত্যভেদে পৃথক করে তাণ্ডবকে পুরুষের ও লাস্ত্রকে নারীর জগ্ন নিৰ্বাচিত করা হয়েছিল। সুতরাং তাণ্ডব নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়ায় সমাজশাস্ত্রীরা তখন সেই নৃত্যকে পুরুষেরই করণীয় বলে বিধান দিয়েছিলেন। ভরত কিন্তু তা করেন নি। বৰ্ধমানক, মদ্রক প্রভৃতি নিবন্ধ-গীতের বেলায় ভরত বলেছেন যে গান শৃঙ্গাররসের সঙ্গে সম্পর্কিত তাতে নিৰ্বিচারে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার। তাণ্ডবও শৃঙ্গাররস থেকে উদ্ভূত, সুতরাং তা স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে সমানভাবে অহুষ্ঠেয়। নৃত্যের প্রয়োগবিধির প্রসঙ্গে কোথায় কিভাবে কোন্ নৃত্যের বিকাশসাধন করা উচিত ভরত তারও পরিচয় দিয়েছেন। উপাস্ত্রবিধানে (৮ম অধ্যায়) শিরঃকর্ম, দৃষ্ট, নাসাকর্ম, ক্রুর কর্ম, তারাপুটের কর্ম, গণ্ডভেদ, ওষ্ঠলক্ষণ, চিবুককর্ম, গ্রীবাকর্ম প্রভৃতিরও আলোচনা করেছেন। নাট্যাভিনয়ের মতো নৃত্যে হস্তমুদ্রার একান্ত প্রয়োজন। মনের বৃত্তি বা ভাবগুলিকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করার জগ্ন হস্তাভিনয় বা হস্তমুদ্রার উপযোগিতা। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৯ম অধ্যায়ে ২০৭টি শ্লোকে (কাশী-সংস্করণ) পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, অর্ধচন্দ্র প্রভৃতি ২৪টি অসংযুতহস্ত ও অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক প্রভৃতি ১৩টি সংযুতহস্ত, বিভিন্ন হস্তপ্রচার, নৃত্যাপ্রব-হস্ত ও দণ রকম বাহপ্রচারের পরিচয় দিয়েছেন। এ'ছাড়া তিনি ১১শ অধ্যায়ে চারী, মহাচারী, ১২শ অধ্যায়ে আকাশ ও ভোম তথা পৃথিবীগামী এই দু'রকম মণ্ডল, ১৩শ অধ্যায়ে রসাতলবিন্দু গতিপ্রচার প্রভৃতির বিবরণ দিয়েছেন, চারী, করণ, খণ্ড ও মণ্ডল এ'গুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, একটি অপরাটির ওপর নির্ভর করে। ভরত এগুলির পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

এবং পাদস্ত্র জঙ্ঘান্না উৰ্বে কটয়ান্তথৈব চ।

সমানকরণাচ্ছেষ্টা সা চারীত্যভিধীয়তে ॥

* * * *

একপাদপ্রচারো যঃ সা চারীত্যভিসংজ্ঞিতা।

দ্বিপাদক্রমণং যন্তু করণং নাম তদ্ব্যবেৎ ॥

১৭৮। অভিনবভারতীতে অভিনবগুপ্তও উল্লেখ করেছেন : “তাণ্ডববিধিৱিতি সৰ্গঃ নৃত্যযুচ্যতে লাস্ত্রণকেন সন্নিধৌ গোবলীবর্দ্ধন্যয়েন প্রবর্ততে * *”।

করণানাং সমাযোগাৎ খণ্ডমিত্যভিধীয়তে ।

খণ্ডঃ ত্রিভিচ্চতুর্ভিবা সংযুক্তঃ মণ্ডলং ভবেৎ ॥

চারিভিঃ প্রস্তুতং নৃত্তং চারিভিশ্চেষ্টিতং তথা ।

চারিভিঃ শব্দমোক্ষচ্চ চার্যে যুদ্ধে চ কীর্তিতাঃ ॥১১১

পাদ, জজ্জা, উরু, কটি (বা কটা) এই অঙ্গগুলির একত্রীকরণের নাম ‘চারী’ । একটি পায়ের প্রচার (প্রচেষ্টা) হ’লেও তাকে ‘চারী’ বলে । দু’টি পায়ের চেষ্টাকে ‘করণ’, সমস্ত করণকে একত্র করার নাম ‘খণ্ড’ এবং তিনটি বা চারটি খণ্ডকে সমবেত করার নাম ‘মণ্ডল’ । চারীকে বাদ দিয়ে মণ্ডলের প্রয়োগ হয় না : “চারীসংযোগ-জানীহ মণ্ডলানি” । ভরত ১২শ অধ্যায়ে অতিক্রান্ত, বিচিত্র, সূচীবিদ্ধ প্রভৃতি মণ্ডলের পরিচয় দিয়েছেন (২-৫৭ শ্লোক) । অঙ্গ-মাধুর্য ও বিচিত্র বাছের সঙ্গে মণ্ডলবিধি প্রয়োগ করা হ’ত ।

অনেকে চারী, অঙ্গহার, হস্তমুদ্রা, করণ, মণ্ডল প্রভৃতির প্রাচীনত্ব নাট্যশাস্ত্রের-আগে (পূর্বযুগে) স্বীকার করতে চান না । তাছাড়া কারু কারু মতে অঙ্গহার প্রভৃতি নৃত্যের অপরিহার্য উপাদান ভরতেরও অনেক পরেকার যুগে বিকাশ লাভ করেছিল । কিন্তু খৃষ্টপূর্ব যুগে নৃত্য ও অভিনয়ে অঙ্গহার, চারী, করণ প্রভৃতির যে প্রয়োগ ও প্রচলন ছিল রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে সঙ্গীতের আলোচনায় তার আমরা যথেষ্ট নিদর্শন পেয়েছি । বৈদিক যাগযজ্ঞের অহুষ্ঠানে হস্তমুদ্রাদির ব্যবহার ছিল দেবতাদের আবাহন, বিসর্জনাদি অহুষ্ঠানের প্রতীক হিসাবে । তাছাড়া ব্রাহ্মণাদি সাহিত্যে যজ্ঞাহুষ্ঠানে ঋত্বিকপণ্ডীদের পিচ্ছোরাবীণার বাদন ও নৃত্যের প্রমাণও পেয়ে থাকি । বৌদ্ধজাতকে নৃত্য ও অভিনয়ের চাক্ষুষ নিদর্শন আমরা পেয়েছি । ভরত যে নাট্য ও নৃত্যের উপকরণ পূর্বগ আচার্যদের গ্রন্থ থেকে আহরণ ক’রে তাঁর নাট্যশাস্ত্রকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছিলেন সেকথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন । শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *A New Document of Indian Dancing* নামক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে তক্ষশিলার ধ্বংসস্থপ থেকে ‘উর্ধ্বতাণ্ডব’-ভক্তিভে একটি নটমূর্তি পাওয়া গেছে যা প্রমাণ করে আনুমানিক ৫ম বা ৪র্থ খৃষ্টপূর্বাব্দে (?) মৌর্যযুগের পূর্ববর্তী সমাজে শাস্ত্রীয় ধারার অনুসরণ ক’রে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নৃত্যকলার অহুশীলন করা হ’ত । একটি

চতুষ্কোণ পাথরের চারপাশে কারুকার্য করা, তার উভয় দিকে কতকগুলি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। দু'টি মূর্তির হাতে বাণ্যযন্ত্র ও তারা বাতুরত। একটি মূর্তি মাথায় পেটিকার মতো জিনিস বহন করেছে এবং আর একটি ভঙ্গিমূর্তি (নটমূর্তি?) বিশুদ্ধ করণ আশ্রয় ক'রে উর্ধ্বদিকে একটি পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিজের ললাটে স্পর্শ করিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই 'উর্ধ্বতাণ্ডব'-করণটির সঙ্গে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত 'ললাটতিলক'-করণের হুবহু মিল আছে। ভরতের ললাটতিলক-করণটির (নাট্যশাস্ত্র, কানী-সংস্করণ ৪।১১০) পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। বৃশ্চিককরণ ক'রে পদের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ললাটদেশে তিলকদানের ভঙ্গিই 'ললাটতিলক'-করণ: "বৃশ্চিকং করণং কৃত্বা পাদশ্রাব্ধুর্ধ্বেন তু, ললাটে তিলকং কুর্ধ্বাললাটতিলকং চ তৎ"। চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডটি তক্ষশিলার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন. মার্শাল ইংরাজী ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যখন তক্ষশিলার ভীর-মণ্ড-ধ্বংসস্তূপের খননকার্যে নিযুক্ত তখন সেই প্রস্তরখণ্ডটি আবিষ্কার করেন।^{১৮০} প্রস্তরখণ্ডে মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্যের দিকে বিশেষ কারু লক্ষ্য পড়েছিল ব'লে মনে হয় না। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিবরণীতেও অতি সামান্যভাবেই তার উল্লেখ ছিল। তক্ষশিলার ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া বিভিন্ন মূর্তি ও অগ্নাগ্র উপাদানকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হেলেনীয় সভ্যতারও আগেকার যুগের নিদর্শন ব'লে মন্তব্য করেছেন। প্রস্তরখণ্ডের কারুকার্য সম্পূর্ণ ভারতীয় ধরণের। তক্ষশিলার উর্ধ্বতাণ্ডব-মূর্তিটির সঙ্গে তাজোবের তিরুপ্পল ও চিদাম্বরম এই মন্দির-দুটিতে

১৮০। ভীর-মণ্ড সম্বন্ধে স্যার জন-মার্শাল উল্লেখ করেছেন :

"In concluding this description of the ancient monuments of Taxila, it remains to mention a few finds made in the Bhir Mound—the earliest of the three city sites. In this city digging operations have hitherto been limited to trial trenches and pits, * *. The remains disclosed in this and other trenches comprise sections of streets and houses built of rough rubble masonry and apparently analogous to but earlier than, those in Sirkap. The smaller antiquities include potteries, terracotta figurines of primitive workmanship, coins and jewellery. * *. The coin of Antiochus and the local punch-marked coins point to the latter half of the 3rd century B.C. as the time when this jewellery was hidden in the ground * *. Most of these antiquities appear to belong to the period of the Maurya occupation, when the city of Taxila was undoubtedly situated on the Bhir Mound."—*A Guide to Taxila* (1921), pp. 123-125.

উৎকীর্ণ উর্ধ্বতাণ্ডবভঙ্গিতে শিব-নটরাজের ললিত মূর্তির হুবহু মিল আছে।^{১৮১} অন্ধ্রের অধ্যাপক শ্রীঅধৈর্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন ভারতীয় নৃত্য-গীতের নিদর্শন হিসাবে বারহুতে (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক) অম্বরীদের লীলায়িত নৃত্যছন্দ, উড়িষ্যার উদয়গিরিগুহার রাগীগুপ্তায় (খৃষ্টপূর্ব ১ম শতক) নটনটীদের নর্তনমূর্তি, অমরাবতীতে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) নৃত্যরত নট ও নটীদের মূর্তি নিঃসন্দেহে তদানীন্তন কালের সমাজে নৃত্য-গীতের অল্পশীলনের কথা প্রমাণ করে। কিন্তু তক্ষশিলার ধ্বংসস্থাপ থেকে আবিষ্কৃত উর্ধ্বতাণ্ডবভঙ্গিতে নটমূর্তিটি আরো চাক্ষুষভাবে প্রমাণ করে যে ভারতের নাট্যশাস্ত্র-প্রবর্তিত নৃত্য ও তার করণাদি উপকরণের অল্পশীলন হবার অনেক আগেই (খৃষ্টপূর্ব ৫ম বা ৪র্থ শতক) ভারতীয় সমাজে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুযায়ী নৃত্যচর্চা অব্যাহত ছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন :

“But our Terra-Cotta from Taxila offers very tangible evidence that this peculiar pose must have been practised several centuries before the Christian Era. The traditions of Indian Dance Art had disappeared from the North, surviving in the practices of the guilds of dancers under

১৮১। “To this interesting series of lithic documents in support of the antiquity of the Indian Art of Dancing—it was my good fortune to add a piece of evidence. It is the identification of a very early Terra-Cotta containing a Dance-motif, from the Taxila Museum, hitherto unnoticed except in the meagre mention of it in the excavation Report. It is a rectangular piece of Terra-Cotta, obviously, a votive tablet (of Pre-Mauryan date—about the 5th or 4th century B.C.). The Bhir-Mound site at Taxila was excavated by Sir John Marshall in 1913, and the finds from this site are admitted by official archaeologists as belonging to Pre-Hellenistic times. This is further established by the characteristically Indian motifs of the decorations of this piece. Amongst the plan motifs occur several human figures, two playing on musical instruments, one, a caryatid figure carrying a basket on its head, and another figure, in a peculiar dance-pose (*vaṅga*) poised on one leg and throwing up the other leg to touch the head. This turn (*karaṇa*) is codified in the Nāṭyaśāstra (ch. IV. Verse, 110) as the Lalāta-Tilaka posture, a stance composed out of a *viṣchika* pose, with one of the legs thrown up to offer by means of the big toe a *tilaka* (auspicious mark on the fore-head—*lalāta*).”—Vide *Music Centre News* (A Monthly Bulletin from the Uday Shankar India Culture Centre, Almora), April 15, 1943, V. 5, No. 50, p. 1.

the active patronage of South Indian Temple Foundations. The Bhiri-Mound Slab appears to prove that it was assiduously practised, also in the Northern regions, and evidently from very remote antiquity. It incidentally establishes the fact that the various *karanas* codified in the text of Bharata's *Nāṭyaśāstra* has centuries of practice in the current performances of dancers before they were systematized under significant names in a demonstration given me to at Tanjore in 1907 by a Dance-Tutor (*Nāṭyāchārya* = *Nattua*) exemplifying the difficult turn."^{১৮২}

নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনায় অভিনয়, নৃত্য, অঙ্গহার, চারী, মুদ্রা ও মণ্ডলাদির বিবরণ গোণ হ'লেও সঙ্গীতকলার সঙ্গে তারা অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত ব'লে তাদের কিছুটা পরিচয় সঙ্গীতের পথচারীমাত্রেরই জানা উচিত। ভারতীয় সঙ্গীতের আলোচনার ক্ষেত্রে নাট্যশাস্ত্রের স্থান অতীব উচ্চে। বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে যেমন সামগানের রূপ ও বিকাশ সম্বন্ধে আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি তেমনি ক্লাসিক্যাল যুগের গান্ধর্ব-সঙ্গীত যে বৈদিক সঙ্গীতের মালমশলা নিয়ে নতুন রূপে ও ভাবে গড়ে উঠেছিল তার সকল-কিছুর সন্ধান পাই যুনি ভারতের নাট্যশাস্ত্র থেকে। রাজা নাগদেব তাঁর 'ভরতভাষ্যম্' বা 'সরস্বতী-হৃদয়ালঙ্কার' ও আচার্য অভিনবগুপ্ত 'অভিনবভারতী' ভাষ্য টীকাদি রচনা করেছেন নাট্যশাস্ত্রের মর্মকথাকে প্রকাশ করার জন্ত। ভারতের সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তীকালের সঙ্গীতশাস্ত্রী দত্তিল, কোহল, যাষ্টিক, বিশ্বাখিল, মতঙ্গ, আগ্গনৈয়, পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি সকলেই নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন বলে মোটেই অসম্বাচীন হবে না মনে করি। নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা নাট্যামোদী, নৃত্য ও সঙ্গীতশিল্পীদের দরবারে বিশেষভাবে না থাকায় গ্রন্থখানি এখন অপরূপ পেটিকা বা 'sealed box'-এর আকারে আমাদের কাছে প্রতিভাত। অথচ নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা ও অনুশীলনকে বাদ দিয়ে নাট্যে, নৃত্যে ও অভিনয়ে ভারতীয় আদর্শ-প্রকোষ্ঠের চাবীকাঠি খোলা অসম্ভব। ললিতকলা-রূপ অভিনয় ও

সঙ্গীতের সকল-কিছু উপাদানই বীজাকারে নাট্যশাস্ত্রে নিহিত আছে, আর পরবর্তী শাস্ত্রী ও কলাবিদ্রা তাকেই ফলফুলশোভিত বৃক্ষে পরিণত করেছেন।

নাট্যশাস্ত্র-রচনায় ভরত স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন নাট্য, গীত ও নৃত্যের তিনি স্রষ্টা নন, পূর্বপূর্ব আচার্যদের অনুসরণকারীমাত্র। নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রসের আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেছেন,

অহং চ কথয়িষ্যামি নিখিলেন তপোধনাঃ ।

সংগ্রহং কারিকাং চৈব নিরুক্তং চ যথাক্রমম্ ॥

* * * *

নাট্যশাস্ত্র প্রবক্ষ্যামি রসভাবাদিসংগ্রহম্ ।

বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং সূত্রভাষ্যয়োঃ ॥

নিবন্ধো যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিভূর্ধাঃ ॥

রসা ভাবা হভিনয়া ধর্মী-বৃত্তি-প্রবৃত্তয়ঃ ।

সিদ্ধিস্বরাস্তথাতোতং গানং রঙ্গং চ সংগ্রহঃ ॥

* * * *

ত্রয়োদশবিধো হেযা হাদিষ্টো নাট্যসংগ্রহঃ ॥

রস, অভিনয়, ধর্মী (অভ্যাস), বৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, বাণ্যবস্থা (আতোত), গীত, রঙ্গ প্রভৃতি তেরোটি উপাদান ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাভরত-রচিত নাট্যবেদের ‘সংগ্রহ’। ‘সংগ্রহ’ শব্দের প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিবৃতি উল্লেখযোগ্য। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন : “‘বৃত্তি’ বলিয়া নাটকের আর একটা জিনিস ছিল। সেটা লেখার ভঙ্গি, অভিনয়ের ভঙ্গি, কিরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, কোথায় করিতে হইবে না। * * আর ‘সিদ্ধি’ মানে যাহাতে রস জন্মে। * * আর সিদ্ধি—যখন রস জন্মিয়া ওঠে, করুণরসে হা-লতাশ করে অথবা হাস্যরসে হাসিয়া গড়াইয়া উঠে * * । ভরত মুনিকে মুনরা ৫টি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ৫টি প্রশ্ন এই—যাহারা নাট্যশাস্ত্রের সমঝদার তাহারা রস কাহাকে বলে এবং কি হইলে রস হয়, ভাব কাহাকে বলে এবং তাহাতে কি ভাবাইয়া দেয়, সংগ্রহ কাহাকে বলে, কারিকা কাহাকে বলে, নিরুক্ত কাহাকে বলে। এ’ ৫টি কথা শুনিয়া ভরত মুনি উত্তর দিলেন। সে উত্তরটি ৫-এর শ্লোক হইতে ৩২-এর শ্লোক পর্যন্ত (?)। * * নটসূত্রের মধ্যে রসসূত্র আরম্ভ নামে তিনি এক নাটক লিখিয়াছেন এবং নিজে তাহার অভিনয় শিখাইয়াছিলেন। * * সূতরাং ভরতের একখানি নটসূত্র ছিল

বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। ভরতের আরো একখানি সূত্র ছিল (?)। সেখানির কথা ভবভূতি উত্তররামচরিতের ৬ষ্ঠ অঙ্কের বিকল্পকে বলিয়া গিয়াছেন। সেখানির নাম ‘তৌর্যত্রিকসূত্র’ অর্থাৎ বাজনার সূত্র। * * এখন কথা হইতেছে নটসূত্র কাহাকে বলে? পাণিনি আপনার সূত্রে দুইখানি নটসূত্রের নাম করিয়াছেন। দুইখানিই ঋষি ‘প্রোক্ত’ অর্থাৎ কাহারও রচিত নয়, কৃত নয়। ‘প্রোক্ত’ গ্রন্থের কথা কহিয়া তাহার পর পাণিনি ‘কৃত’ গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন। পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছিল, কোন ঋষি সেগুলি বলিয়া গিয়াছেন তাহার নাম ‘প্রোক্ত’ আর নিজের মাথা থেকে রচনা করা হয়েছে যাহা তাহার নাম ‘কৃত’। * * সূত্রকে ভাষায় ব্যাখ্যা করার নাম ‘ভাষ্য’। * * সূত্র ও ভাষ্যে যে সকল জিনিস বিস্তার করিয়া বর্ণনা করা আছে সংক্ষেপে সেই সকল কথা বলার নাম ‘সংগ্রহ’। রস, ভাব, অভিনয়, পাত্র, বৃত্ত, প্রযুক্তি, সিদ্ধি, স্বর, বাজনা, গান—এই হইল রঙ্গের সংগ্রহ। অর্থাৎ এই সকল কথাই নাট্যশাস্ত্রে আছে।

“কারিকা কাহাকে বলে? সূত্রে ও ভাষ্যে যে জিনিস বিস্তার করিয়া লেখা আছে, সেই জিনিস ছোট করিয়া একটি দু’টি শ্লোকে বলার নাম ‘কারিকা’। * * ‘নিরুক্ত’ কাহাকে বলে? নিরুক্ত শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তি। ধাতুর উত্তর প্রত্যয় করিয়া যে শব্দ সাধন হয় তাহার নাম ‘ব্যুৎপত্তি’, তাহারই নাম ‘নিরুক্তি’। কিন্তু এখানে নিরুক্ত বলিতে আরও একটু বেশী বুঝায়। ইহাতে কতকটা ব্যাখ্যা বুঝায়, কতকটা সিদ্ধান্ত বুঝায়, কতকটা অল্প অল্প প্রমাণ দেওয়া বুঝায়। * * ‘নট’ বলিতে একটা পেশা বুঝায়। একটা পেশা থাকিলেই নাটক যে তখন অনেক ছিল একথা অনুমান করিয়া লইতে পারি। তাহা হইলে একথা আমরা বলিতে পারি যে, পাণিনির অনেক পূর্বেও নট বলিয়া একটা পেশা ছিল এবং বহুসংখ্যক নাটক লেখা হইয়াছিল। * * এবং ‘প্রোক্ত’ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যিনি লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন তাহার পূর্বেও নটদিগকে শিক্ষা দিবার জগৎ বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, সেই চেষ্টাগুলিকে একত্র করিয়া শিলালী ও কুশাশ্ব সূত্রগ্রন্থ বলিয়া গিয়াছেন। * * দুইজন প্রোক্ত করিয়াছেন। সুতরাং দুইজনকে ২০০ বৎসর দিতে হয়। তাহারাও আবার নিজের কথা লেখেন নাই, পুরাণে কথা লিখিয়াছেন। তাহার আগেও নাটক ছিল, কেননা ‘নট’ বলিয়া একটা পেশাই হইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের নাটকের আদি কোথায়?’ ১১৩

ভরত ও তাঁর ভাষ্যকারগণ সকলেই ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতকে নাট্যসূত্র বা নাট্যশাস্ত্রের প্রবর্তক বলেছেন, আর তারি জ্ঞাত তাঁর নাট্যশাস্ত্রকে বেদের সম্মান দিয়ে তাঁরা ‘নাট্যবেদ’ বলেছেন। পাণিনির আগে কৃশাশ্ব ও শিলালির ‘নটসূত্র’ যে ব্রহ্মার নাট্যবেদেরই অমুবর্তন নয়, তা কে বলতে পারে। তাছাড়া পরবর্তী শাস্ত্রকাররা প্রামাণিক পূর্বাচারীদের গ্রন্থকেই প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে কৃশাশ্ব, শিলালি বা পাণিনির কিন্তু কোন নামগন্ধ নাই। তারপর বৈদিকযুগের পরেই ও ক্লাসিক্যাল যুগের প্রারম্ভে গান্ধর্বগানের প্রচলন হয় ও তার সংগ্রাহক বা স্রষ্টা ও প্রবর্তক দ্রুহিণ-ব্রহ্মা। স্মৃতরাং ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতকেই আমরা গান্ধর্ব-সঙ্গীতের মতো নাট্যাভিনয়েরও আদিপ্রবর্তক ও রচয়িতা হিসাবে গ্রহণ করব।

ভরত বলেছেন রস ও ভাবই অভিনয় ও সঙ্গীতের প্রাণ। তিনি আটটি রস ও তাদের আট রকম স্থায়িভাবের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে শৃঙ্গার আদিরস, কেননা রতি তার স্থায়িভাব : “রতিস্থায়িভাবপ্রভব”। শাস্ত্ররসের স্থায়িভাব না থাকায় ভরত তাকে রস হিসাবে গ্রহণ করেন নি। অভিনবভারতীতে অভিনবগুপ্ত বলেছেন : “অতএব শাস্ত্রস্থ স্থায়িস্থৈপ্য-প্রাধান্যম্”।^{১৮৪} পণ্ডিত লক্ষ্মীধর উল্লেখ করেছেন : ‘বিক্রিয়াজনক। এব রসা ইতি অষ্টৌ রসা ভরতমতে। ‘শাস্ত্রস্থ নির্বিকারত্বাং ন শাস্ত্রং যেনিরে রসম্’ ইতি শাস্ত্রস্থ রসাত্বাভাবাং অষ্টাবৈব রসাঃ সঙ্গৃহীতাঃ।’ সারদাতনয় ‘ভাবপ্রকাশন’ গ্রন্থে শাস্ত্ররসের উপযোগিতা বা গাথকতা প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু তাঁর যুক্তি স্পষ্ট নয়। তিনি প্রথমে বলেছেন মোক্ষ দান করে বলে শাস্ত্র ‘রস’ হিসাবে গণ্য এবং তার বিভাবও আছে; কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি আবার শাস্ত্ররসের বিভাব অস্বীকার করেছেন, কাজেই তার যুক্তি বিকলাঙ্গবিশেষ। ধনিক তাঁর ‘দশরূপকাবলোক’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : “যত্ত্বু কৈশিচ্চিন্নাগানন্দাদৌ শমস্ত স্থায়িস্তমুপবর্তিতম্, তত্ত্বু মলয়বত্যানুরাগেণ আপ্রবন্ধপ্রবৃত্তেন * *। অতো

১৮৪। অভিনবগুপ্ত ভরত-সম্বন্ধিত আটটি রসের পক্ষপাতী। কিন্তু ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে তিনি যেন নবরস হিসাবে শাস্ত্রের দিকে একটু নমনীয় হয়েছেন : “এতে নবৈব রসাঃ, পুন্নর্থোপযোগিণে, রঞ্জনাধিকো বা ইয়তামেব উপদেশত্বাৎ। তেন রসাস্তরসস্তবেহপি * *।” ভোজরাজও তাই। তিনি “শৃঙ্গারবীরকরণরোদ্ভাদভূতভয়ানকাং” প্রভৃতি শ্লোকে আটটি রসের পক্ষপাতী, কিন্তু এই রসগুলির ‘বিশেষ’ অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি রস থেকে অধিক হিসাবে শাস্ত্র, উদাত্ত ও উদ্ধত রসগুলিও স্বীকার করেছেন : “শাস্ত্রোদাত্তোদ্ধাত্তা রসাঃ”—সরস্বতীকণ্ঠভরণ ৫১৬৪

দয়াবীরোংসাহস্রাত্ৰ স্থায়িত্বম্। তত্রৈব শৃঙ্গারস্ত অঙ্গতেন চক্রবর্তিত্বাদেচ্চ ফলতেন
অবিরোধঃ * * ।” মোটকথা ধনিক শৃঙ্গারের মতো শম বা শান্তরসের
উপযোগিতা পাকেপ্রকারে স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভরত নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গারাদি
আটটি রসই স্বীকার করেছেন, শাস্তকে তিনি রস হিসাবে গ্রহণ করেন নি।
শাস্ত প্রধান রসপর্ধ্যয়ে উন্নীত হয়েছে পরবর্তীকালে। বৈষ্ণব-আলঙ্কারিকেরা
আবার নির্বিচারে শম বা শাস্তকেই প্রধান রস হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কাব্যমালা-সংস্করণ-নাট্যশাস্ত্রে নবরসের পরিচয়
দেওয়া আছে, কিন্তু কালী-সংস্করণে তার কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং কাব্যমালা-
সংস্করণ-নাট্যশাস্ত্রের অধিক পাঠটি পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত ব’লে মনে হয়। ১৮৫
কেননা রস-প্রসঙ্গে আলোচনার মধ্যে সেখানে যথেষ্ট অসংগতি দেখা যায়। যেমন
রসের পরিচয়ে উল্লেখ করা হয়েছে,

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকঃ।

বীভৎসাদভূতসংজ্ঞো চেত্যেষ্ঠৌ রসা নৃত্যতঃ ॥

“চেত্যেষ্ঠৌ রসা নৃত্যতঃ” স্বীকারোক্তির পর আবার বলা হয়েছে “এবং নবরসা

১৮৫। কাব্যমালায় অধিক পাঠ যথা : ‘অথ শমো নাম শমস্থায়িত্ববান্নকো মোক্ষপ্রবর্তকঃ।
স তু তত্ত্বজ্ঞানবৈরাগ্যাশয়শুদ্ধাদিভিবিভাবৈঃ সমুৎপদাতে। তস্ত যমনিয়মাধ্যাস্ত্রধানধারণাপান-
সর্বভূতদয়ালিঙ্গগ্রহণাদিভিন্নমুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। ব্যভিচারিণশ্চাস্ত নিবেদন্যুত্তিষ্ঠতি-
সর্বাশ্রমশৌচস্তত্তরোমাকাদয়ঃ। অত্রার্থঃ প্রাকাশ্চ ভবন্তি—

মোক্ষাধ্যায়সমুখস্তত্ত্বজ্ঞানার্থহেতুসংযুক্তঃ।

নৈঃশ্রেয়সোপদিষ্টঃ শান্তরসো নাম সংভবতি ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়সংরোধাধ্যাস্ত্রসংস্থিতোপেতঃ।

সর্বপ্রাণিতৃপ্তহিতঃ শান্তরসো নাম বিজ্ঞেয়ঃ ॥

ন যত্র হৃৎকং ন হৃৎকং ন দেহো নাপি মংসরঃ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু স শাস্তঃ প্রণিতো রসঃ ॥

ভাবা বিকারা রত্যাভ্যাঃ শাস্তস্ত প্রকৃতির্মতঃ।

বিকারঃ প্রকৃর্তেজাতঃ পুনস্তত্রৈব লীয়তে ॥

স্ব স্ব নিমিত্তমাসাদ্ধ শাস্তাস্ত্রাবঃ প্রবর্ততে।

পুনর্নিমিত্তাপায়ে চ শাস্ত এবোপলীয়তে ॥

এবং নবরসা দৃষ্টা নাট্যজৈল্লক্ষণাশ্রিতাঃ।

ইতি শান্তরসপ্রকরণম্।

দৃষ্ট। নাট্যজ্ঞৈর্লক্ষণান্বিতাঃ”। “অথ শমো নাম” প্রভৃতি শ্লোকে শম শাস্ত্রসেরই অভিন্ন নাম। অভিনবগুপ্ত ‘শম’ অর্থে ‘আত্মস্বভাব’ ‘তত্ত্বজ্ঞানঃ’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ভরত শৃঙ্গারের পরিচয় দেবার সময় ‘বিপ্রলম্বকৃতস্ত নিবেদগ্নানিশঙ্কাস্থয়া * *’ প্রভৃতি কথার প্রসঙ্গে নিবেদ তথা বৈরাগ্য বা তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করলেও তা আসলে অহুভাব বা অঙ্গভাব হিসাবে গণ্য, কিন্তু তিনি প্রধান বা আদিরস হিসাবে শৃঙ্গারের নাম উল্লেখ করেছেন।

প্রত্যেকটি রসের আবার স্থায়িভাব থাকা দরকার, কেননা স্থায়িভাব বা স্থায়ি সঞ্চারিভাবের দ্বারাই রস সার্থক ও পরিপুষ্ট হয়। শৃঙ্গারাদি আটটি রসের স্থায়িভাব হ’ল : রতি, হাস বা হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। ভরত উল্লেখ করেছেন,

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।

জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীৰ্তিতা ॥^{১৮৬}

ভরত বলেছেন তিনি রস ও ভাবাদির পরিচয় দিয়েছেন ঙ্গহিণ-ব্রহ্মা তথা ব্রহ্মভরতের নাট্যবেদকে অহুসরণ ক’রে : “এতে হৃষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা ঙ্গহিণেন মহাত্মনা”। এ’থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে শাস্ত্রী ও গান্ধর্বসাধক ব্রহ্মা নাট্য, গীত, নৃত্য ও বাণ্য প্রভৃতির মতো রস ও ভাবের পূর্ণ-পরিচয় দিয়েছিলেন খৃষ্টপূর্বাব্দ সমাজে। তাঁর রচিত নাট্যগ্রন্থ এখন লুপ্ত হ’লেও মূনি ভরতের নাট্যশাস্ত্র-রূপ স্বচ্ছ দর্পণে তা সুপরিষ্কৃতভাবে প্রতিফলিত। প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব বিশ্বেরই প্রকাশক, ছায়া কায়ারই প্রতিচ্ছবি। ভরত তাই নিজের নাট্যগ্রন্থকে বলেছেন ‘সংগ্রহ’ : “নাট্যশাস্ত্র প্রবক্ষ্যামি রসভাবাদিসংগ্রহম্”। স্থায়িভাব ছাড়া ব্যাভিচারি ভাব আছে। তারা সংখ্যায় তেত্রিশটি : নিবেদ, গ্নানি, শঙ্কা, অস্থয়া, আলম্ব্য, দৈগ্ধ্য, চিন্তা, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, উৎস্রুকা, নিদ্রা, অপস্মার প্রভৃতি।^{১৮৭} ভাব আবার সাত্ত্বিক,

১৮৬। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ৬।১৮ ; কাশী সং ৬।১৭

১৮৭।

নিবেদগ্নানিশঙ্কাস্থয়াস্তথাস্থয়ামদপ্রমাঃ।

আলম্ব্যং চৈব দৈগ্ধ্যং চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ ॥

ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা।

গর্বো বিষাদ উৎস্রুকাঃ নিদ্রাপস্মার এব চ ॥

সুপ্তং বিবোধোহমর্ষশ্চাপ্যবহিতমধোগ্রতা।

মতির্বাধিস্তথোদ্রোহস্তথা মরণমেব চ ॥

ত্রাসশ্চৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যাভিচারিণঃ।

ত্রয়ত্রিংশদবী ভাবাঃ সমাখ্যাতাস্ত নামতঃ ॥

রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন রকম। ভরতের মতে সাত্ত্বিকভাব আটটি : স্তম্ভ, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু বা কম্পন, অশ্রু, বিবর্ণতা ও প্রলয়।^{১৮৮} তিনি নাট্যে প্রয়োগের জ্ঞান রস এবং স্থায়ী, ব্যাভিচারী ও সাত্ত্বিক ভাবগুলির পরিচয় দিয়েছেন। কাব্য ও সঙ্গীতেও এদের পরিপূর্ণ উপযোগিতা আছে। সঙ্গীতশাস্ত্রীগণ স্বর ও রাগের পরিচয় দিতে গিয়ে তাদের আস্তর বৃত্তিরূপ রস ও ভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। রস ও ভাব দুইই অন্তঃকরণের বৃত্তি। হিন্দু-মনোবৈজ্ঞানিকেরা (Hindu psychologists) অন্তঃকরণকে (মনকে) প্রতিটি মানুষ ও প্রাণীর নিয়ামক বলেছেন। পাতঞ্জলদর্শন, যোগবশিষ্ঠরামায়ণ ও তন্ত্র-সাহিত্য বা যোগসংহিতাদি একথাই প্রমাণ করে। ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অন্তঃকরণের বৃত্তি (কর্ম)। স্বর, রাগ ও তাদের প্রয়োগ এবং প্রকাশভঙ্গি সকল-কিছুরই সৃষ্টি ও নিয়মন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির দ্বারা হয়। সঙ্গীতে রস ও বিচিত্র ভাবের বিকাশ শিল্পীর ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভরতের পূর্বগ আচার্যেরা, স্বয়ং ভরত ও ভরতান্তর সঙ্গীতশাস্ত্রীরা একথা জানতেন। তাঁরা জানতেন রস ও ভাবই স্বর ও রাগের রক্ত-মাংসময় কাঠামোয় প্রাণ বা জীবনীশক্তি দান করে। তাই সঙ্গীতের আলোচনায় রস ও ভাবাদির পরিচয় দেওয়ারকে তাঁরা আলোচনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছেন।

ভরত রস ও ভাবের প্রসঙ্গে নাট্যের আশ্রয়-রূপে আঙ্গিক, বাচিক, আহাৰ্য ও সাত্ত্বিক এই চার রকম অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন।^{১৮৯} নাট্যের ছ'টি ধর্ম—লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী^{১৯০}; চারটি বৃত্তি—ভারতী, সাহতী, কৈশিকী ও আরভটী^{১৯১}; চারটি প্রবৃত্তি বা লৌকিক আচার—আবস্তী, দাক্ষিণাত্যা, ওড়মাগধী ও পাকাল-মধ্যমা^{১৯২}; ছ'রকম সিদ্ধি—দৈবিকী বা দৈবী ও মানুষী^{১৯৩};

১৮৮। স্তম্ভঃ শ্বেদোহং রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোহং বেপথুঃ।

বৈবর্ণ্যশ্রু প্রলয় ইত্যাক্ষৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমাল্য সং) ৬।১২-২৩

১৮৯। আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহাৰ্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।

চত্বারোহস্তিনয়া হেতুে বিজ্ঞেয়া নাট্যসংশ্রয়ঃ ॥ ৬।২৪

১৯০। লোকধর্মী নাট্যধর্মী ধর্মীতি বিবিধ স্মৃতঃ। ৬।২১।

১৯১। ভারতী সাহতী চৈব কৈশিক্যারভটী তথা।

চত্বারো বৃত্তয়ো হেতা যান্ নাট্যং প্রতিষ্ঠিতম্। ৬।২৫-২৬

১৯২। আবস্তী দাক্ষিণাত্যা চ তথা চৈবোড়মাগধী।

পকাল (পাকালী ?)-মধ্যমা চেতি বিজ্ঞেয়াস্ত প্রবৃত্তয়। ৬।২৬-২৭

১৯৩। দৈবিকী মানুষী চৈব সিদ্ধিঃ শ্রাদ্ধবৈধেব তু। ৬।২৭

শারীর (মাছুষের শরীরজাত) ও বৈণব (বীণাজাত) ভেদে ষড়্জাদি সাতস্বর দুই শ্রেণীর ^{১১৪} এবং চার রকম আতোত—তত, অবনন্ধ, ঘন ও স্থবির। এদের মধ্যে তন্ত্রী বা তার ও তাঁতযুক্ত বাণযন্ত্র ‘তত’, চর্ম্মাচ্ছাদিত পুঙ্করাদি বাণযন্ত্রের নাম ‘অবনন্ধ’, করতাল মন্দিরাদি ধাতুনির্মিত বাণযন্ত্রের নাম ‘ঘন’ ও ছিদ্রযুক্ত ফাঁপা বাণযন্ত্রের নাম ‘স্থবির’^{১১৫}। পাঁচ শ্রেণীর ঋণাগান হ’ল প্রবেশ, আক্ষেপ, নিষ্কাশ, প্রাসাদিক ও অন্তর। রঙ্গ বা অভিনয়মঞ্চ তিন শ্রেণীর—চতুরশ্র, বিকৃষ্ট ও ত্র্যশ্র। চতুরশ্র অর্থে সমক্ষেত্র বা চারকোণযুক্ত ক্ষেত্র (square), বিকৃষ্ট অর্থে দীর্ঘক্ষেত্র (rectangular) ও ত্র্যশ্র অর্থে ত্রিকোণক্ষেত্র (triangular)। ডি. আর. মানকাদ উল্লেখ করেছেন চতুরশ্র রঙ্গক্ষেত্র হ’ত ৪৮’×৪৮’, বিকৃষ্ট রঙ্গ ২৬’×৪৮’ এবং ত্রিকোণ রঙ্গ হ’ত ২৪’ পার্শ্বযুক্ত। সঙ্গীত মকরন্দকার নারদ মাত্র চতুরশ্র বা সমক্ষেত্র ২৬’×২৬’ বিস্তৃতির রঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এই তিন রকম ক্ষেত্র ছাড়া অগ্ন্যন্ত আকারেরও রঙ্গমঞ্চ তৈরী করা হ’ত। রঙ্গমঞ্চ সাধারণ প্রধান দু’ভাগে ভাগ করা হ’ত : (১) নেপথ্যগৃহ ও (২) রঙ্গশীর্ষ+রঙ্গপীঠ+মত্তবারণী। শেষোক্ত রঙ্গশীর্ষাদিই রঙ্গমঞ্চের প্রধান অংশ। নেপথ্যগৃহে দু’টি দরজা থাকত রঙ্গশীর্ষে যাবার জন্য।^{১১৬} রঙ্গশীর্ষ ও নেপথ্যগৃহাদির বিস্তৃতি ও নির্মাণ ব্যাপারে আচার্য অভিনবগুপ্ত ‘অভিনবভারতী’ টীকায় উল্লেখ করেছেন : “ষাতিংশংকরং

১১৪। শারীরশ্চ বৈণাশ্চ সপ্ত ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ। ৬২৮

১১৫। ততং চৈবাবনন্ধঃ চ ঘনং স্থবিরমেব চ॥

চতুর্বিধং চ বিজ্ঞেয়মাতোতং লক্ষণাদিতম্।

ততং তন্ত্রীগতং জ্ঞেয়মবনন্ধং তু পুঙ্করম্॥

ঘনস্ত তালো বিজ্ঞেয়ঃ স্থবিরো বংশ এ বচ। ৭২৯-৩০

১১৬। (ক) Vide D. R. Mankad : *Ancient Indian Theatre* (1950), pp. 12, 23-43.

(খ) ‘শিল্পরত্ন’ গ্রন্থে রাজপ্রাসাদ-নির্মাণ করার রীতি ও পদ্ধতির উল্লেখ আছে। তাতে, নাট্যমণ্ডপেরও পরিচয় আছে :

প্রাসাদসম্মুখে কুর্খান্মণ্ডপানাং চতুষ্টিয়ম্।

মুখমণ্ডপমাদৌ তু প্রতিমামণ্ডপং ততঃ।

অনামণ্ডপমন্তঃ হি নৃত্যমণ্ডপমেব চ॥

নাট্যমণ্ডপ সম্বন্ধে ‘শিল্পরত্ন’ (পৃ: ২০১) ; সারদাতনয়-কৃত ‘ভাবপ্রকাশন’ (১৩৩৯), ডা: পি. কে. আচার্য-সংপাদিত ‘মানসার’ (১৯১৪) ও অভিনবগুপ্তের ‘অভিনবভারতী’ টীকা দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রং গৃহীত্বা মধ্যো সূত্রং বিস্তারেন দত্তাং । তত্র যৎপ্রযোক্তুঃ পৃষ্ঠতো ভবিষ্যতি
তদেব পৃষ্ঠম্ । তস্ত্র মধ্যো বিস্তারেন সূত্রং দত্তাং । ততঃ ষোড়শহস্তো দ্বৌ
ভাগৌ ভবতঃ । পৃষ্ঠগতং মধ্যমর্ধেন বিভজ্যাষ্টহস্তং রঙ্গশিরঃ প্রবিশতাং পাত্ৰাণাং
চাস্তঃস্থানং নাট্যমণ্ডপস্ত্র হুস্তানস্থাপ্তবদবস্থিতস্ত্র রঙ্গপীঠমুখ্যং তদষ্টহস্তং শিরঃ ।
তৎপৃষ্ঠে তু দৈর্ঘ্যাক্ষি ষোড়শহস্তং নেপথ্যগৃহং ভবতি বিস্তারাত্ত্রু দ্বাত্রিংশংকরমেব ।
নহু নৈপথ্যাদিকং চ তত্র গৃহতে পশ্চিমে চেতি । তত্র রঙ্গপীঠং বিস্তারতঃ
ষোড়শ দৈর্ঘ্যতস্ত্রষ্টহস্তা ইতি কেচিৎ । অত্রো হেতুদেব বিপর্যায়স্তুি সর্বথা ।
তবদ্রঙ্গপীঠস্ত্রাপি বিকৃষ্টত্বং বিধেয়মিতি তাৎপর্যম্ । যদক্ষ্যতে রঙ্গে বিকৃষ্টো ভরতেন
কার্য (১২-১৯) ইত্যাদি ।”

অর্থাৎ নাট্যমণ্ডপের ৬৪ হাতকে দু’ভাগে বিভক্ত করলে পরিমাপ হয়
৩২ × ৩২ হাত । অভিনেতাদের সম্মুখের অংশ ‘প্রেক্ষাগৃহ’ । সেখানে শ্রোতার
আসন গ্রহণ করত । অভিনেতাদের পিছনের অংশের নাম ছিল ‘পৃষ্ঠ’ । এ’দুটির
পরিমাপ হ’ত ৩২ × ৩২ হাত । পৃষ্ঠাংশ আবার সমান দু’ভাগে অর্থাৎ ১৬ × ৩২
এবং ১৬ × ৩২ হাত ক’রে ভাগ করা থাকত । এই দু’ভাগের মধ্যে প্রথম
১৬ × ৩২ হাত পরিমিত অংশকে ‘পৃষ্ঠগত’ ও অপর ১৬ × ৩২ হাত পরিমিত
ভাগকে ‘পশ্চিম’ বলা হ’ত । পৃষ্ঠগত বা প্রথমাংশকে আবার ৪ × ৩২ হাত
পরিমিত ভাগ করা হ’ত । সেখানে ৮ হাত পরিমিত স্থান নিয়ে ‘রঙ্গশীর্ষ’ ও তার

(গ) এ’ ছাড়া বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে (৫২-১৪) উল্লেখ করা হয়েছে,

লাগ্নং দ্বচ্ছন্দতঃ কার্যং মণ্ডপে যদি বা বহিঃ ।

নাট্যং মণ্ডপ এব স্ত্রান্ণণ্ডপং দ্বিবিধং ভবেৎ ॥

আয়তং চতুরশ্রং তু দ্বাবিংশকৃত্তসম্মিতম্ ।

চতুরশ্রং তু কর্তব্যামায়তং দ্বিগুণায়তম্ ।

হীনাদিকং ন কর্তব্যং দৃষ্টাদৃষ্টশ্রুতপ্রদম্ ॥’

এখানে পুরাণকার নাট্যমণ্ডপের বিস্তৃতি নির্ণয় করেছেন ৩২’ × ৩২’ (ঘ) নাট্যসর্বস্বরীপিকা’
গ্রন্থেও (পাণ্ডুলিপি নং ৪১১৯১৮-১৯) নাট্যমণ্ডপের বর্ণনা আছে । সারদাতনয় চতুরশ্র, ত্র্যশ্র ও
বৃত্ত এই তিন রকম রঙ্গমন্দের কথা বলেছেন,

‘রাজঃ সঙ্গীতকং যত্র বৃত্তাখ্যো রঙ্গমণ্ডপঃ ॥

* * * *

যত্র সঙ্গীতকং রাজঃ, চতুরশ্রঃ স কথ্যতে ॥

ঋজিক্পুরোহিতাচার্যঃ সহাস্তঃপুরিকাজনৈঃ ।

মহিষা সহ যত্র স্ত্রাং ত্র্যশ্রোহসৌ রঙ্গমণ্ডপঃ ।

পিছনে ১৬×৩২ হাত পরিমিত স্থানে 'নেপথ্যগৃহ' তৈরী করা হ'ত। স্তূতরাং নেপথ্যগৃহের সামনে রঙ্গশীর্ষের পরিমাণ ৮×৩২ হাত ও তার সামনে ১৬×৮ হাত স্থান নিয়ে হ'ত 'রঙ্গপীঠ'। অভিনবগুপ্ত বলেছেন অনেকে রঙ্গপীঠের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন রকম করত, যেমন দৈর্ঘ্যে $৮ \times$ প্রস্থে ১৬ হাত কিংবা দৈর্ঘ্যে $১৬ \times$ প্রস্থে ৮ হাত। প্রেক্ষাগৃহের সামনের অংশ ৮×১৬ হাত ক'রে দু'ভাগে বিভক্ত থাকত। তাদের সামনে ১৬×৮ হাত পরিমাণ স্থান রঙ্গপীঠ নির্দিষ্ট হ'ত। রঙ্গপীঠের উভয় দিকে ৮×৮ হাত ক'রে দু'টি 'মত্তবারণী' থাকত। রঙ্গপীঠের মতো মত্তবারণীও কারু কারু মতে বিভিন্ন হ'ত, অর্থাৎ তখন রঙ্গপীঠের পরিমাণ হ'ত ৮×১৬ হাত ও মত্তবারণীর পরিমাণ ১২×৮ হাত। এ'ধরণের পরিমাণ হ'লে ভরত ও টীকাকার অভিনবগুপ্ত বলেছেন রঙ্গপীঠের অপেক্ষে অংশ ৮×৮ হাত পরিমিত স্থান প্রেক্ষাগৃহ বা দর্শকদের ঠিক সামনে নির্দিষ্ট থাকত। এ'ছাড়া বৃত্ত বা অর্ধবৃত্তের আকারেও রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করা হ'ত ও তাদের মধ্যে রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, নেপথ্যগৃহ, মত্তবারণী, প্রেক্ষাগৃহ সমস্তই থাকত।^{১৯৭}

১৯৭। "Both the text and the commentator are very clear that the length of 64 cubits should be first divided into two equal parts. Thus we will get two parts of 32×32 . Then before proceeding further one should properly understand the word *pr̥sthato* in 40 and the word *paścima* in 41. Abhinava explains that *pr̥sthā* means that which is at the back of the actors. Out of the two parts of 32×32 cubits, one is in front of the actor (i.e. the auditorium) and the other at the back of the actor. This portion of 32×32 sq. cubits at the back of the actor should further be divided into two. Then there will be two parts here thus 16×32 and 16×32 . Out of these two, first part of 16×32 is called *pr̥sthagata* by Abhinava and the other part of 16×32 is called *paścima*. Abhinava says that this first of 16×32 , should be divided into two (which will be 8×32 each). Here *Raṅgaśīrṣa* of 8 cubits should be made, and at its back *Nepathya* of 16×32 sq. cubits should be made. Both the text and the commentator support this interpretation fully. It is clear that *Nepathya* should be 16×32 . In front of the *Nepathya* there must be *Raṅgaśīrṣa* of 8×32 and in front of this there must be *Raṅgapīṭha* of 16×8 , though it is not mentioned in the above quotation from the text. But Abhinava has discussed this. He says that according to some, *Raṅgapīṭha* is 16 cubits long and 8 cubits wide, while according to others it is 8 cubits long and 16 cubits wide. But Abhinava is in favour of the first view. According to this view, the portion (8×32) just adjoining the auditorium will be thus

ভরত নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাট্যমণ্ডপ, রঙ্গপীঠ, প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

ত্রিবিধঃ সন্নিবেশচ শাস্ত্রতঃ পরিকল্পিতঃ ।

বিকুণ্ঠচতুরশ্চ ত্র্যশ্চৈব তু মণ্ডপঃ ॥^{১৯৮}

চতুরশ্চ, বিকুণ্ঠ ও ত্র্যশ্চ আকারের নাট্যমণ্ডপগুলির মধ্যে আবার উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ তিন রকম ভেদ ছিল : “তেষাং ত্রীণি প্রমাণাণি জ্যেষ্ঠং মধ্যমং তথাবরম্” (২।২)। বিকুণ্ঠ ছিল জ্যেষ্ঠ বা উত্তম, চতুরশ্চ মধ্যম ও ত্র্যশ্চ কনিষ্ঠ : “কণীয়স্ত স্মৃতং ত্র্যশ্চ চতুরশ্চ তু মধ্যমম্, জ্যেষ্ঠং বিকুণ্ঠং বিজ্ঞেয়ং” (২।১০-১৫)। এদের মধ্যে দেবতাদের জগ্না নির্দিষ্ট ছিল জ্যেষ্ঠ, মাহুঘের জগ্না মধ্যম ও প্রকৃতিদের জগ্না কনিষ্ঠ।^{১৯৯} প্রেক্ষাগৃহ দৈর্ঘ্যে ১০৮ হাত, ৬৪ হাত ও ৩২ হাত তিন রকমেরই হ’ত। এদের মধ্যে ১০৮ হাতকে জ্যেষ্ঠ, ৬৪ হাতকে মধ্যম ও ৩২ হাতকে কনিষ্ঠ বলা হ’ত।^{২০০} রাজা ও রাজ্যবর্ণের জগ্না মধ্যম-মণ্ডপ নির্দিষ্ট থাকত : “নৃপানাং মধ্যমং ভবেৎ” (২।১১)। ভরত নাট্যমণ্ডপের পরিমাপ করার জগ্না বিভিন্ন প্রমাণের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, অগ্নি, রজ্জ্ব, বাল, লিফা, যুকা, যব, অঙ্গুলি, হস্ত ও দণ্ড।^{২০১} এদের পরিচয় : ১ দণ্ড = ৪ হাত, ১ যব = ৮

divided. In the centre of this portion there will be Raṅgapīṭha of 16×8 sq. cubits and on both the sides of this Raṅgapīṭha there will be two Mattavārṇis of 8×8 sq. cubits each. According to the other view, I think, Mattavārṇis will be 12×8 sq. cubits each and Raṅgapīṭha will be 8×16 sq. cubits. In this case half of the portion (8×8) of Raṅgapīṭha will just out in the auditorium.”—Dr. R. Mankad : *Ancient Indian Theatre* (1950), pp. 31-32. Vide pp. 33-34 of the same book. Vide also Dr. S. K. De : *The Curtain in Ancient Indian Theatre* (an article published in *Bhāratiya Vidyā*, Vol. 1X, 1948).

১৯৮। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা-সংস্করণ) ২।৮

১৯৯। দেবানাং তু ভবেজ্যেষ্ঠং নৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ ।

শেবানাং প্রকৃতীনাং তু কনীয়ঃ সংবিধীয়তে ।

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ২।১১-১২

২০০। শতং চাষ্টৌ চতুঃষষ্টির্হস্তা দ্বাত্রিংশদেব চ ।

অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠং চতুঃষষ্টিস্ত মধ্যমম্ ॥

কনীয়স্ত তথা বেদা হস্তা দ্বাত্রিংশদিত্যে । ২।১০-১১

২০১। অগ্নি রজ্জ্ব বালশ্চ লিফা যুকা যবতুথা ॥

অঙ্গুল চ তথা হস্তো দণ্ডশ্চৈব প্রকীর্তিতঃ । ২।১৬-১৭

যুকা, ১ বাল=৮ রজঃ, ১ হাত=২৪ অঙ্গুলি, ১ যুকা=৮ লিঙ্গা, ১ রজঃ=৮ অণু, ১ অঙ্গুলি=৮ যব, ১ লিঙ্গা=৮ ব্যাল।^{২০২} তবে সাধারণত লোকে মধ্যম-পরিমাণ প্রেক্ষাগৃহই (৬৪ × ৩২) পছন্দ করত, কেননা তাতে নাটক ভালভাবে শোনা যেত।^{২০৩}

ভরত নাটকের জন্ত পাঁচ রকম ভূমির পরিচয় দিয়েছেন : সাদা, স্থিরা, কঠিনা, কৃষ্ণা ও গৌরী।^{২০৪} প্রেক্ষাগৃহে আসন রচনার (seat-arrangement) মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। চার শ্রেণীর স্তম্ভ থাকত : সাদা, লাল, হলুদে ও কাল প্রভৃতি রঙের। সাদা রঙের থামের নাম ছিল ‘ব্রাহ্মণস্তম্ভ’—ব্রাহ্মণেরা সেই সীমায় বসতেন। লাল রঙের থামের নাম ছিল ‘ক্ষত্রিয়স্তম্ভ’,—ক্ষত্রিয়েরা সেখানে বসতেন। হলুদে রঙের থামের নাম ছিল ‘বৈশ্যস্তম্ভ’,—বৈশ্যেরা সেখানে বসত, আর গাঢ়নীল বা কালোরঙের থামের নাম ছিল ‘শূদ্রস্তম্ভ’,—শূদ্রেরা সেখানে আসন গ্রহণ ক’রে অভিনয় দেখত।^{২০৫} ব্রাহ্মণস্তম্ভের নীচে হুবর্ণ, ক্ষত্রিয়স্তম্ভের নীচে তামা, বৈশ্যস্তম্ভের নীচে রূপা ও শূদ্রস্তম্ভের নীচে লোহা দেওয়া থাকত।

২০২। অণবোহস্তৌ-রজঃ প্রোক্তং তাত্ত্বৌ বাল উচ্যতে ।
বালান্ত্বৌ ভবেল্লিঙ্গা যুকা লিঙ্গাষ্টকং ভবেৎ ।
যুকাষ্টৌ যবো জ্ঞেয়ো যবত্বৌ তথাস্কুলন্ ।
অঙ্গুলানি তথা হস্তশচতুর্বিংশতিকচ্যতে ।
চতুর্হস্তোভবেদগো নির্দিষ্টস্ত প্রমাণতঃ ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ২।১৭-১৯

২০৩। [প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং প্রশস্তং মধ্যমং স্মৃতম্ ॥
তত্র পাঠ্যং চ গেষং চ হুশ্রাব্যতরং ভবেৎ ।]
* * * * *
চতুর্ষষ্টিকরান্ কুর্বাদীর্ঘত্বেন তু মণ্ডপম্ ।
ষাট্রিংশতং চ বিস্তারান্ মর্ত্যানাং যো ভবেদহি ।

—নাট্যশাস্ত্র ২।১২, ২০-২১

২০৪। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা) ২।৩০

২০৫। (ক) প্রথমে ব্রাহ্মণস্তম্ভে সর্পিংসর্বপসংস্কৃত্যে ।

সর্বলুক্কৌ বিধিঃ কার্যো * * * ।

ততশ্চ ক্ষত্রিয়স্তম্ভে * * * ।

সর্বং রক্তং পদাতব্যাং * * * ।

বৈশ্যস্তম্ভে বিধি কার্যো দিগ্ভাগে পশ্চিমোত্তরে ।

সর্বং পীতং পদাতব্যাং * * * ।

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় ভরতের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে জাতিভেদপ্রথা পুরোদস্তুরভাবে প্রচলিত ছিল। শ্রোতাদের জ্ঞান থাক থাক করে আসন সাজানো থাকত। আসনগুলি হয় ইট—নয় কাঠ দিয়ে তৈরী হ'ত। সামনের রঙ্গের (stage) পাশে চারটি স্তম্ভের ওপর একটি বারান্ডা থাকত, সেখানে সম্ভবত সন্ন্যাসবংশীয় দর্শকেরা আসন গ্রহণ করতেন। রঙ্গ (stage) চিত্র ও বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে সুসজ্জিত থাকত এবং এ'থেকে বোঝা যায় তখনকার সমাজে চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্যশিল্পের যথেষ্ট সমাদর ছিল। রঙ্গের শেষের দিকে অবস্থিত রঙ্গশীর্ষটিও নানান মূর্তি দিয়ে সাজানো থাকত। রঙ্গশীর্ষে ছ'টি কাঠের স্তম্ভ বা খুঁটি থাকত ও সেখানে রঙ্গদেবতার পূজা হ'ত। রঙ্গশীর্ষের গর্ভ কালোরঙের মাটি দিয়ে ভরাট করা থাকত।^{২০৬} রঙ্গশীর্ষের পাশে মত্তবারণী থাকত। রঙ্গশীর্ষে যে চারটি খাম (স্তম্ভ) থাকত তাই দিয়ে রঙ্গশীর্ষকে বোঝা যেত। মণ্ডপকে এমনই চাতুর্ঘ্যের সঙ্গে নির্মাণ করা হ'ত যাতে বাঘযন্ত্রগুলির শব্দ বেশ গভীর ও স্পষ্টভাবে শোনা যায় : “গভীরস্বরতা যেন কুতপশ্য ভবিষ্যতি” (২।৮৮)।^{২০৭}

শূদ্রস্তম্ভে বিধি কার্যঃ সম্যকপূর্বোত্তরাশ্রয়ে ।

নীলপ্রায়ঃ প্রযত্নেন * * ॥

পূর্বোত্তরাশ্রয়স্তম্ভে * * নিষ্কিপেৎকনকং মূলে * ।

তাত্র চাধঃ প্রদাতব্যং স্তম্ভে ক্ষত্রিয়সংজ্ঞকে ॥

বৈশ্যস্তম্ভস্ত মূলে তু রজতং সম্প্রদাপয়েৎ ।

শূদ্রস্তম্ভস্ত মূলে তু দদাদায়সমেব চ ॥

—নাট্যশাস্ত্র ২।৫৩-৫৯

২০৬।

রঙ্গশীর্ষং তু কর্তব্যং ষড়্দারুকসমম্বিতম্ ।

কার্যং দ্বারদ্বয়ং চাত্র নেপথ্যগৃহকস্ত তু ॥

পূরণে মৃত্তিকা চাত্র কৃষ্ণা দেয়া প্রযত্নতঃ ॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা সং) ২। ৫-৩৬

২০৭। নাট্যমণ্ডপ নাট্যাভিনয় ও ছায়ানাট্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য :

(ক) অশোকনাথ শাস্ত্রী : ‘প্রাচীন ভারতীয় ছায়ানাট্য’,—ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪৬ পূ° ৬৪৫-৬৬০ এবং ‘ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা’—উদয়ন, শ্রাবণ ১৩৪০, চৈত্র ও বৈশাখ ১৩৪১

(খ) অমূল্যভূষণ বিদ্যাসূর্য : ‘ভারতীয় নাট্যালায় গোড়ার কথা’.—প্রবাসী, ১৩৩৬, পৃ° ৩৬২-৩৭০

(গ) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : ‘ভরতের নাট্যশাস্ত্র’,—পঞ্চপুষ্প, আষাঢ়, ১৩০৬ এবং প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬, পৃ° ৬২৫

(ঘ) অমূল্যভূষণ বিদ্যাসূর্য : ‘আদি-নাট্যশাস্ত্র’,—প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৬

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে নেপথ্যগৃহের দ্বারের মাঝখানে ভাণ্ডবাণ বা কুতপবিষ্ঠাস করা হ'ত। ভরতও উল্লেখ করেছেন : “যে নেপথ্যগৃহদ্বারে ময়া পূর্ব প্রকীর্তিতে, তয়োর্ভাণ্ডস্থ বিষ্ঠাসো মধ্যে কার্ঘ্য প্রযোক্তৃভিঃ”। জেমস ফাণ্ডর্সন, অধ্যাপক মিডিল্টন, অধ্যাপক হজ্জন, অধ্যাপক র্যাপসন, অধ্যাপক কিথ্ প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীরা বলেছেন প্রাচীন গ্রীকদের রঙ্গমঞ্চও প্রাচীন ভারতীয় অভিনয়গৃহ বা নাট্যমণ্ডপের মতো তৈরী করা হ'ত। মাননীয় ফাণ্ডর্সন উল্লেখ করেছেন : “The theatre was by no means an essential a part of the economy of a Roman city as it was of a Grecian too. With the latter it was quit as indispensable as the temple ; and in the semi-Greek city of Harculaneum there was one, and in Pompil two, on a scale quite equal to those of Greece * * ”।^{২০৮} গ্রীকদের রঙ্গমঞ্চগুলি কখনো কখনো উন্মুক্ত স্থানে তৈরী করা হ'ত ও আকার হ'ত অর্ধবৃত্তাকার কিংবা বৃত্তাকার। অল্প আকারের রঙ্গগৃহও তৈরী হ'ত। প্রেক্ষাগৃহগুলি (auditorium) বিশেষভাবে অর্ধ-বৃত্তাকার ৪১০ ফিট বা ৩৪০ ফিট ব্যাসবিশিষ্ট (diameter) হ'ত। অরেঞ্জের রঙ্গমঞ্চটি অর্ধ-বৃত্তাকার ছিল। ফ্রেবিয়ান-এম্পিথিয়েটারটিও অর্ধ-বৃত্তাকার, তবে কিছুটা চাপা ধরণের ছিল। মাননীয় ফাণ্ডর্সন উল্লেখ করেছেন : “One of the most striking Roman provincial theatres is that of Orange, in the south of France. * * Its auditorium is 340 ft. in diameter, but much ruined, * *. The stage is very tolerably preserved.” নাট্যশাস্ত্র-অনুমোদিত রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এদের রেখাচিত্রও গ্রন্থের শেষের দিকে দেওয়া হ'ল।

যাহোক রসের আলোচনায় ভরত বলেছেন বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাব দ্বারা রস-নিষ্পত্তি হয়, রসের পরিপুষ্টি ও সচ্ছল বিকাশ বিভাবাদি

(ঙ) অমূল্যভূষণ বিজ্ঞাভূষণ : ‘ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা’,—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৬ সাল।

(চ) রামদাস সেন : ‘হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়’,—ঐতিহাসিক-রহস্য, ১ম ভাগ (১২৮১ সাল), পৃ° ৫২-৭০

২০৮। Vide J. Fergusson : *History of Architecturc*, Vol. I (1893), pp. 334-335.

অন্তঃকরণ বৃত্তিগুলি না থাকলে হয় না।^{২০*} কিন্তু এই ‘রস’ কি পদার্থ? ভরত বলেছেন ‘আস্বাদন’ মাত্র। লোকে বাজনাদি আস্বাদন ক’রে যেমন তার কটুতা, মিষ্টতা প্রভৃতি ধর্ম বা প্রকৃতির অহুভব করে তেমনি রস আস্বাদ বস্তু, আস্বাদন ব্যতীত তার সঠিক স্বরূপ মোটেই অহুভূত হয় না। ভরত বলেছেন : “অত্রাহ—রস ইতি কঃ পদার্থঃ। উচ্যতে। আস্বাদনম্। কথমাস্বাদনং রসঃ। যথা হিনানাবাজনসংস্কৃতমগ্নং ভুজানাং রসানাস্বাদয়ন্তি স্মনসঃ প্রেক্ষকাঃ হর্ষাদীংশ্চাদিগচ্ছন্তি তথা নানাভাবভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগবদ্ব্যপেক্ষিতান্ স্থায়ীভাবানাস্বাদয়ন্তি স্মনসঃ প্রেক্ষকাঃ, হর্ষাদীংশ্চাদিগচ্ছন্তি তস্মান্নাট্যরসা ইত্যভিবিখ্যাতাঃ”। এখন রস ও ভাবের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি তা জানা উচিত। রস থেকে ভাব হয়—না ভাবই রসের উদ্বোধক? ভরত উল্লেখ করেছেন,

ন ভাবহীনোগন্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ।

পরস্পরকৃত্য সিদ্ধিস্থয়োঃভিনয়ে ভবেৎ ॥

* * * *

এবং ভাবা রসাত্মৈব ভাবয়ন্তি পরস্পরম্ ॥

যথা বীজান্তবেদৃক্ষো বৃক্ষাংপুষ্পং ফলং যথা।

তথা মূলং রসাঃ সর্বৈ তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ ॥

সুতরাং রস থেকেই ভাবের সৃষ্টি। রস জনক ও ভাব জন্ম, রস ও ভাবে জন্ম-জনক বা কার্য-কারণসম্বন্ধ।

প্রকৃতপক্ষে ভরত মূলরস হিসাবে শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎসকে গ্রহণ করেছেন এব এদের চারটি মূলভাব থেকেই সকল ভাব জন্মলাভ করে : “তথা মূলং রসাঃ সর্বৈ তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ। * তদযথা শৃঙ্গারো রৌদ্রো বীরো বীভৎস ইতি”। চারটি মূলরস থেকে অহুকৃতি বা প্রধান অঙ্গরস হিসাবে হাস্য, করুণ, অভূত ও ভয়ানক রসগুলির সৃষ্টি : “শৃঙ্গারাদ্বি ভবেচ্ছাত্তো *”, কিংবা “শৃঙ্গারাহুকৃতির্বা তু স হাস্যস্ত প্রকীৰ্তিতঃ”। এখানে মূল ও অহুকৃতি এই উভয় রসের পর্যায়ে শৃঙ্গারাদি চারটি মূলরস হাস্যাদি অঙ্গরসের কারণ হিসাবে গণ্য। এ’প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে ভরত পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মতো স্বর ও রাগের বর্ণ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের নামোল্লেখ না করলেও রসের বর্ণ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের পরিচয় দিয়েছেন : “অথ বর্ণাঃ”, “অথাধিদেবতানি”। তিনি আটটি রসের বর্ণ ও দেবতাদের পরিচয়-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

সংখ্যা	রস	বর্ণ	অধিদেবতা
১	শৃঙ্গার	শ্রাম	বিষ্ণু
২	হাস্য	সিত (সুর)	প্রমথ
৩	করণ	কপোত	রুদ্র
৪	রৌদ্র	রক্ত	যম
৫	বীর	গৌর	মহাকাল
৬	ভয়ানক	কৃষ্ণ	কাল
৭	বীভৎস	নীল	মহেন্দ্র
৮	অদ্ভুত	পীত	ব্রহ্মা

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভরত রসের মতো স্বর ও রাগের কোন বর্ণ ও দেবতার পরিচয় দেননি বটে, কিন্তু স্বর ও রাগ যে আটটি রসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত সেই কথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন : “জাতয়ো রসসংশ্রয়াঃ” (২৯।১৬)। তিনি উল্লেখ করেছেন,

ষড়্জোদীচ্যবতী চৈব ষড়্জমধ্যা তথৈব ।

ষড়্জমধ্যমবাহুল্যাং কার্ধং শৃঙ্গারহাস্যয়োঃ ॥

আর্ধভী চৈব ষাড়্জী চ ষড়্জর্ষভগ্রহস্বরান্ ।

বীরাদ্ভূতে চ রৌদ্রে চ নিষাদঙ্গপরিগ্রহাং ॥

গান্ধার্বংশোপপত্ত্যা চ করুণে ষড়্জকৈশিকী ।

ধৈবতী ধৈবকাংশা চ বীভৎসে সভয়ানকে ॥২১০

এভাবে তিনি অগ্নাগ্র জাতিরাগগুলি যে রসে অনুবিন্ধ হ’য়ে ভাব, অনুভাব, বিভাবাদি প্রকাশ করে তা উল্লেখ করেছেন। এ’ছাড়া তিনি স্বরগুলির নির্দিষ্ট রসেরও পরিচয় দিয়েছেন,

হাস্তশৃঙ্গারয়োঃ কার্ধৌ স্বরৌ মধ্যমপঞ্চমৌ ।

ষড়্জর্ঘর্ভৌ চ কর্তবৌ বীররৌদ্রাতভূতেষথ ॥

গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ কর্তবৌ করুণে রসে ।

ধৈবতশ্চ প্রযোক্তব্যৌ বীভৎসে সভয়ানকে ॥^{২১১}

এ'ছাড়া নৃত্যে, অভিনয়প্রদর্শনে, বর্ধমানক আসারিত মদ্রকাদি গীতিতে, ঋক্ পাণিকা সাম ও ষাড়্জীকপালাদি ব্রহ্মগীতি, এবং মাগধী প্রভৃতি গীতির বেলায় রসের অল্পপ্রবেশের কথাও ভরত উল্লেখ করেছেন।

শৃঙ্গারাদি রসের স্থায়ীভাব বিভাব, অহুভাব, ব্যাভিচারিভাব প্রভৃতির পরিচয় দেবার প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন,

(১) ॥ শৃঙ্গার ॥ শৃঙ্গারের স্থায়ীভাব রতি । সংযোগ ও বিপ্রলম্ব দু'টি অধিষ্ঠান ।^{২১২}

(২) ॥ হাস্ত ॥ হাস্তের স্থায়ীভাব হাস । এর আয়ত্ব ও পরত্ব দু'টি প্রকাশ । নিজে হাস্ত করার নাম 'আয়ত্ব' ও পরকে হাসালে তা 'পরত্ব' ।^{২১৩}

(৩) ॥ করুণ ॥ করুণের স্থায়ীভাব শোক । ক্লেশাদি ভাব । নির্বেদ, গ্লানি প্রভৃতি ব্যাভিচারী ভাব ।^{২১৪}

(৪) ॥ রৌদ্র ॥ রৌদ্রের স্থায়ীভাব ক্রোধ ।^{২১৫}

(৫) ॥ বীর ॥ বীরের স্থায়ীভাব উৎসাহ । ধৃতি, নতি প্রভৃতি ভাব ।^{২১৬}

(৬) ॥ ভয়ানক ॥ ভয়ানকের স্থায়ীভাব ভয় । স্তম্ভ, স্বেদাদি ভাব ।^{২১৭}

(৭) ॥ বীভৎস ॥ বীভৎসের স্থায়ীভাব জুগুপ্সা । অপস্মার প্রভৃতি ভাব ।^{২১৮}

(৮) ॥ অদ্ভুত ॥ অদ্ভুতের স্থায়ীভাব বিস্ময় । স্তম্ভাদি ভাব ।^{২১৯}

২১১। ঐ ঐ ২৯।১৭-১৮

২১২। 'তত্র শৃঙ্গারো নাম রতিস্থায়ীভাবপ্রভব উজ্জলবেদ্যকঃ । ** স চ দ্বীপুরুষহেতুক উত্তমধুব-
প্রকৃতিঃ । তস্ত ত্বে অধিষ্ঠানে—সংযোগঃ বিপ্রলম্বশ্চ । ** বিপ্রলম্বকৃতস্ত নির্বেদগ্লানি শব্দাহুয়া ** ।

২১৩। 'অথ হাস্তো নাম হাসস্থায়ীভাবান্বকঃ । ** দ্বিবিধকায়ম্—আন্তর্যঃ পরত্বশ্চ । যদা স্বয়ং
হসতি তদাহুয়ঃ । যদা তু পরং হাসয়তি তদা পরত্বঃ । ** ।'

২১৪। 'অথ করুণো নাম শোকস্থায়ীভাবপ্রভবঃ । স চ শাপক্লেশবিনিপতিতেষ্টজনবিপ্রয়োগঃ ** ।

২১৫। 'অথ রৌদ্রো নাম ক্রোধস্থায়ীভাবান্বকো রক্ষোদানবোদ্ধতমমুহুতপ্রকৃতিঃ সংগ্রামহেতুকঃ । **
ভাবাশাস্ত্র—অসংমোহোৎসাহাবেগামর্ষচপলতোগ্র্যগর্ভবিকৃতেশ্বদেবপেথুরোমাকগদগদাদয়ঃ ** ।

২১৬। 'অথ বীরো নামোত্তমপ্রকৃতিরুৎসাহান্বকঃ । ** ভাবাশাস্ত্র ধৃতিমতিগর্বাঃ ** ।

২১৭। 'ভয়ানকো নাম ভয়স্থায়ীভাবান্বকঃ । ** ভাবাশাস্ত্র স্তম্ভবেদঃ ** ।

২১৮। 'অথ বীভৎসো নাম জুগুপ্সাস্থায়ীভাবান্বকঃ । ** ভাবাশাস্ত্র—অপস্মারোবেগাবেগ-
মোহব্যাধিমরণাদয়ঃ ।'

২১৯। 'অদ্ভুতো নাম বিস্ময়াস্থায়ীভাবান্বকঃ । ** ভাবাশাস্ত্র—স্তম্ভোৎসবেদাঃ ** ।'

। মুনি ভরতের অনুযায়ী আটটি রস ও তাদের ভাব ও বিভাবাদি ।

সংখ্যা	রস	ভাব	অনুভাব (ও তনু-ব্যভিচার)	মন-ব্যভিচার
১	শৃঙ্গার (ক) সন্তোষ (খ) বিপ্রলম্ব	রতি	ষেদ, স্তম্ভ, রোমাক্ষ, অশ্রু ষেদ, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণ, অশ্রু, প্রলাপ	মানি, মদ, ধৃতি, হর্ষ, চপলতা, গর্ব, আবেগ, নিদ্রা, উন্মাদ
২	হাস্য	হাস	বিবর্ণ, হাস, স্বরভঙ্গ	নির্বেদ, শঙ্কা, আলস্য, অহুয়া, শ্রম, মদ, দৈন্ত, চিন্তা, স্মৃতি, জড়তা, বিবাদ, আবেগ, উৎকর্ষ, নিদ্রা, স্বপ্ন, অবহিত্য, অমর্ষ, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক
৩	কর্ণণ	শোক	ষেদ, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণ, অশ্রু	মদ, স্মৃতি, হর্ষ, চপলতা, গর্ব, আবেগ, নতি, বিতর্ক
৪	রৌদ্র	ক্রোধ	ষেদ, রোমাক্ষ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, প্রলাপ	শঙ্কা, আলস্য, অহুয়া, শ্রম, দৈন্ত, চিন্তা, স্মৃতি, ক্রীড়া, বিবাদ, উৎকর্ষ, স্বপ্ন, অবহিত্য, ব্যাধি, মরণ, ত্রাস
৫	বীর	উৎসাহ	ষেদ, রোমাক্ষ, বিবর্ণ, অশ্রু, সংমোহ	অহুয়া, মদ, স্মৃতি, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা, উন্মাদ
৬	ভয়ানক	ভয়	ষেদ, স্তম্ভ, রোমাক্ষ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, অশ্রু, প্রলাপ	মদ, স্মৃতি, ধৃতি, হর্ষ, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা, মতি, বিরোধ, বিতর্ক
৭	বীতংস	জুগুপ্সা	রোমাক্ষ, প্রলাপ	শঙ্কা, শ্রম, দৈন্ত, চিন্তা, স্মৃতি, ক্রীড়া, বিবাদ, আবেগ, অপস্মার, ত্রাস
৮	অদ্ভুত	বিস্ময়	ষেদ, স্তম্ভ, রোমাক্ষ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ	মদ, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা, ব্যাধি অহুয়া, দৈন্ত, চিন্তা, হর্ষ, জড়তা, আবেগ, মতি

রস অন্তঃকরণ-বৃত্তির পরিণতি। বৃত্তি কর্মবিশেষ ও কর্ম কম্পনের সমষ্টি। বর্ণও তাই। বর্ণ নির্দিষ্ট কম্পনের পরিণতি। সকল শ্রেণীর স্বর বা ধ্বনিও তাই। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে (Western Psychology) সঙ্গীতিক স্বর ও বর্ণের কম্পনসংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে।^{২২০} রসেরও গতি, আকার ও বর্ণ আছে। ভরত রসের বর্ণ স্বীকার করেছেন।

ভরত ভাব অর্থে বলেছেন : “বাগঙ্গসবোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবা ইতি”। বিভাব হ’ল : “বিভাবো নাম বিজ্ঞানার্থঃ”। অমুভাব : “অমুভাব্যতেহেনেন বাঙ্গসদ্বক্ততোহভিনয় ইতি”। স্তত্রাং দেখা যায় আটটি স্থায়ীভাব, তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাব। আটটি সাধ্বিক ভাব আবার তিন রকম। এভাবে ভরত ৭ম অধ্যায়ের ১ম—১৩০ শ্লোক (কাব্যমালা-সংস্করণ, ১ম—১২৪ শ্লোক কাশী-সংস্করণ) পর্যন্ত ভাব, বিভাব, ব্যভিচারি-ভাবগুলির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ভরত আটটি রসের পরিচয় দিয়েছেন তার পূর্বগ আচার্যদের অঙ্গসরণ ক’রে : “এতে হৃষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা জহিণেন মহাত্মনা” (নাট্যশাস্ত্র ৬।১৫-১৬)। ‘ভাবপ্রকাশন’ গ্রন্থে সারদাতনয়ও উল্লেখ করেছেন পদ্মভূব ব্রহ্মাই আটটি রসের প্রবর্তক : “তন্মাত্রাট্যরসা অষ্টাবিতি পদ্মভূবো মতম্” (২য় ভাগ, পৃ: ৪৬-৪৭)। অবশ্য সারদাতনয় “ইত্যাচুঃ শংকরাদয়ঃ”—রসাদির কথা শংকরাদিও উল্লেখ করেছেন। এই শংকর নিশ্চয়ই প্রলয়কর্তা শিব নন, তিনি ব্রহ্মভরতের পরবর্তী গুণী সদাশিবভরত।^{২২১} পার্থদেবও তাঁর ‘সঙ্গীত-সময়সার’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : “সকলং নিষ্কলং চেতি * *, কথিতং শংকরেণদম্ একতন্ত্রীসমশ্রয়ম্”।^{২২২} এঁছাড়া শংকর বা সদাশিবভরতের নাম ব্রহ্মভরতের মতো ভরতোত্তর সকল সঙ্গীতশাস্ত্রীই তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শৃঙ্গারাদি আটটি রসের প্রবর্তন যে মুনি ভরত করেন নি তা রামায়ণের বালকাণ্ডে

২২০। “At the end of the spectrum, the wave length of the light is 700 millionth of a millimetre, and at the violet end it is 390 millionths. In between are waves of every intermediate length, appearing to the eye as orange, yellow, green and blue, with all their transitional hues. A wave-length of 600 gives yellow, one of 500 gives green, one of 470 gives blue, etc.”—Prof. Woodworth.

২২১। ডাঃ রববনও একথাই বলেছেন : “Sāṅkara may mean Siva himself and this would mean that the Sadāśiva-Bharata is the source of this story.”—Vide *The Number of Rasas* (Adyar, 1940), p. 9.

২২২। সঙ্গীতসময়সার (ত্রিভাষ্য সংস্করণ), পৃ: ৪২

(৪র্থ সর্গ) কুশী-লবের রামায়ণগান-সম্পর্কে শৃঙ্গারাদি রসের উল্লেখই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে। মুনি বাল্মিকী রামায়ণে উল্লেখ করেছেন,

রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ ।

বীরাদিভি রসৈযুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্ ॥২২৩

বাল্মিকী রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। ভরত নাট্যশাস্ত্রে রসের পরিচয় দেবার সূচনায় উল্লেখ করেছেন : “এতে হৃষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা জহিণেন মহাত্মনা”। এই জহিণ-ব্রহ্ম বা ব্রহ্মভরতই রসতত্ত্বের আদি-প্রবর্তক এবং তিনি রামায়ণকারেরও পূর্ববর্তী গুণী। স্মৃতাং অল্পমান করা যেতে পারে শৃঙ্গারাদি আটটি রসের প্রচলন ৬০০-৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের সমাজেও প্রচলিত ছিল। তারপর ব্রহ্মভরতও তাঁর নাট্য ও সঙ্গীতগ্রন্থের সকল-কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছেন (‘যদৃষিষ্টং’) বৈদিক গান সামগান থেকে, স্মৃতাং আভ্যুদয়িক বৈদিক সামগানেও যে রসের লীলায়ন ছিল তা অল্পমান করা যায়। ভরতও উল্লেখ করেছেন : “যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাত্বর্ষণাদপি” (নাট্যশাস্ত্র ১।১৭)।

খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতক থেকে খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী ভারতীয় সঙ্গীতকলার সমাজে একটি স্মরণীয় যুগ বলেও অত্যাঙ্কিত হয় না। এই কালপরিধির মধ্যে একটি ক্রম-বিবর্তনের ভাব লক্ষ্য করা যায়। খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক থেকে -২য় শতক পর্যন্ত রামায়ণ ও মহাভারত-হরিবংশে সঙ্গীতের রূপ ও বিকাশ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। সঙ্গীতানুশীলনের ধারা ও সমাদর তখন অক্ষুণ্ণই ছিল। কিন্তু তদানীন্তন ব্রাহ্মণ্য সমাজের সামাজিক ও কোলিত্র দৃষ্টি ক্রমশই যেন নাট্য ও সঙ্গীতানুশীলনের প্রতি ধীরে ধীরে কিছুটা বিসদৃশ ভাব পোষণ করতে আরম্ভ করে। খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকের আগে (?) শিলালি ও কুশাখ যে নটসূত্রের তথা নাটকের ধারা প্রবর্তন করেছিলেন তার প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি পাণিনির ভিক্ষু ও নটসূত্রে, তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে ধর্মসূত্রকার আপস্তম্ব এক নিষেধাজ্ঞা (সূত্র ১।১।৩।১১-১২) জারী করিলেন যে শিক্ষাসেবীরা কোন রকম নৃত্য দর্শন করতে বা কোন আমোদানুষ্ঠানের সভায় যোগদান করতে পারবে না। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকের মাঝামাঝি সময়ে মহর্ষি মনু আবার আপস্তম্বকারকে অহুসরণ ক’রে মধু-মাংসের মতো নৃত্য-গীত বর্জন করতে

বিধান দিলেন : “বর্জয়েমধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যাং রসান্ দ্বিযং, * * নর্তনং গীতবাদনম্” (মহু ২।১৭৮)। শুধু তাই নয়, নৃত্য ও গীতশিল্পীদের গোপালক ও পাচকদের পর্যায়ে অস্তভুক্ত করে শূদ্রশ্রেণী হিসাবে তাদের সমাজে অপাণ্ডিত্য করতেও তিনি পশ্চাদ্গত হন নি : “গোরক্ষকাম্ * * কারুকুশীলবান্, * * শূদ্রবদাচরেং” (মহু ৮।১০২)। স্মার্তগণ রজক, চর্মকার প্রভৃতি সাত শ্রেণীর অস্তভদের দলে নট, নটী ও শৈলুষদের অস্তভুক্ত করেছিলেন : “রজকশর্মকারশ্চ নটীবরুড় এব চ” (—যমসংহিতা)। হারীত, পরাশর প্রভৃতি সমাজনিয়ন্ত্রণা নৃত্য, গীত ও বাণ অভিনয়কারীদের মোটেই স্ননজরে দেখতেন না। খৃষ্টীয় ২য় শতকে নাট্যাশাস্ত্রকার ভরতই বরং সমাজ-সংস্কারকের কাজে ত্রুতী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর নাট্যাশাস্ত্র রচনা করলেন সমাজের সকল বর্ণের—সর্বসাধারণের জন্ত : “তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্”। কাজেই অস্তভ ও অভিজাতদের মধ্যে আর কোন বিধি-নিষেধের বালাই থাকল না। খৃষ্টীয় ৩য়—৪র্থ থেকে ১০ম—১২শ শতাব্দী পর্যন্ত পুরাণকারেরা নাট্য ও সঙ্গীতকলার মর্যাদাকে আরো নাজিত ও উন্নত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ; স্ত্রী-পুরুষ—পতিত ও অভিজাত সকলেই নির্বিচারে গান্ধববিদ্যার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছিল ও সমাজে তাদের অবদান তখন শ্রদ্ধার আসনই লাভ করেছিল।

মুনি ভরতের পর সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে স্বাতি, কোহল, শাণ্ডিল্য, বিশ্বাখিল, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর যাষ্টিক, বিশ্বাবসু, দুর্গাশক্তি, শাহুল প্রভৃতির নাম পাই। এঁদের মধ্যে অনেকে ভরতের সমসাময়িক ও অনেকে কিছু পরবর্তী। দত্তিল প্রণীত ‘দত্তিলম্’ গ্রন্থে প্রামাণিক আচার্য হিসাবে নারদ, কোহল, বিশ্বাখিল প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখি। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে তেমনি কণ্ঠপ, দত্তিল, কোহল, দুর্গাশক্তি, নন্দিকেশ্বর, ব্রহ্মা, ভরত, যাষ্টিক, বিশ্বাবসু, শাহুল প্রভৃতির নাম পাই। দত্তিল আত্মমানিক খৃষ্টীয় ২য় অব্দের গুণী ও মতঙ্গ খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর সঙ্গীতশাস্ত্রী। এঁছাড়া ভরতের নাট্যাশাস্ত্রে শাণ্ডিল্য, কোহল, স্বাতি, নারদ, ব্রহ্মা প্রভৃতি গুণীদের উল্লেখ আছে। সূতরাং বোঝা যায় স্বাতি, কোহল, শাণ্ডিল্য, বিশ্বাখিল, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর, যাষ্টিক, বিশ্বাবসু, দুর্গাশক্তি, শাহুল এঁর। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সঙ্গীতশাস্ত্রী।

॥ স্বাতি ॥

ভরত স্বাতির নামোল্লেখ ক'রে বলেছেন,

স্বাতিভাণ্ডনিযুক্তস্ত সহ শিষ্টৈঃ স্বয়ংভূবা ॥

নারদাশ্চ গন্ধৰ্বা গানযোগে নিয়োজিতাঃ ।

* * *

স্বাতিনারদসংযুক্তো বেদবেদাঙ্গকারণম্ ।

উপস্থিতোহহং লোকেশং প্রয়োগার্থং কৃতাজ্জলিঃ ॥^১

এখানে স্বাতি সঙ্গীতাচার্য হিসাবে পরিচিত । ভরত উল্লেখ করেছেন ইন্দ্রধ্বজ মহোৎসব-রূপ প্রথম নাট্যাভিনয়ে তিনি স্বাতিকে ভাণ্ডবাণ ও নারদকে গায়ক হিসাবে সঙ্গে নিয়েছিলেন । তিনি উল্লেখ করেছেন : “অয়ং ধ্বজমহঃ শ্রীমন্মহেন্দ্রস্ত প্রবর্ততে ; অত্রেদানীময়ং বেদো নাট্যসংজ্ঞং প্রযুক্তাতাম্” । ভাণ্ডবাণের সঙ্গে স্বাতির নাম যুক্ত থাকায় আচার্য অভিনবগুপ্ত স্বাতিকে পুষ্করবাণের আবিষ্কারক ব'লে মন্তব্য করেছেন । ভরতও সে'কথা স্বীকার করেছেন । তিনি আতোত্বপ্রকরণে স্বাতি যে পুষ্করিণীর জলধারার গম্ভীর শব্দের অম্লকরণে মৃদঙ্গ বা পুষ্করবাণ সৃষ্টি করেছিলেন তা উল্লেখ করেছেন :

যথোক্তং মূনিভিঃ পূৰ্বং স্বাতিনারদপুষ্করৈঃ ।

* * * *

অনধ্যায়ে কদাচিত্ত্ব মূনির্মহতি দুর্দিনে ।

জলাশয়ং জগামাথ সলিলানয়নং প্রতি ॥

* * * *

গম্ভীরমধুরং হৃদমাজগামাশ্রমং ততঃ ।

গহ্বা সৃষ্টং মৃদঙ্গানাং পুষ্করানসৃজন্ততঃ ।^২

ভরতের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় স্বাতি বিশ্বকর্মার সাহায্য নিয়ে মৃদঙ্গ বা পুষ্করের মতো পণব, দহর, এবং দেবতাদের প্রিয় বাণ হ্রস্বভির অম্লকরণে মুরজবাণও নির্মাণ করেছিলেন :

পণবং দহরং ঠৈশ্চব সহিতো বিশ্বকর্মণা ॥

দেবানাং দম্ভুভিঃ দৃষ্ট্ৱা চকার মুরজং ততঃ ।^৩

১। নাট্যশাস্ত্র (কাব্যমালা-সংস্করণ) ১।৫০-৫২

২। “ “ ৩৪।৪-৯

৩। “ “ ৩৪।৯-১০

অভিনবগুপ্ত ভরতের বর্ণনার প্রতিধ্বনি ক’রে স্থললিত কাব্যছন্দে উল্লেখ করেছেন : “স্বাতি ঋষিবিশেষঃ যেন জলধরসময়নিপতংসলিলধারাবৈচিত্র্যাভিহৃৎ-মানপুষ্করদলবিলসিতরচিতিবিচিত্রবর্ণামুহুরণযোজনয়া যথাস্বং বৃত্তিনিয়মেন পুষ্কর-বাণ্ঠনির্মাণং কৃতমিত্যর্থঃ”।

অনেকে স্বাতিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্গীতে রাগ-রাগিণী ও বাণ্ঠাদির সৃষ্টিরহস্তের পিছনে ইতিহাসের পরিবর্তে পৌরাণিকী কাহিনী ও উপকথারই প্রচলন দেখা যায়। সৃষ্টিকথার সঙ্গে জলধারার ও সঙ্গে সঙ্গে নির্মাতা স্বাতির নামের সম্পর্ক থাকায় অনেকে বৃষ্টির কারণীভূত নক্ষত্রের সঙ্গে স্বাতিকে যুক্ত করেন। অথচ অভিনবগুপ্ত বলেছেন : “স্বাতিঃ ঋষিবিশেষঃ”। স্বাতিকে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করলে তিনি যে পুষ্কর, প্রণব, দহর ও মুরজ বাণ্ঠগুলির উদ্ভাবক ও স্রষ্টা ছিলেন এই মাত্রই বোঝা যায়।

॥ কোহল ॥

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে কোহলের নামোল্লেখ করেছেন : “কোহলং দত্তিলং তথা” (১।২৬)। শাণ্ডিল্যাদির মতো ভরত কোহলকে তাঁর শিষ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মনে হয় কোহল খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর গুণী। দত্তিল তাঁর ‘দত্তিলম্’ গ্রন্থে তালের প্রসঙ্গে কোহলের নাম উল্লেখ করেছেন,

অযুগ্মোথঃ প্লুতাগন্তত্বা চাহাত্র কোহলঃ

যৌ তু চাচপুটৌ কৃষা দ্বিতীয়োপাস্ত্যকে ক্রমাং ॥^১

কোহল যে একজন ভরতের অনুবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রী ছিলেন তা দত্তিলম্, বৃহদ্দেশী, সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রমাণ হয়। দত্তিল, মতঙ্গ, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রবিদরা কোহলকে প্রাচীন আচার্য হিসাবে সম্মান দিয়েছেন। ‘অভিনবভারতী’ থেকে জানা যায় কোহল ‘সঙ্গীতমেক’ নামে একটি সঙ্গীতের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কল্লিনাথও সঙ্গীত-রত্নাকরের নর্তনাধ্যায়ে এই গ্রন্থের ইঙ্গিত করেছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরের ৭।২৮-৭ শ্লোকের টীকায় কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন : “নাপ্যত এব কোহলাদিভিরণ্যোবাং দর্শনাং”। পুনরায় ৭।৩৫-১ শ্লোকের টীকায় তিনি বলেছেন : “স্বরূপপরিজ্ঞানার্থং কোহলোক্তাঃ কাঞ্চন

বর্তনাঃ কথ্যন্তে”। ৭।৩৫২ শ্লোকের টীকায় তিনি আবার উল্লেখ করেছেন • “তেষাং কেবাংচিৎস্বরূপপরিজ্ঞানায় কোহলোক্তানি লক্ষণানি লিখ্যন্তে”। এখানে মুনি শাহুর্ল প্রমুখকর্তা ও কোহল বক্তা। এ’প্রসঙ্গে কল্লিনাথ কোহলাচার্যের সঙ্গীতমেরুর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুক্ত ও অযুক্ত হস্তের আশ্রয় চালক প্রভৃতির প্রভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তনার পরিচয় দেবার প্রসঙ্গেই অবশ্য কল্লিনাথ কোহলের মত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : “যথা শাহুর্লমুনিনা পৃষ্টঃ কোহল উবাচ—

স্বরূপং চালকানাং বৈ সমাহিতমনা শৃণুঃ ।

তত্র ক্রিয়া মনোহারী বাণ্ডে চালনমুচ্যতে ॥

* * * *

অগ্ৰেহপি বহবঃ পূর্বং প্রযুক্তা ভট্টতত্বনা ॥

* * * *

নৃত্যমঙ্গলশাস্ত্রে তু শতং সম্ভাব্য চালয়াকাঃ ॥

নারদেনাপি মুনিনা তথা সপ্তশতং মুনৈ ।

* * * *

সহস্রং চালয়াস্বগ্ৰে তাণ্ডবে শঙ্কুনোদিতা ।

* * * *

নবরত্নমুখং তত্র গ্রাহ লোহিতভট্টকঃ ॥

* * * *

প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গেন কোহলেন ময়া দিশ (?) ।

যথালক্ষণমাখ্যাতা মুনি-শাহুর্ল তদ্ব্যতঃ ॥

ইতি কোহলশাহুর্লসংবাদে সংগীতমেরৌ যুক্তাযুক্তনৃত্যহস্তাশ্রয়চালয় (-ক)-ভেদ-প্রভেদলক্ষণং নাম দ্বিতীয়মাহিকং সমাপ্তম্”। সঙ্গীত-রত্নাকরের ৭।৩৫১—৩৫২ শ্লোক-দু’টিতে শাহুর্লদেব যে বর্তনা-প্রসঙ্গের সূচনা করেছেন (‘বর্তনাস্ততু-রৈক্যস্থান্তাঃ শোভাভরসংভূতা’) তাতে আলোকপাত করার জন্য কল্লিনাথ কোহলের ‘সঙ্গীতমেরু’ থেকে সুদীর্ঘ একটি প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন দেখা যায়। কোহলাচার্যের শ্লোকগুলিতে সঙ্গীতাচার্য হিসাবে ভট্টতত্ব, শাহুর্ল, নারদ, ক্ষেমরাজ^২, হুমন্ত^৩, লোহিতভট্ট, শঙ্কু প্রভৃতির নামের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং

২। ‘তৎস্বস্তিকত্রিকোণাখ্যং ক্ষেমরাজেন লক্ষিতম্’।

৩। ‘তীর্থগগতৎস্বস্তিকাগ্রং তদ্বদ্বিষ্টং হুমন্তনা ।’

সেই উল্লেখ থেকে এঁরা যে কোহলের কিছু পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক সঙ্গীতাচার্য একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। শব্দ সন্তবত সদাশিবভরত। কল্লিনাথের উদ্ধৃতি তথা কোহলের গ্রন্থ থেকে আমরা পতাকা, অরাল, শুকতুণ্ড, অলপলব, খটকামুখ, মকর, উর্ধ্ব, আবিদ্ধ, রেচিত, নিতম্ব, কেশবন্ধ, ফালব, কক্ষ, উরো, খড়্গ, পদ্ম, তণ্ডু (তণ্ডুগু?), পল্লব, অধর্মগুল, ঘাত, ললিত, বলিত, গাত্র, প্রতি প্রভৃতি বর্তনা বা বর্তনিকার পরিচয় পাই। কোহল বিস্তৃতভাবে এদের স্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি কররেচকেরও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন : “ইতি কররেচকরত্নম্”। কররেচকের প্রসঙ্গে কোহল বিদ্বিষ্টবর্তিত, বেপথ্যাজক, অপবিক, লহরীচক্রসুন্দর, বর্তনাস্তিক, সম্মুখীনরখাঙ্গ, পুরোদণ্ডভ্রম, ত্রিভঙ্গীবর্ণসরক, দোল, নীরাজিত, স্বস্তিকাল্পেঘাচালন, মিথোসংবীক্ষ্যবাহ, বামদক্ষবিলাসিত, মৌলিরেচিত (-ক), বর্তনাভরণ, আদিকূর্মাভতার, অসংবর্তনক, মণিবন্ধাসিকর্ষ, কলবিদ্ধবিনোদ, চতুষ্পদ্রাজ, মণ্ডলাগ্র, বালবাজ্রচালন, বীৰুধবন্ধন, শৃঙ্গটিকবন্ধন, কুণ্ডলিচার, মুকুজাভয়র, দ্বারদামবিলাসক, ধনুর্ভাষক, সাধারণ, সমপ্রকোষ্ঠবলন, দেবোপহারক, ত্রিধ্বংগতস্বস্তিকাগ্র*, মণিবন্ধগতাগত, অলাত-চক্রক, ব্যস্তাংগুতনিবর্তক, উরভ্রসংবাধ, ত্রিধ্বংগতচালন, ধনুর্ভাষীবিনামক, তাক্ষ্যপক্ষবিলাসক প্রভৃতি। এঁছাড়া কোহল শরসন্ধান, মণ্ডলাভরণ প্রভৃতি আরো কয়েকটি লোহিতভট্টের নির্দেশিত কররেচকের পরিচয় দিয়েছেন। কোহলও ভারতের মতো আদি-আচার্য জাহ্নগ-ব্রহ্মার নাম উল্লেখ করে বলেছেন : ‘ব্রহ্মা যা পূর্বে উল্লেখ করে গেছেন তার লক্ষণই আমি প্রতিপাদন করছি। এগুলির যথাযথ প্রয়োগ হ’লে কীতি ও কল্যাণ লাভ হয়’ :

ইতীদং তপতাং শ্রেষ্ঠ যদাদিষ্টং স্বয়ংভুবা ।

লক্ষণং চালয়া (-কো) নাং বৈ প্রত্যাপাদি ময়াহুনা ॥

* * * *

যথার্থং তে প্রোক্তাঃ স্ম্যুঃ কীর্তিমঙ্গলদায়কাঃ ।

সঙ্গীতমেক গ্রন্থটি অষ্টদুঃ-ছন্দে লেখা। গ্রন্থটিতে মাত্র নাট্য ও সঙ্গীতের আলোচনা আছে।^১ তাল সম্বন্ধে তিনি নাকি পৃথকভাবে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ও

১। এটি নাকি সঙ্গীতাচার্য হুমন্তর উদ্ভাবিত কররেচক।

২। কোহলের ‘সঙ্গীতমেক’ সম্বন্ধে ডাঃ রাঘবন তাঁর *Some Names in Early Saṅgita Literature* নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন : “It is in Anuṣṭubh verses. IV. Its first part treated of Nāṭya and the latter part only of Saṅgita. The work was thus in the style of the ancient works, in dialogue style

তার নাম ছিল ‘তাললক্ষণ’। আচার্য অভিনবগুপ্ত ও নাট্যাধিকার ও গেয়াধিকারে কোহলের অনেক প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। বিশেষ ক’রে নাট্য কিংবা ছন্দের ব্যাপারে পরবর্তী গ্রন্থকারেরা কোহলের উক্তিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন দেখা যায়। কোহল নাকি নাট্যের উপরূপক এবং তোটক, সট্টক প্রভৃতি সাধারণ কতকগুলি ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। ডাঃ রায়বন উল্লেখ করেছেন যে বিশেষ ক’রে নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীতের ইতিহাসে কোহলের নাম স্মরণীয় হওয়া উচিত।*

‘সঙ্গীতমেক’ ছাড়া কোহল ‘তাললক্ষণ’ নামেও নাকি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা উল্লেখ করেছি। তাছাড়া মাত্রাজ গ্রন্থসূচীতে ‘কোহলীয় অভিনয়-শাস্ত্র’ নামে একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (১২৯৪২ নং)। মাত্রাজ গ্রন্থসূচীতে ‘তাললক্ষণ’ গ্রন্থটিরও উল্লেখ আছে (১২৯২২ নং)।^১ মাত্রাজ গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচীতে ‘কোহলরহস্যম্’ নামেও একটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।^২ গ্রন্থাগারে কোহলরহস্যের মাত্র ১৩শ অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। পূর্বোক্ত কোহলীয় অভিনয়শাস্ত্রের তেলেগুভাষায় একটি ভাষ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। ‘কোহলরহস্যম্’ গ্রন্থটি নাকি সঙ্গীতমেকের মতো কথোপকথনের আকারে লিখিত। কথোপকথনের কুশীলব কোহল ও মতঙ্গ। কোহলরহস্যে কোহল ও মতঙ্গের নাম একসঙ্গে যুক্ত থাকায় সাধারণতই কোহলকে মতঙ্গের মতো খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর গুণী হিসাবে মনে হ’তে পারে। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে কোহলের নামোল্লেখ থাকায় কোহল যে ভারতের সমসাময়িক একথা মনে হওয়া

and divided into Āhnikas.”—*The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. III, 1932, p. 17.*

৬। The name of Kohala is as great in the history of Drama and Dramaturgy as it is in that of Music. * * In Dramaturgy and Rhetoric, Kohala is always quoted even by later writers as the writer who first introduced the *Upa-rupakas*, minor types of Dramas, *Totaka, Sattaka* etc.”—*JMA., Vol. III, 1932, p. 17.*

৭। *The Madras Catalogue, Vol. XXII.*

৮। (a) *Vide Triennial, 1910-1911 to 1912-1913.*

(b) ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার উল্লেখ করেছেন কোহল চরিত গ্রন্থের তালাখ্যায়ের কিছুটা অংশ *Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India Office, London, by Eggeling, No. 3025, 3089* এবং *Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. XXII, No. 8725 (with Telegu Commentary)* এবং এছাড়া *Aufrecht's Catalogues Catalogorum, pt. I, (Leipzig) No. 130* প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক এবং সে'জ্ঞ 'কোহলরহস্ত' গ্রন্থটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাছাড়া ভরত নিজেই ইঙ্গিত করেছেন যে নাট্যশাস্ত্রের শেষাংশ কোহলের রচিত। মাদ্রাজ গভর্নমেন্টের পাণ্ডুলিপিসংগ্রহে (Madras Government Manuscript Library) স্বরেশ্বর-কৃত 'সাহিত্যসার' নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। তাতে ভরত-প্রণীত 'ভরতবিস্তার' গ্রন্থেরও (?) উল্লেখ আছে,

আহুতং ভরতাং কিঞ্চিৎ উত্তরাং কিঞ্চিদুচ্ছ্রুতম্।

কলিতং কোহলাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভরতবিস্তারং ॥*

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে নাট্যশাস্ত্রের শেষাংশ কোহল নাকি রচনা করেছিলেন। নাট্যশাস্ত্রের যে অংশটি কোহল রচনা করেছিলেন তাকে বলা হ'ত 'উত্তরতন্ত্র' ও ভরত-রচিত বাকি অংশের নাম ছিল 'পূর্বতন্ত্র'। নাট্যশাস্ত্রে ভরত উল্লেখ করেছেন,

যুস্মাকং বৈ সংক্ষেপাং নহুশ্চ মহাত্মনঃ।

আপ্তোপদেশসিদ্ধিশ্চ নাট্যে প্রোক্তা স্বয়ংভূবা ॥

শেষমুত্তরতন্ত্রেন কোহলঃ কথয়িষ্যতি।

প্রয়োগঃ কারিকাক্টৈশ্চ নিরুক্তানি তথৈব চ ॥^{১০}

অর্থাৎ নহুশের অভিপ্রায় অমুখ্যায়ী ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে সর্বসাধারণের দরবারে প্রচার করার জন্য ('এতচ্ছাস্ত্রং প্রযুক্তশ্চ নারাণাং বুদ্ধিপূর্বকম্') ঋষি কোহল স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। ভরত পূর্বতন্ত্রে যে সকল জিনিস লিপিবদ্ধ করেন নি, কোহল নাকি উত্তরতন্ত্রে সে সকলের আলোচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত বিবরণটির ঐতিহাসিক সত্যতা কতটুকু তা নির্ণয় করা দুঃস্থ। তবে আমাদের মনে হয় নাট্যশাস্ত্রের শেষের দিকে কতকগুলি শ্লোক নানা কারণে পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। কেননা পূর্বোক্ত স্বরেশ্বর-কৃত সাহিত্যসারে "আহুতং ভরতাং" প্রভৃতি শ্লোক থেকে প্রমাণ হয় যে নাট্যশাস্ত্রের উত্তরতন্ত্রের সঙ্গে কোহলের কোন সম্পর্ক নাই।^{১১}

ডাঃ কৃষ্ণমারারিয়ার উল্লেখ করেছেন কোহল তাঁর 'তাললক্ষণ' গ্রন্থে 'তাল'

৯। Vide S. S. Madras Manuscripts Trinial Catalogue, 1916-1919, R. 2432.

১০। নাট্যশাস্ত্র (কাণ্ডী সংস্করণ) ৩৬।৬৪-৬৫

১১। Vide The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. III, 1932, pp. 96-97.

শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে একদিকে দার্শনিক তত্ত্বরূপ সৃষ্টিরহস্তের অবতারণা করেছেন। কোহল উল্লেখ করেছেন,

তকারঃ শংকরঃ প্রোক্তো লকারঃ শক্তিরূঢ়্যতে ।

শিবশক্তিসমাযোগাত্মালনামাভিধীয়তে ॥^{১২}

প্রাচীন নাট্যসম্প্রদায় হিসাবে কোহল-মতদ্বয়ের নামও শোনা যায়। ভরত ও নন্দিকেশ্বরের মতো কোহল এবং মতদ্বয়েরও নাট্য সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট মত ছিল। পূর্বরঙ্গের শ্রেণী হিসাবে কোহল নাকি শুদ্ধ, চিত্র ও মিশ্র এই তিন রকম বিভাগ স্বীকার করতেন। ভাব, রস ও তাদের প্রয়োগ সম্বন্ধেও কোহলের একটি নিজস্ব অভিমত ছিল। নাট্যশাস্ত্রের শেষাংশ রচনা করার দায়িত্ব নাকি নন্দি বা নন্দিকেশ্বরও নিয়েছিলেন। অবশ্য এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু আছে তা' নির্ণয় করা দুর্ব্বহ।

এক্ষেণে বিভিন্ন গ্রন্থে আচার্য কোহলের সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় অভিমত যে উদ্ধৃত ও আলোচিত হয়েছে তাদের কিছুটা একত্রিত করে দেখব তাঁর সত্যাকারের আলোচনার বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি কি ধরনের ছিল। তিনি ষড়্জাদি সাত স্বর ও বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শ্রুতিসংখ্যারও পরিচয় দিয়েছেন। শ্রুতির প্রসঙ্গে কোহল উল্লেখ করেছেন,

দ্বাবিংশতিং কেচিদুদাহরন্তি (শ্রুতীঃ ?) শ্রুতিজ্ঞানবিচারদক্ষাঃ ।

ষট্‌ষষ্টিভিমাঃ খলু কেচিদাসামানন্ত্যেব প্রতিপাদয়ন্তি ॥

ভরতাদি শ্রুতিবিচারবিদরা বাইশ শ্রুতির পক্ষপাতী। কিন্তু অনেকে চৌষষ্টি শ্রুতি ও অপরে অনন্ত শ্রুতির কথাও উল্লেখ করেছেন। মোটকথা কোহল সাতস্বরের অন্তবর্তী সূক্ষ্মস্বর বা শ্রুতিবিবেক সমর্থন করতেন ও তাঁর সময়ে অগ্রাগ্র আচার্যরা যে বিভিন্ন সংখ্যার শ্রুতি মানতেন সেকথারও তিনি উল্লেখ করেছেন।

শ্রুতি বা শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্মস্বরের সমষ্টি লৌকিক স্বরের সৃষ্টি সম্বন্ধেও কোহল পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

আয়োচ্ছয়া মহিতলাদ্ (?) বায়ুরুত্তম্নিধার্যতে ।

নাড়ীভিত্তৌ তথাকালৈ ধনিরুক্তঃ স্বরঃ স্তুতঃ ॥

মাহুসের ইচ্ছা-রূপ শক্তির আঘাতে বায়ু যখন নাভি থেকে ওঠার সময় কণ্ঠদেশে

১২। Vide (a) *Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Oriental MS. Library, Madras*, Vol. XXII, No. 8726.

(b) *History of Classical Sanskrit Literature*, Madras, 1937, p. 832.

প্রতিহত (আঘাতপ্রাপ্ত) হয় তখনি তা ধ্বনি বা শব্দের আকারে বাইরে (স্থূলভাবে) অভিব্যক্ত হয়। বায়ু আকাশেরই ভিন্ন পরিভাষা। লৌকিক সাত স্বর ধ্বনি ছাড়া অল্প কিছু নয়। মতঙ্গও বৃহদংশীতে কোহলের অভিমত বা সিদ্ধান্তকে অনুসরণ ক'রে বলেছেন : “নম্ব স্বর ইতি কিম্? উচ্যতে। রাগজনকো ধ্বনিঃ স্বর ইতি”। সঙ্গীতের ধ্বনি মধুর ও রক্তিজ্ঞনক এবং রাগকে মৃতিমান করার মাধ্যম বা কারণ।

ধ্বনি, শব্দ বা স্বরের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে কোহল ফোর্টবাদী পতঞ্জলির মতো অব্যক্ত নাদকে (ফোর্ট) নিত্য বা অপরিবর্তনীয় ও আকাশের মতো ব্যাপক বলেছেন। কোহল প্রাচীন মতের পক্ষপাতী হ'লেও তাতে নব্য-বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের স্ফূর্তি দেখা যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন,

জাতিভাষাদিসংযোগাদনন্তঃ কীতিতঃ স্বরঃ।

নাদৈর্ঘ্যুক্তস্তালমিতি কৃতৌ যোজ্যো রসেষপি ॥

সঙ্গীতিক স্বর অবিনাশী ও অনন্ত এই বিচারের প্রসঙ্গে কোহল জাতিরাগ ও ভাষারাগের উল্লেখ করেছেন। ভারতেরও উল্লিখিত জাতি বা জাতিরাগ তাঁর সময়ে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া গ্রামরাগ ও ভাষাদিরাগের বিকাশও তাঁর সময়ে হয়েছিল, স্মৃতরাং সেদিক থেকে তিনি যে ভারতের সমসাময়িক ও ভারতের তিরোভাবের পরেও কিছুদিন জীবিত ছিলেন তা অনুমান করা যায়। কেননা জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগ ও গ্রামরাগ থেকে অন্তরভাষাদি রাগের সৃষ্টি ও সে' সৃষ্টির বিকাশকাল ভারত ও মতঙ্গের তথা খৃষ্টীয় ২য় থেকে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়। কোহল 'নাদৈর্ঘ্যুক্তস্তালমিতি' শব্দের দ্বারা বাস্তবকেও (তালকে) নাদের অভিব্যক্তি ব'লে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া গীত ও বাস্তব-রূপ নাদকে পরিপুষ্ট করার জন্ত তিনি ভারতের মতো রাগে রসস্ফূর্তির (‘যোজ্যো রসেষপি’) উপযোগিতাও স্বীকার করেছেন।

স্বরগুলিও ব্যাপক। ধ্বনি মূর্ছিত হ'য়ে অভিব্যক্ত হয় এবং প্রকৃতির প্রজ্ঞা জীবজন্তুর ধ্বনির শেষ (অস্তিম) শ্রুতির সঙ্গে তাদের ঐক্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় একথা কোহল উল্লেখ করেছেন :

উর্ধ্বনাড়ীপ্রযত্নেন সর্বভিত্তিনিঘটনাং।

মূর্ছিতো ধ্বনিরাম্বর্গঃ স্বরোহর্সো ব্যাপকঃ পরঃ ॥

ষড়্জং বদতি ময়ূর ঋষভং চাতকে। বদেং।

অজা বদন্তি গান্ধারং ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমম্ ॥

পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলঃ পঞ্চমঃ বদেৎ ।

প্রাবৃত্তিকালে তু সম্প্রাপ্তে ধৈবতং দহুরৌ বদেৎ ॥

সর্বদা চ তথা দেবি, নিষাদং বদতে গজঃ ।

শ্লোকগুলি ‘বদেৎ’ ও ‘বদতি’ ক্রিয়া থাকার জন্ত অনেকে ভুলক্রমে ব্যাখ্যা করেন যে ময়ূর থেকে ষড়্জ, চাতক থেকে ঋষভ, অজ্ঞা থেকে গান্ধার প্রভৃতি স্বরের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শ্লোকের অর্থ তা নয়। সাস্ত্রাত্মিক স্বর কেন, সকল রকম স্বরের কারণই বায়ু (আকাশ)। শিল্পীর অভ্যন্তরস্থ বায়ু কণ্ঠে প্রতিহত হয়ে সাস্ত্রাত্মিক ধ্বনি বা স্বরের আকারে প্রকাশ পায়। শিল্পীর প্রযত্নই স্বরকে সৃষ্টি করে, ইচ্ছা ও বায়ু তার কারণ। পরবর্তী (এমন কি শিক্ষা-প্রতিশাখ্যের যুগেও চাক্ষুশ্মান শিল্পীর অভিনিবেশ সহকারে দেখেছিলেন কর্ণনির্গত সাত স্বরের প্রতিধ্বনি বা স্বরকম্পনের সঙ্গে কতকগুলি জীবজন্তু ধ্বনির (ডাক বা শব্দের) সাদৃশ্য আছে ও তারি জন্তু তারা ‘বদেৎ’ বা ‘বদতি’ ক্রিয়াশব্দগুলির ব্যবহার করেছেন। ঋষপ্রতিশাখ্যকার “চাষস্ত বদতে মাত্রাং দ্বিমাাত্রাঃ বায়সোঃত্রবীং” প্রভৃতি শ্লোকে বাজ বা তালের মাত্রার অহুভূতিও যে জীবজন্তুর ডাকে বা ধ্বনিতে পাওয়া তা স্বীকার করেছেন। সম্ভবত কোহলাদি আচার্য সাত স্বরের ধ্বনিসাম্য নিরীক্ষণের বেলায় বৈদিক রীতির অনুসরণ করেছেন।

কোহল মুর্ছনার উল্লেখ ক’রে বলেছেন,

ঘোজনীয়ো বৃধৈনিত্যং ক্রমো লক্ষ্যাহুসারতঃ ।

সংস্থাপ্য মুর্ছনা জাতিরাগভাষাদিসিদ্ধয়ে ॥

জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও ভাষাদিরাগের প্রকাশের সার্থকতা ও পরিপুষ্টির জন্ত মুর্ছনার প্রয়োজন। কোহল উল্লেখ করেছেন রাগের লক্ষণ ও প্রকৃতি অনুসারে মুর্ছনার প্রয়োগ করা দরকার। অলংকারের প্রসঙ্গে মতঙ্গ বৃহদেদীতে কোহলের মতানুযায়ী ‘নিষ্কৃজিত’ অলংকারের নিদর্শন দিয়েছেন দেখা যায়। মতঙ্গ যেখানে নিষ্কৃজিত অলংকারের পরিচয় দিয়েছেন : “আত্মং তৃতীয়ং ততো দ্বিতীয়ং ততশ্চ চতুর্থমনেনৈব ক্রমোণ্যন্তানপ্যারোহ মজ্জান্নিষ্কৃজিতঃ” সেখানে কোহল বলেছেন : “একান্তরস্বরারোহঃরাহ্নিষ্কৃজিতঃ”, অর্থাৎ “সগারিগমপা। মধাপনৌ। ধস।” এই হ’ল নিষ্কৃজিত অলংকারের নিদর্শন। কোহলের মতে একান্তর বা একটি স্বরের অন্তরে (পরে) অপর স্বরের আরোহণকে নিষ্কৃজিত অলংকার হয়। তার নিদর্শন যেমন : যায় (১) ষড়্জের পর ঋষভকে বাদ দিয়ে গান্ধারের সমাবেশ ; (২) মধ্যমের পর পঞ্চমকে বাদ দিয়ে ধৈবত এবং (৩) ধৈবতের

পর নিষাদকে বাদ দিয়ে ষড়্জের সন্নিবেশ। অলংকারের নাম এক হ'লেও মতঙ্গের সঙ্গে কোহলের মতের পার্থক্য আছে।

॥ শাণ্ডিল্য ॥

ভরত নাট্যশাস্ত্রে দু'বার শাণ্ডিল্যের নাম উল্লেখ করেছেন: (১) “শাণ্ডিল্যং চাপি বাংশ্চ চ কোহলং দস্তিলং তথা” (১২৬) এবং (২) “কোহলাদিভিরৈতৈর্বা বাংশ্চশাণ্ডিল্যধূর্তিলৈঃ” (৩৬.৭১)। এই দু'বারই ভরত কোহল, বাংশ্চ, ধূর্তিল তথা দস্তিলের সঙ্গে শাণ্ডিল্যের নামোল্লেখ করেছেন। ভরত শাণ্ডিল্যকে তাঁর একশো পুত্র তথা শিষ্যের অগ্রতম ব'লে স্বীকার করেছেন। শাণ্ডিল্যের নাম কিন্তু আর কোথাও বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। রামায়ণের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ সর্গে স্থান ও মূর্ছনার প্রসঙ্গে ‘তিলক’-টীকাকার রাম শাণ্ডিল্যের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন দেখা যায়। যেমন,

যদুর্ধ্বং হৃদয়গ্রন্থেঃ কপোলফলকাদধঃ।

প্রাণসঞ্চারণস্থানং স্থানমিত্যভিধীয়তে ॥

উরুঃ কণ্ঠঃ শিরশ্চেতি তৎপুনস্ত্রিবিধং ভবেৎ।

মদ্রং মধ্যং চ তারং চ * * * ॥

ইতি শাণ্ডিল্যঃ।

পুনরায় রামায়ণের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ সর্গে যেখানে কুশী-লবের শুদ্ধ-সপ্তজাতিরাগের বিকাশের সঙ্গে রামায়ণগানের উল্লেখ আছে: “সপ্তভিঃ জাতিভিযুক্তং” (১৪৮) সেখানে রামায়ণের অগ্র টীকাকার জাতিরাগ সম্বন্ধে শাণ্ডিল্যের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন দেখা যায়,

সর্বগীত-সমাধারো জাতিরিত্যভিধীয়তে।

ষাড়্জী চৈবাথ নৈষাদী ধৈবতী পঞ্চমী তথা।

মাধ্যমী চৈব গান্ধারী সপ্তমীস্বাধি মতা ॥

শাণ্ডিল্যের এই দু'টিমাত্র প্রমাণবাক্য থেকে জানা যায় তিনি ভরতের মতের অনুগামী ছিলেন। রামায়ণ-টীকাকার কুশী-লব কর্তৃক গীত শুদ্ধ সাতটি জাতিরাগের অনুযায়ী শাণ্ডিল্য-অনুমোদিত ষাড়্জী, আর্ষভী প্রভৃতি সাতটি শুদ্ধজাতির উল্লেখ করেছেন, বিকৃত কোন জাতিরাগের কথা বলেন নি। কিন্তু মনে হয় ভরতানুগামী শাণ্ডিল্য নিশ্চয়ই বিকৃত জাতিরাগের বিষয় জানতেন। তবে সে

সম্বন্ধে তাঁর কোন স্বীকৃতি কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবত শাণ্ডিল্যের সঙ্গীত-গ্রন্থ অনেক আগেই লুপ্ত হয়েছে, আর তারি জ্ঞান অপরাপর প্রামাণিক সঙ্গীত-গ্রন্থে তাঁর উদ্ধৃতি বিশেষ পাওয়া যায় না।

॥ বিশ্বাখিল ও বিশ্বাবসু ॥

বিশ্বাখিলের নাম দত্তিল, অভিনবগুপ্ত তাঁর উল্লেখ করেছেন। অভিনবগুপ্ত আসের প্রসঙ্গে বিশ্বাখিলের নাম উল্লেখ করেছেন : “তস্মাস্তেহর্থসমাপ্তি চ ত্বাসং চাহ বিশ্বাখিলঃ”। দত্তিলের গ্রন্থে বিশ্বাখিলের নাম উল্লেখ থাকায় তিনি যে খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী একথা অনুমান করা অসমীচীন নয়।^১

বিশ্বাবসুর নাম আমরা মহাভারতে পেয়ে থাকি। সেখানে তিনি গন্ধর্বরাজ এবং সঙ্গীতজ্ঞানে গুণী। মনে হয় গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু ও সঙ্গীতশাস্ত্রী বিশ্বাবসু দু’জন পৃথক ব্যক্তি। বিশ্বাবসু যদি ভারত-পূর্ব কালের গুণী হিসাবে পরিচিত থাকতেন তবে অবশ্যই শিক্ষাকার নারদ ও ভারত তাঁর নামোল্লেখ করতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। পরবর্তী গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বাবসুর প্রথম উল্লেখ পাই বৃহদ্দেশীতে স্বরের প্রসঙ্গে। স্বর, শ্রুতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশ্বাবসু বলেছেন,

শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বনিরৈব শ্রুতির্ভবেৎ ।

সা চৈক্যপি দ্বিধা জ্ঞেয়া স্বরাস্তরবিভাগতঃ ॥

নিয়তশ্রুতিসংস্থানাদ্ গীয়ন্তে সপ্ত-গীতিষু ।

তস্মাৎ স্বরগতা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতয়ঃ শ্রুতিবিদেভিঃ ॥

অন্তঃশ্রুতিবিবর্তিণো হস্তরশ্রুতয়ো মতাঃ ।

এতাসামপি চৈত্বৰ্ণং ক্রিয়াগ্রামবিভাগতঃ ॥

বিশ্বাবসু উল্লেখ করেছেন যে যুগ্ম স্বরগুলি কাণে শোনা যায় তাদের ‘শ্রুতি’ বলে। শ্রুতি ধ্বনি বা শব্দবিশেষ। তবে গীতি বা গানের ধ্বনি মধুর ও মনোরঞ্জনকারী। আসলে শ্রুতি একটি, কিন্তু স্বর ও অন্তর-ভেদে তা দু’টি ব’লে প্রতিভাত হয়। সাতটি গীতিও শ্রুতির সঙ্গে সর্বদা সম্পর্কযুক্ত। গ্রামরাগের আশ্রয় ছ’টি গীতির কথা আমরা হরিবংশে সঙ্গীতের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। হরিবংশকার যেখানে বলেছেন : “ষড়্গ্রামরাগাদিসমাধিযুক্তাম্”, টীকাকার নীলকণ্ঠ সেখানে

১। ডাঃ রাঘবন বিশ্বাখিলকে দত্তিলেরও পূর্ববর্তী গুণী ব’লে মন্তব্য করেছেন : “His work was earlier to that of Dattila who quotes him.”—JMA., Vol. III, p. 20.

উল্লেখ করেছেন : “তে চ মধ্যশুদ্ধভিন্নগোড়মিশ্রগীতরূপাঃ”। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে বলেছেন : “ইদানীং সম্প্রবক্ষ্যামি সপ্তগীতির্মনোহরাঃ”। এই সাতটি গীতি হুঁল : শুদ্ধা, ভিন্নকা, গোড়িকা, রাগগীতি, সাধারণী, ভাষাগীতি ও বিভাষা। অবশ্য নীলকণ্ঠের সঙ্গে মতঙ্গের গীতিনামের বিশেষ পার্থক্য নাই। যাস্টিক, শাহুল, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি আচার্যেরা বিশ্বাবসু ও মতঙ্গের চেয়ে গীতির সংখ্যা কম বলেছেন। মতঙ্গ সম্ভবত বিশ্বাবসুকে অনুসরণ করেছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরে শ্রুতির আলোচনায় টীকাকার সিংহভূপাল বিশ্বাবসুর উপরি-উক্ত প্রমাণটি উদ্ধৃত করেছেন।

বিশ্বাখিল ও বিশ্বাবসু দু’জনেই নাট্য, নৃত্য, গীত ও বাণ্য সকল বিষয়ে কৃতবিদ্য ছিলেন মনে হয়। শঙ্করদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে বিশ্বাখিল ও বিশ্বাবসু উভয়ের নাম প্রাচীন সঙ্গীতচার্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন,

বিশ্বাখিলো দত্তিলশ্চ কঞ্চলোহ্মতরস্তথা।

বায়ুবিশ্বাবসু রত্নার্জুনো নারদতথ্যুরু ॥

দেবেন্দ্র তাঁর ‘সঙ্গীতমুক্তাবলী’ গ্রন্থে বিশ্বাখিলের নাম উদ্ধৃত করেছেন : “প্রোক্তঃ সোহপি বিশ্বাখিলশ্চ মুনয়ঃ সঙ্গীতবিগ্বেশ্বরাঃ”। অভিনবগুপ্ত টীকায় বা ভাষ্কর গেষাধিকারে অন্তত ছ’বার বিশ্বাখিলের নামোল্লেখ করেছেন। এ’ছাড়া শঙ্করদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের বাণ্যধায়ে নির্গীত আশ্রাবণবাণের প্রসঙ্গে শঙ্করদেব উল্লেখ করেছেন : “আশ্রাবণং শুদ্ধবাণমত্র ত্রাহ বিশ্বাখিলঃ” (৬।১৮৩) ; অর্থাৎ নির্গীত আশ্রাবণবাণকে বিশ্বাখিল ‘শুদ্ধবাণ’ বলেছেন। কল্লিনাথ ও সিংহ-ভূপাল আচার্য বিশ্বাখিলের কথা উল্লেখ করেছেন। এ’থেকে বোঝা যায় বাণ্যবিষয়েও বিশ্বাখিলের একটি নিজস্ব অভিমত ছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে কোহল ‘সঙ্গীতমেক’ গ্রন্থে শাহুল, ভট্টতণ্ডু, ক্ষেমরাজ, লোহিতভট্ট, স্তম্ভ প্রভৃতি সঙ্গীতচার্যের নামোল্লেখ করেছেন। নৃত্যের করণপ্রসঙ্গে কোহলও তাঁদের প্রামাণিক গুণী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কোহল উল্লেখ করেছেন ভট্টতণ্ডু ২৪ রকম বর্তনা স্বাকার করতেন : “চতুর্বিংশতিরিত্যুক্তা বর্তনা ভট্টতণ্ডুনা”, কিংবা “অগ্বেহপি বহবঃ পূর্বং প্রযুক্তাভট্টতণ্ডুনা”, “ধনুরাকর্ষণখ্যাং তম্বির্নীতং ভট্টতণ্ডুনা”। স্তম্ভের বেলায়ও তাই : “নির্বগ্গতস্বস্তিকাং তদুদ্বিষ্টং স্তম্ভনা”। স্বস্তিকত্রিকোণ-বর্তনার প্রসঙ্গে কোহল ক্ষেমরাজের নামোল্লেখ করেছেন : “তংস্বস্তিকত্রিকোণখ্যাং ক্ষেমরাজেন লক্ষিতম্”। নবরত্নমুখ-বর্তনার প্রসঙ্গে তিনি লোহিতভট্টের নাম করেছেন : “নবরত্নমুখং তত্র গ্রাহ লোহিত-ভট্টকঃ”। মুনি শাহুলের উল্লেখ যেমন : “যথালক্ষণমাখ্যাতা মুনিশাহুল তদ্বতঃ”।

॥ শাহুল ॥

আচার্য শাহুলকে মাঝে মাঝে ‘বাল’ নামেও অভিহিত করা হয়। মতঙ্গ বৃহদেদীতে ভাষাদি গীতির প্রসঙ্গে শাহুলের মতের উল্লেখ করেছেন : “ভাষাগীতিস্তথৈকৈব শাহুলমতসম্মতা” (২৯০ শ্লোক)। তাছাড়া দেবালবধনী, পোরালী, দ্রাবণী (ত্রিবেণী ?), তানললিতিকা, দেহা (?), শাহুলী, ভিন্নবলিতকা, রবিচন্দ্রা, ভিন্নপোরালী, দ্রাবিড়ী, পিঞ্জরী, পার্বতী প্রভৃতি অভিজাত দেশী ভাষা-রাগের রূপের পরিচয় দেবার সময় মতঙ্গ শাহুলের নাম উল্লেখ করেছেন : “অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শাহুলমতে ভাষালক্ষণম্”। শুধু তাই নয়, বৃহদেদীর (ত্রিবাঙ্গম সংস্করণ) ভাষা-রাগ-পর্বায়ে পর পরই শাহুলের মতের উল্লেখ দেখা যায় : (১) “টঙ্করাগে শাহুলমতে ভাষাসমপ্তা”, (২) “ইতি শাহুলমতে পঞ্চমভাষাঃ সমাপ্তাঃ”; (৩) “ইতি শাহুলমতে ভাষাঃ ষোড়শ সমাপ্তাঃ”। তাছাড়া শাহুলীরাগটি আচার্য শাহুলের উদ্ভাবিত কিনা কে বলতে পারে! মতঙ্গ বলেছেন শাহুলের মতে শাহুলীর রূপ-পরিচিতি হ’ল :

“নিষাদাংশা তু ষড়্জেন বিহীনা পঞ্চমস্বর।

টঙ্করাগে তু শাহুলী + + ঋষভ দুর্বালা (জ্যেষ্ঠা) ॥

উদাহরণ—নীনিনি। সারীরামারীরপানিধাপানিসারিরিমধামারিধানিরিসা।” অবশ্য শাহুলার এই স্বররূপের নিদর্শন দিয়ে তার সত্যিকার পরিচয় লাভ করা এখন কঠিন। শাহুলের সমর্থিত কোন কোন দেশীরাগে নারদ ও তধ্বকর নামের উল্লেখ আছে। যেমন (১) নিষাদবতীরাগের রূপ-বর্ণনায় : “ঐধবতাগন্তসংযুক্তা ষাড়বা তুধ্বক স্বতা”, কিংবা মধ্যমারাগের বর্ণনায় : “কালিকা * * গীযতে নারদ-তুধ্বক (?)”। মতঙ্গের উল্লেখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শাহুল দেশজ রাগগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর সময়ে গান্ধর্বের পরিবর্তে অভিজাত (মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন) দেশজ রাগগুলির সমাজে প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। আচার্য কোহলও শাহুলের সম্বন্ধে জানতেন, কেননা তাঁর ‘সঙ্গীতমেরু’ গ্রন্থে শাহুলকে তিনি অগ্রতম বক্তারূপে গ্রহণ করেছেন : “ইতি কোহলশাহুলসংবাদে সঙ্গীতমেরৌ” প্রভৃতি। টীকাকার কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন : “যথা শাহুলমুনি।

১। কোহল শাহুলের নামোল্লেখ করেছেন এবং দত্তিল কোহলের নাম ও তাঁর প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দত্তিল তাঁর গ্রন্থে শাহুলের কোন নামের উল্লেখ করেন নি। কাজেই প্রত্যেকের সঠিক অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা কঠিন।

পৃষ্ঠ: কোহল উবাচ”। স্ততরাং শাহুলের অভ্যুদয়কাল খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব’লে অনুমান হয়।

রাজা রঘুনাথ (১৭শ শতাব্দী) তাঁর ‘সঙ্গীতসুধা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আচার্য শাহুলের মতে শ্রুতির জাতি পাঁচটি—দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্যা। শাহুলের এই বিবরণ ও বিভাগ শিক্ষাকার নারদের (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) সঙ্গে মেলে। পূর্বেই আমরা শিক্ষাকার নারদের মতে দীপ্তাদি পাঁচটি জাতি ও জাতি অনুযায়ী বাইশটি শ্রুতির কথা উল্লেখ করেছি। জাতি যেন বীজ বা কারণ ও শ্রুতি তার কার্য। নারদ (১ম) অবশ্য বর্তমান শ্রুতির কথা বলেন নি বা সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নি। তিনি দীপ্তাদিকেই শ্রুতি বলেছেন :

দীপ্তায়তাকরুণানাং মৃদুমধ্যময়োস্তথা।

শ্রুতীনাং যোঃবিশেষজ্ঞো ন স আচার্য উচ্যতে ॥

দীপ্তা মজ্রে দ্বিতীয়ে চ প্রচতুর্থে তথৈব তু।

অতিস্বারে তৃতীয়ে চ ক্রুষ্ণে তু করুণা-শ্রুতিঃ ॥

শ্রুতয়োঃস্তা দ্বিতীয়শ্চ মৃদুমধ্যায়তা স্মৃতাঃ।

নারদ বৈদিক প্রথমাদি স্বরের শ্রুতি (পরবর্তীকালে শ্রুতির জাতি) নির্ণয় করেছেন, লৌকিক ষড়্জাদির নয়। অথচ একথা ঠিক যে খৃষ্টপূর্ব যুগে শ্রুতির কোন ব্যবহার ও উল্লেখের কথা আমরা কোন বৈদিক সাহিত্যে পাই না।

রাজা রঘুনাথ সঙ্গীতসুধায় শাহুলের উল্লেখ ক’রে বলেছেন,

‘ততঃ শ্রুতীনামপি পঞ্চ জাতীৰ্বক্ষ্যামি শাহুলমতানুসারাং’ ॥

শাহুল দস্তিলের পূর্ববর্তী ও কোহলের পরবর্তী গুণী, অর্থাৎ শাহুলের অভ্যুদয়-কাল পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম শতাব্দীর মধ্যে। স্ততরাং দেখা যায় শিক্ষাকার নারদের ও শাহুলের সময়ের ব্যবধানে (খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম শতাব্দী) নারদে শ্রুতি জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য ভারত বাইশ শ্রুতির কথাই বলেছেন (লৌকিক ষড়্জাদি স্বরের), শ্রুতির কারণীভূত জাতির উল্লেখ তিনি করেন নি। শাহুল দীপ্তাদি পাঁচটি জাতির অন্তর্গত বাইশটি শ্রুতির উল্লেখ করেছেন (‘শাহুলমতানুসারাং’)। কণ্ঠপ, হর্গাশক্তি, ষাষ্টিকা দি প্রাচীন শাস্ত্রীরা তা সমর্থন করেছেন : “উক্তং কিল কাণ্ডপেন” (কণ্ডপেন ?), “দ্বাবিংশতিঃ কাণ্ডপষাষ্টিকাঠৈঃ শ্রুতিপ্রভেদাঃ কথিতাঃ স্যারেব”। রঘুনাথের শ্লোকগুলি হ’ল :

দীপ্তায়তা স্রাৎকরুণা মৃদুশ্চ মধ্যোতি নামানি চ কীর্তিতানি।

জাতিস্বরূপে কথিতে চ পঞ্চাংপ্রত্যেকমাসাং কথ্যামি ভেদান্ ॥

চতুর্বিধায়া খলু তত্র দীপ্তা তীব্রা চ রৌদ্রীতি চ রঞ্জিকোগ্রা ।
 তত্রাহয়তা পঞ্চবিধা প্রসিদ্ধা কুমুদতী প্রাথমিকী দ্বিতীয়া ॥
 ক্রোধা প্রসারিণ্যপরা চতুর্থী সন্দীপনী শ্রাদ্ধ রোহিণীতি ।
 জাতিভূতীয়া করুণা ত্রিধা শ্রাদ্ধাবতী প্রাথমিকী দ্বিতীয়া ॥
 আলাপিনী চৈব মদন্তিকা চ ত্রৈবিধ্যমুক্তং কিল কণ্ঠপেন ।
 মৃদুশ্চতুর্থী কথিতা চ মন্দা তত্রাদিমা শ্রাদ্ধতিকা দ্বিতীয়া ॥
 প্রীতিঃ পরা ক্ষমা কথিতা চতুর্থী দুর্গামতজ্জৈঃ কথিতং কিলৈবম্ ।
 মধ্যা চ ষোড়া পরকীর্তিতায়া ছন্দোবতী রঞ্জনিকা দ্বিতীয়া ॥
 শ্রমার্জনী তত্র চ রক্তিকাংহা রম্যাপরা ক্ষোভিণিকা তথাংহা ।
 দ্বাবিংশতিঃ কাণ্ডপয়াষ্টিকাংগৈঃ শ্রুতিপ্রভেদাঃ কথিতাঃ স্যুরেবম্ ॥^২

স্মতরাং দেখা যায়,

জাতি	শ্রুতি
(১) দীপ্তা	দীপ্তা, তীব্রা, রৌদ্রী ও রঞ্জিকা (বজ্রিকা ?) = ৪টি
(২) আয়তা	কুমুদতী, ক্রোধা, প্রসারিণী, সন্দীপনী ও রোহিণী = ৫টি
(৩) করুণা	দয়াবতী, আলাপিনী ও মদন্তিকা (মদন্তী ?) = ৩টি
(৪) মৃদু	মন্দা, রতিকা, প্রীতি ও ক্ষমা (?) = ৪টি
(৫) মধ্যা	ছন্দোবতী, রঞ্জনিকা (রঞ্জনা ?), মার্জনী, রক্তিকা (রতিকা ?), রম্যা ও ক্ষোভিণী (ক্ষোভিণী) = ৬টি

মোট = ২২টি

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে শ্রুতির জাতি সম্বন্ধে যা উল্লেখ করেছেন তা শাহুলের সঙ্গে মেলে। শাঙ্গদেব জাতিগুলিকে শ্রুতির হেতু বা ‘কারণ’ বলেছেন : “পূর্বা অপাত্র হেতবঃ”। এই শ্রুতি-জাতিসম্বন্ধ স্থাপন করার সার্থকতা কি সে’কথা শাঙ্গদেব কিছু বলেন নি। টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন (শাঙ্গদেবের পরবর্তী যুগে) : “এতেন ‘কুলানি জাতয়’ ইত্যাদিক্রমস্ববিবক্ষিত ইতি মন্তব্যম্”। কল্লিনাথের কুলাহুযায়ী জাতি নির্ণয়ের মন্তব্যটি আমাদের মতে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রীতিপ্রদ নয়। বরং সিংহভূপাল তাঁর ‘স্বধাকর’-টীকায় যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। কল্লিনাথ বলেছেন :

“নহু কিং শ্রুতিজ্ঞাতিনিরূপণেন প্রয়োজনম্? উচ্যতে—তত্তজ্ঞাতিকাং শ্রুতিং শ্রুত্বা মনসো নামসাম্যেন তথা তথা বিকার উৎপত্তত ইতি স্মৃচয়িত্বং শ্রুতিজ্ঞাতি-নিরূপণম্। ততশ্চ দীপ্তাং শ্রুতিমাকর্ণ্য মনসো দীপ্তস্বমিব ভবতি, আয়তং শ্রুতিমাকর্ণ্যায়তস্বমিব, এবং করুণস্বাদি জ্ঞাতবাম্”। আমরা পূর্বেও এভাবে শ্রুতি-জ্ঞাতিসম্বন্ধের সার্থকতার কথা উল্লেখ করেছি। শাঙ্গদেব নিম্নলিখিত ভাবে শ্রুতি-জ্ঞাতিসম্বন্ধ বর্ণনা করেছেন,

শ্রুতি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জ্ঞাতি	তীব্রা, কুমুদতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দম্বাবতী, রঞ্জনী, রতিকা, রৌদ্রী,							
	দীপ্তা	আয়ততা, মুহু,	মধ্যা,	করুণা,	মধ্যা,	মুহু,	দীপ্তা	
শ্রুতি	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
জ্ঞাতি	ক্রোধা, বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী, ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী,							
	আয়ততা, দীপ্তা, আয়ততা, মুহু,	মধ্যা,	মুহু,	মধ্যা,	আয়ততা,			
শ্রুতি	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
জ্ঞাতি	আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা, উগ্রা, ক্ষোভিণী।							
	করুণা,	করুণা, আয়ততা,	মধ্যা,	দীপ্তা,	মধ্যা।			

॥ দত্তিল ॥

দত্তিল বা দত্তিলের পরিচয় মনে হয় আচার্য কোহলের পরেই দেওয়া উচিত, কেননা বৈশীরাভাগ সময় প্রাচীন আচার্যদের অনেকে কোহল ও দত্তিলের নাম একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।^১ বিশেষ ক’রে অভিনবগুপ্ত তাঁর অভিনবভারতীর গেয়াধিকারে কোহল ও দত্তিলের নামের উল্লেখ অনেক সময় এক সঙ্গে করেছেন দেখা যায়।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে দত্তিলের নামোল্লেখ করেছেন। তাঁর “স্বং পুত্রশতসংযুক্তঃ” প্রভৃতি শ্লোক থেকে জানা যায় দত্তিল কোহলাদির মতো ভরতের পুত্র তথা শিষ্যস্থানীয় ছিলেন (“পুত্রানধ্যাপয়ং যোগ্যান্”)। ভরতের নাম নাট্যশাস্ত্রে দু’বার দু’জায়গায় ‘দত্তিল’ ও ‘ধৃতিল’ এই দু’রকম নামে উল্লেখ করা হয়েছে : (১) “শাণ্ডিলাং চাপি বাংস্তং চ কেহালং (?) দত্তিলং তথা” (১২৬) ও

১। ডাঃ রাধবনের অভিমতও তাই। তিনি উল্লেখ করেছেন : “Even as regards the original Dattila, it may be only later to Kohala.”—JMA, Vol. III, 1932, p. 18.

(২) “কোহলাদিভিরৈতৈৰ্বা বাংস্ত্রশাণ্ডিলাধৃতিলৈঃ” (৩৬।৭১)। দু’বারই দত্তিলের নাম শাণ্ডিলা ও কোহলের নামের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এ’ থেকে মনে হয় শাণ্ডিলা, কোহল ও দত্তিল প্রায় সমসাময়িক।

ত্রিবান্দ্রাম-সংস্কৃত-সিরিজ (No. CH) থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে দত্তিলাচার্য-কৃত ‘দত্তিলম্’ গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে, সম্পাদনা করেছেন কে. সাব্বস্বামী শাস্ত্রী। কিন্তু এই গ্রন্থটি মুনিঃ দত্তিলের রচিত হ’লেও যে অসম্পূর্ণ তা বোঝা যায়। ডাঃ রাঘবনের অভিমত তাই। তিনি বলেছেন প্রধানভাবে নাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে দত্তিলাচার্য-প্রণীত একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ ছিল। অভিনবগুপ্তের আলোচনা থেকে বোঝা যায় সে’টি ভারতের নাট্যশাস্ত্র ও কোহলের সঙ্গীতমেকুর মতো অল্পষ্টুভুহন্দে লেখা ছিল। দত্তিলের বড় গ্রন্থটি এখন পাওয়া যায় না।^১ ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণ গ্রন্থটির সম্পাদক কে. সাব্বশিব শাস্ত্রী অবশ্য এ’কথা ঠিক মেনে নিতে পারেন নি। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন : “It may be doubted from the last line ‘অকরোদ্ দত্তিলঃ শাস্ত্রং গীতং দত্তিলসংজ্ঞিতম্’ that the present work is only an abridgement by a later hand from a larger work on music by Dattila. But the fact that the stanzas quoted by Mataṅga in his *Bṛihaddeśi* and by Kṣīrasvāmin in his commentary of *Amarakoṣa* are a traceable in the present work makes it certain that it is the real work of Dattila.”। তিনি সর্বানন্দ-কৃত অমরকোষের ‘টীকাসর্বস্ব’ ভাণ্ডে উল্লিখিত “যদ্ দত্তিলঃ—মুখং প্রতিমুখং চৈব গর্ভো বিমর্শ এব চ” প্রভৃতি দত্তিল-নামাঙ্কিত শ্লোকগুলি ‘দত্তিলম্’ গ্রন্থে না পাওয়ার জন্য দত্তিলাচার্যের অপ্রকাশিত একখানি নাট্যগ্রন্থ ছিল ব’লে অনুমান করেছেন (“I think

২। ‘মুনি’ জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্যদের উপাধি-বিশেষ ব’লে মনে হয়।

৩। “*Dattilam* published now in the Trivāṇḍrum Series is only a very late fragmentary selection or condensation of the early original and big work of Dattila, which is not yet available. Dattila’s work must have, like other early works, dealt with Dance and Dramaturgy. It must have been big. The Trivāṇḍrum text of *Dattilam* is very poorly small even as regards Music. It has no section of Drama and Dance. There is no denying the fact that Dattila’s work treated of Nāṭya also.”—*The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. III, p. 18.

there must be a treatise also on dramaturgy by Dattila") ।

আমাদের অহুমান দত্তিল-কৃত পৃথক নাট্যগ্রন্থ থাকলেও বিশেষভাবে নৃত্য, গীত ও নাট্যগন্থকে বৃহৎ একটি গ্রন্থ অবশ্যই ছিল এবং বর্তমান 'দত্তিলম্' সেই গ্রন্থের সঙ্গীতাংশের সংক্ষেপ বা সারাংশ মাত্র। 'দত্তিলম্' গ্রন্থের মুখবন্ধ-শ্লোকেও তার আভাস পাওয়া যায় :

(প্রণম্য পরমেশানাং) ব্রহ্মাণ্ডাংশ্চ গুরুংস্তুথা ।

গান্ধর্বশাস্ত্রসংক্ষেপঃ সারতোহয়ং ময়োচ্যতে ॥

দত্তিল ভরতকে অহুসরণ ক'রে নাট্যের উপযোগী গান্ধর্ব-সঙ্গীতেরই আলোচনা করেছেন। গান্ধর্বগানকে তিনি বলেছেন 'অবধান' : "প্রযুক্তশ্চাবধানেন" বা "প্রসিদ্ধমবধানং তু"। ভরত যেমন স্বর-তাল-পদাত্মক গানকে 'গান্ধর্ব' বলেছেন : "গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্" (২৮।৮), দত্তিলের পরিচয় দেবার ভঙ্গিও ঠিক তেমনি। দত্তিল বলেছেন,

পদস্বস্বরসজ্জাতস্তালেন হুমিতস্তথা ।

প্রযুক্তশ্চাবধানেন গান্ধর্বমভিধীয়তে ॥

পদমধ্যস্থ স্বরসমূহ ও তালের দ্বারা যে গান অবধানের সঙ্গে প্রযুক্ত হয় তাকেই 'গান্ধর্ব' বলে। এখানে 'অবধান' শব্দে মনঃসংযোগ ও তদনুসঙ্গী একান্ত যত্ন ও অধ্যবসায়। উপরি-উক্ত শ্লোকটিতে দত্তিলাচার্যের আসল বক্তব্য হ'ল একান্ত মনঃসংযোগ সহকারে ও সত্ত্বের সঙ্গে পদের মধ্যে যে সাত স্বর ও তালাদি আছে তাদের সুপরিষ্কৃতভাবে প্রকাশ করতে না পারলে গান্ধর্বগানের রূপ বাস্তবে পরিণত হয় না। উপাদান হিসাবে স্বর, তাল ও পদ থাকলেও সাধকের (শিল্পীর) অবধান বা মনঃসংযোগই তাদের পিছনে মূলকারণ, আর তারি জগ্ন সমগ্র জিনিসটিকে 'অবধান' নাম দেওয়া যেতে পারে। দত্তিল তাই উল্লেখ করেছেন : "প্রসিদ্ধমবধানং তু সম্যগবুদ্ধাদিযোজনম্" (৪র্থ শ্লোক)। গান্ধর্বগানকে যে উপাদানগুলি পরিপুষ্ট ও পূর্ণ করে সেগুলি হ'ল : শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা, তান, স্থান বৃত্ত, শুদ্ধ বা নির্গীত বাণ, সাধারণ, জাতি, বর্ণ, অলংকার ও রস। গান্ধর্বের বর্ণনায় দত্তিল ভরতকে অহুসরণ করেছেন। তিনি বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী : "দ্বাবিংশতিবিধৌ ধ্বনিঃ"। শ্রুতিকে দত্তিল অবশ্য 'ধ্বনি' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রুতি ধ্বনি বা স্বরই, তবে তা সূক্ষ্ম। শ্রুতির অহুভূতি (আবিষ্কার) ব্যাপারে বীণার কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন। মন্ড থেকে পরপর (উত্তরোত্তর)

তার তথা উচের দিকে গতিযুক্ত ধ্বনিই শ্রুতির স্বরূপ জানিয়ে দেয়। দত্তিল বলেছেন,

উত্তরোত্তরতারস্ত বীণায়ামধরোত্তরঃ ।

ইতি ধ্বনিবিশেষান্তে শ্রবণাচ্ছ তিসংজ্ঞিতাঃ ॥

দত্তিল শ্রুতির অমুভূতি-ব্যাপারে বীণার তন্ত্রীতে (তারে) স্বরের উত্তরোত্তর আরোহণ-অবরোহণের কথাই বলেছেন। ষড়্জাদি স্বর সাতটি। ষড়্জ ও মধ্যম দু'টি গ্রাম। অনেকে (নারদাদি) গান্ধারগ্রামের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দত্তিলের সময় গান্ধারগ্রামের অপ্রচলন হয়েছিল।*

শ্রুতির অমুভূতির জ্ঞাত দত্তিল ভারতের মতো ষড়্জগ্রামের ষড়্জ থেকে স্বর ক্রমশ উর্ধ্ব (তার-ষড়্জের দিকে) উথিত হ'লে ঋষভাদি অগ্রাণ্ড স্বর নিরূপিত হয় একথাই বলেছেন। সাত স্বরকে তিনি বলেছেন 'স্বরমণ্ডল': "ব্যবস্থিতাস্তরান্ বেত্তি স বেত্তি স্বরমণ্ডলম্"। শিক্ষাকর নারদের স্বরমণ্ডল কিন্তু শ্রুতি, স্বর, মূর্ছনা গ্রাম, তাল প্রভৃতি নিয়ে সার্থক: "সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনাস্থেকবিংশতিঃ, তানা একোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্"। টীকাকার ভট্টশোভাকর অনেকটা দত্তিলের মতো বলেছেন: "স্বরগাং সমূহো মণ্ডলম্"। শ্রুতি অনুসারে দত্তিলের সাত স্বরের নিরূপণপ্রণালী একটু নতুন (বা অদ্বিত) ধরণের, কেননা ষড়্জগ্রামের বেলায় ষড়্জ থেকে ক্রমোচ্চ ধারার অনুসরণ করলেও তিনি ঋষভকে বলেছেন তৃতীয় সংখ্যক স্বর, গান্ধার দ্বিতীয়, মধ্যম চতুর্থ, মধ্যম থেকে গান্ধারের অমুভূতি হয়, (তার-ষড়্জ থেকে ?) নিষাদ দ্বিতীয়, ধৈবত তৃতীয় (এবং তার-ষড়্জ চতুর্থ)। দত্তিল উল্লেখ করেছেন,

ষড়্জস্বেন গৃহাতো যঃ ষড়্জগ্রামে ধ্বনির্ভবেৎ ।

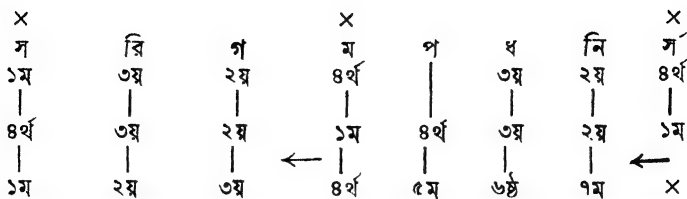
তত উর্ধ্বং তৃতীয়ঃ শ্রাদ্ ঋষভো নাত্র সংশ্রয়ঃ (?) ॥

ততো দ্বিতীয়ো গান্ধারচতুর্থো মধ্যমস্ততঃ ।

মধ্যমাং পঞ্চমস্তদ্বং তৃতীয়ো ধৈবতস্ততঃ ॥

নিষাদোহতো দ্বিতীয়ঃ শ্রাং ততঃ ষড়্জশ্চতুর্থকঃ ।

দেখা যায় মধ্যম ও তার-ষড়্জ উভয়েই চতুর্থ স্বর। সূত্রাং দত্তিলের স্বরমণ্ডলের নক্সাটি হ'ল :

দত্তিলের শ্লোকানুযায়ী স্বরমণ্ডলস্থিতির নক্সা অনেকটা এ' ধরনেরই দাঁড়ায় ও তা ভারতের শ্রুতি অনুযায়ী স্বর-নির্দেশপ্রণালী থেকে অভিনব, কিন্তু রহস্যপূর্ণ।

বিকৃত স্বর হিসাবে দত্তিল ভারতের মতো অন্তরগাংকার ও কাকলিনিষাদের নামোল্লেখ করেছেন : “নিষাদঃ কাকলীসংজ্ঞে * * গাংকারস্তদ্বদেব শ্রাদান্তরস্বর-সংজ্ঞিতঃ”। নিষাদের কাকলিত্ব নিষ্পন্ন করার জ্ঞাত দত্তিল বলেছেন : “দ্বিশ্রুত্যাং-কর্ষণাদ্ ভবেৎ” ; অর্থাৎ ষড়্জ চারটি শ্রুতিযুক্ত ও নিষাদ দু'টি শ্রুতিসম্পন্ন হবে। এক্ষণে নিষাদ ষড়্জের দু'টি শ্রুতিকে নিয়ে যদি চারশ্রুতিসম্পন্ন হয় তবে ষড়্জস্বর চ্যুত বা বিকৃত (মাত্র দু'টি শ্রুতিসম্পন্ন) হয় ও নিষাদের নাম হয় ‘কাকলি’। তেমনি গাংকারও দু'টি শ্রুতিযুক্ত এবং যদি তা চারশ্রুতিসম্পন্ন মধ্যম থেকে দু'টি শ্রুতি নিয়ে চারশ্রুতির (গাংকার) হয় তবে মধ্যম হয় চ্যুত বা বিকৃত ও গাংকারের নাম হয় তখন ‘অন্তর’। শ্রুতিসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিই (উৎকর্ষ-অপকর্ষ) শুদ্ধ-বিকৃত অথবা কাকলি-অন্তরত্বের কারণ। শ্রুতি অম্বরগনাত্মক সূক্ষ্মধ্বনি এবং সাতস্বর স্থূল, কিন্তু তাহ'লেও সাতস্বর শ্রুতির মতো অম্বরগনাত্মক ও রগনাশক্তিবিশিষ্ট।^৫

দত্তিল বলেছেন যে স্বর গানে ও আলাপে বেশী ব্যবহৃত হয় তাকে ‘অংশ’ বা ‘বাদী’ বলে।^৬ ভারতের মতো তিনি অংশ ও বাদীকে সমশ্রেণীভুক্ত বলেছেন, কিন্তু একই রাগের যে অনেকগুলি ক'রে অংশ হবে তার কোন নিদর্শন দেন নি। তিনি সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী স্বর-তিনটিরও উল্লেখ করেছেন ও বলেছেন : “স্বরাংশ্চতুর্বিধানৈব জানীয়াৎ”।

দত্তিল ভারতের মতো মূর্ছনা প্রভৃতির সংখ্যা ও নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি চতুরশ্রীতি (৮৪টি) তানের কথাও বলেছেন এবং শিক্ষাকার নারদ যেমন তানগুলিকে যজ্ঞনামের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন দত্তিলও তেমনি “অগ্নিষ্টোমা-

৫। রাজা রঘুনাথ ‘সঙ্গীতমুখা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

এবং স্বতো রগরকর্তামবাণ্ডঃ স্বরাংস্বয়োহসৌ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ।

শ্রুতিস্বরূপং রগনাত্মকং শ্রাব্যস্বরন্তঃশ্রাদম্বরগরূপং।

৬। বোহত্যন্তবহুলো যত্র বাদী বাংশশ্চ তত্র সঃ। ১৮

দিনামানঃ” প্রভৃতি ব’লে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যজ্ঞনামীয় তানগুলি দেবতাদের আরাধনায় ও পুণ্যোৎপাদনের জগ্গ ব্যবহৃত হয় : “দেবারাধযোগেন তংপুণ্যোৎপাদকা যতঃ”। সাত স্বরযুক্ত (সম্পূর্ণ) তান ছাড়াও তিনি ষাড়ব ও ঔড়ব তানগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

ক্রমমুৎসহস্য তদ্বীণাং তননৈর্মূর্ছনাস্ত য়াঃ ।

পূর্ণাশ্চৈবাপ্যপূর্ণাশ্চ কূটতানাস্ত তে স্মৃতাঃ ॥

পূর্ণাঃ পঞ্চসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ সংখ্যয়া ।

কথযন্তি প্রতিগ্রামমুপায়ে গগনেনধুনা ॥

বীণার তন্ত্রীতে বা তারে আঘাত প্রাপ্ত হ’য়ে যে সকল স্বর (শ্রুতিমধুর ধ্বনি) বিস্তৃতি লাভ ক’রে মুচ্ছিত হয় তাদেরই ‘তান’ বলে। তান পূর্ণ, অপূর্ণ ও কূট ভেদে তিন রকম। সড়্জ ও মধ্যম এই দু’টি গ্রামের পূর্ণতান সংখ্যায় পাঁচ হাজার তেত্রিশটি (৫০৩৩)। মুনি কোহল ও মকরন্দকার নারদ পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব তানগুলির চাক্ষুস কার্যকারিতার কথাও উল্লেখ করেছেন। কোহলাচার্য বলেছেন,

আযুধর্মো যশঃকীর্তিবুদ্ধিসৌখ্যধনানি চ ।

রাজ্যাভিবুদ্ধিসন্তানঃ পূর্ণরাগেযু জায়তে ॥

সংগ্রাম-রূপ-লাবণ্যাবিরহং গুণকীর্তনম্ ।

ষাড়বেন প্রগাতব্যাং লক্ষণং গদিতং যথা ॥

ব্যাধিনাশী শত্রুনাশী ভয়শোকবিনাশন ।

ব্যাধিদারিদ্ৰ্য সন্তাপে বিষমগ্রহমোচনে

* * *

ঔড়বেন প্রগাতব্য গ্রামশাস্ত্যর্থকর্মাণি ॥

শুদ্ধ ও বিকৃতভেদে দস্তিল আঠারটি জাতিরাগের উল্লেখ করেছেন। রাগস্বধর্ম বা রাগপ্রকৃতির নিয়ামক গ্রহ, অংশ, তার, মন্ড, ষাড়ব, ঔড়ব, অল্পত্ব, বহুত্ব, গ্রাস ও অপগ্রাস এই দশটি লক্ষণের তিনি পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ৫৭ থেকে ৬৩ শ্লোকগুলিতে ভরতের অল্পরূপ দশলক্ষণের আভিধানিক অর্থ নির্ণয় করেছেন। তাছাড়া তিনি আঠারটি জাতিরাগের অংশ গ্রহাদিরও উল্লেখ করেছেন। তিনি আরোহাদি চারটি বর্ণ, প্রসম্মাদি অলংকার প্রভৃতিরও বর্ণনা করেছেন।

‘অথ তালং প্রবক্ষ্যামি’ ব’লে ১০২ শ্লোক থেকে দস্তিল কলা, পাত, পাদভাগ, মাত্রা, পরিবর্ত, বস্তু, বিদারী, অঙ্গুলি, পাণি, যতি প্রভৃতি বাজের

অপরিহার্য উপাদানগুলির পরিচয় দিয়েছেন। তারপর তিনি আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশন (প্রবেশ), শম্যা, তাল, সন্নিপাত এই সাতটি তালের নামোল্লেখ ক’রে তাদেরও প্রত্যেকটি পরিচয় দিয়েছেন। ‘কলা’-র উল্লেখ ক’রে তিনি বলেছেন নিমেষকালকে অনেকে ‘কলা’ বলেন। মার্গতাল আবাপাদি কলাযুক্ত হ’য়ে প্রকাশ পায়। কলা তিনটি—চিত্রা, বার্তিক ও দক্ষিণা। চিত্রায় দু’টি, বার্তিকে চারটি ও দক্ষিণায় আটটি কলার সমাবেশ থাকে : “দ্বিমাাত্রা স্ত্রাং কলা চিত্রে চতুর্মাাত্রা তু বার্তিকে, অষ্টমাাত্রা তু বিদ্বদ্ভিদক্ষিণে সমুদাহতা”। মাত্রাযুক্ত হ’য়ে ‘কলা’ বিকাশ লাভ করে। আবার অনেক সময় কলা ও মাত্রাকে সমান অর্থে ব্যবহার হ’তে দেখা যায়।

দন্তিল ‘আবাপ’-কে বলেছেন উথিত অঙ্গুলির কুঙ্কন। ‘নিষ্ক্রামণ’ হাতের অধস্তলের প্রসারণ ; হাতের অধস্তলকে দক্ষিণদিকে প্রসারিত করার নাম ‘বিক্ষেপ’ ও আকৃষ্ণণের নাম ‘প্রবেশ’। দক্ষিণহস্তে ছটিকার দ্বারা তাল দেওয়ার নাম ‘শম্যা’ ও বামহস্তে তাল দেওয়ার নাম ‘তাল’, উভয় হস্তে তাল দেওয়ার নাম ‘সন্নিপাত’।^৭ তালের বিবরণে ‘দন্তিলম্’ গ্রন্থে অনেক পাঠ লুপ্ত হয়েছে দেখা যায়। তারপর দন্তিল বিদারী, বস্ত, অবগাঢ়, অন্তরমার্গ ; সামুদগ, অর্ধসামুদগ, বিবুদ্ধ ; তিন রকম ‘বিবিধ’—সম, মধ্য ও বিষম ; দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত লয় ; তিন রকম পাণি ; সমা, স্রোতোগতা ও গোপূচ্ছা তিন যতি ; কুলক, ছেদক ; নিযুক্ত ও অনিযুক্ত পদ প্রভৃতি সঙ্গীতিক উপাদানের বিবরণ দিয়েছেন দন্তিলমের ১৪২ থেকে ১৭০ শ্লোকগুলিতে।

এর পর নাট্যে প্রযুক্ত নিবন্ধগীতি হিসাবে মদ্রক, অপরাস্তক, উল্লোপক বা (উল্লোপ্য), প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক, উত্তর, বর্ধমানক (বা বর্ধমান), আসারিত এবং মাগধী প্রভৃতি চারটি গীতিরও তিনি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।^৮

৭।

আবাপসংজ্ঞকং জ্যেয়মুস্তানাসুলিকুঙ্কনম্ ॥

অধস্তলেন হস্তেন নিষ্ক্রামাখ্যং প্রসারণম্ ।

তন্তু দক্ষিণতঃ ক্ষেপো বিক্ষেপঃ পরিভাবিতঃ ॥

অথ চাকুঙ্কনং জ্যেয়ং প্রবেশাখ্যামধস্তলম্ ।

শম্যা দক্ষিণপাতস্ত তালো বামস্ত কীৰ্তিতঃ ॥

উভয়োইহস্তয়োঃ পাতঃ সন্নিপাত ইতি শ্রুতঃ ।

—দন্তিলম্ ১১৮-১২১

৮। ‘দন্তিলম্’ ১৫৫ থেকে ২৪৩ শ্লোক ।

অবশ্য এ'সকল গীতির বিষয় আমরা 'নাট্যাশাস্ত্রে সঙ্গীত' পর্ধ্যায়ে আলোচনা করেছি। মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা গীতিগুলির স্বরূপ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আচার্য দত্তিল উল্লেখ করেছেন,

তত্র শ্রাদ্ধাগধী চিত্রে পদৈঃ সমনিবৃত্তকৈঃ ।
 অর্ধকালনিবৃত্তৈস্ত বর্ণাণ্য চাৰ্ধমাগধী ॥
 বৃত্তো লঘুক্ষরপ্রায়া গীতিঃ সম্ভাবিতা স্মৃতা ।
 গুৰ্বক্ষরৈস্ত পৃথুলা বর্ণাণ্য দক্ষিণে সদা ॥
 মার্গেষু তা যথাযোগং চতস্রেঃ গীতয়ঃ স্মৃতাঃ ।
 অথ মার্গা য উদ্দিষ্টাস্তেষাং মূলং ধ্রুবঃ স্মৃতঃ ॥
 মাত্রিকঃ স প্রযোক্তব্যঃ স্থবিবিক্তলয়াদ্বিতঃ ।
 ততঃ শ্রাদ্ দ্বিগুণশ্চিত্র উত্তরৌ দ্বিগুণোত্তরৌ ॥
 জ্ঞাতৈবং সৰ্বগীতানি সৰ্বমার্গেষু যোজয়েৎ ॥*

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নৃত্য ও নাট্য সম্বন্ধে দত্তিলের আলোচনা সম্ভবতঃ দণ্ডিলমের আসল (বৃহৎ) সংস্করণে নিবদ্ধ ছিল। সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হ'লে আচার্যের অত্যাগত প্রতিভার অবদানও আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। শোনা যায় দত্তিল নাকি 'প্রয়োগসুতবক' নামে নৃত্য ও গীতের ওপর টীকাও রচনা করেছিলেন।^{১০} মাদ্রাজ-গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি-তালিকায় (Madras Mss. Library, Catalogue, Vol. XXII, Vos. 13014 and 13015) 'রাগসাগর' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। গ্রন্থের তিনটি তরঙ্গ (অধ্যায়) আছে ও তিনটি তরঙ্গের বিষয়বস্তু হ'ল 'রাগবিমর্শ', 'শ্রুতিস্বররাগবিমর্শ' ও 'রাগধ্যানবিজ্ঞানম্'। তিনটি তরঙ্গের প্রথমটির শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলির উল্লেখ দেখা যায় : "ইতি শ্রীরাগসাগরে নারদদত্তিল-সংবাদে রাগবিমর্শকো নাম প্রথমস্তরঙ্গঃ"।^{১১} এ'থেকে অনেকে অনুমান করেন যে 'সাগরসাগর' গ্রন্থটির সঙ্গে আচার্য দত্তিল ও নারদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আমাদের তা মনে হয় না। কেননা রাগসাগরের শেষ বা তৃতীয় তরঙ্গে

৯। ঐ ২৬৮-২৬২ শ্লোক।

১০। সিংহভূপাল সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকার একস্থানে উল্লেখ করেছেন :

'বিকৃত্তং চৈতদ্ প্রয়োগসুতবকখ্যায় দত্তিলটীকায়াম্'।

১১। Vide The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. III, 1932, p. 18.

‘রাগধানবিজ্ঞানম্’ বিষয়ের আলোচনায় নাকি প্রত্যেকটি রাগের ছন্দ, ঋষি ও ধ্যানরূপ দেওয়া আছে। কিন্তু এঁকথা ঠিক যে খৃষ্টীয় ১৬শ—১৭শ শতাব্দীর আগে কোন সঙ্গীতগ্রন্থেই রাগের রূপ ও ধ্যানকল্পনার নিদর্শন পাই না এবং জ্বলিলত ছন্দে ধ্যান-রচনার বোধহয় প্রথম উল্লেখ পাই পণ্ডিত সোমনাথের (খৃষ্টীয় ১২০৬) ‘রাগবিবোধ’ গ্রন্থে।

॥ যাষ্টিক ॥

তুধুরু, যাষ্টিক, নন্দিকেশ্বর, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি ভরত ও মতঙ্গের মধ্যবর্তী সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী। ঐরা সকলেই বৃহদেদীকার মতঙ্গের পূর্ববর্তী। যাষ্টিক, তুধুরু, দুর্গাশক্তির গ্রন্থগুলির না পাওয়ার জন্ত সাধারণভাবে আমরা মতঙ্গকেই দেশীরাগের সংগ্রাহক ও প্রবর্তক বলে গণ্য করি; ভরতের পর ভারতীয় সঙ্গীতের জগতে নবজাগরণের অগ্রদূত হিসাবে মতঙ্গকেই সর্বাগ্রে সম্মান প্রদর্শন করি, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র যেমন একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ তেমনি মতঙ্গের বৃহদেদীও একখানি সংগ্রহপুস্তক। ভরত উল্লেখ করেছেন : “নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্” এবং “নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্” শ্লোক-দু’টি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত নাট্যবেদ-রূপ ‘ব্রহ্মভরতম্’ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন চতুর্বেদ থেকে সাঙ্গীতিক উপাদান আহরণ ক’রে এবং ভরত নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছিলেন ব্রহ্মার নাট্যবেদ থেকেই উপাদান সংগ্রহ ক’রে। এখানে গুরুপরম্পরা বা পারম্পর্যধারার একটি নিদর্শন পাওয়া যায় এই শ্লোক বা উক্তিগুলি থেকে। মতঙ্গের বৃহদেদীও তাই। মতঙ্গ কোহল, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি গুণীদের কাছ থেকে যে তাঁর গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছেন তা তাঁর বৃহদেদী প্রমাণ করে। মতঙ্গ অমৃত সাতবার যাষ্টিকের; পাঁচবার কোহলের ও চারবার দুর্গাশক্তির নামোল্লেখ করেছেন। এ’ছাড়া তিনি ভরতকে চৌদ্দবার, শাহুর্লকে দু’বার, দত্তিলকে দু’বার, কণ্ঠপকে সাতবার, নন্দিকেশ্বরকে একবার ও নারদকে চারবার উল্লেখ করেছেন। জায়গায় জায়গায় সামান্যভাবে যাষ্টিকের নামোল্লেখ ছাড়া ভাষা-রাগ-লক্ষণপ্রকরণে “এতা যাষ্টিকেন প্রযুক্তাঃ” প্রভৃতির অবতারণা ক’রে “সর্বগম-সংহিতায়াং যাষ্টিকপ্রমুখ্যভাষালক্ষণাধ্যায়ঃ চতুর্থঃ” প্রভৃতি ভণিতায় মতঙ্গ যে বিশেষ পরিমাণে যাষ্টিকের কাছে ঋণী তা তিনি স্বীকার করেছেন। তেমনি

আবার “অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শার্হুলমতে ভাষালক্ষণম্” বা “টঙ্করাগে শার্হুলমতে” প্রভৃতি সমাপ্তি-ভণিতায় শার্হুলের কাছে ও মতঙ্গ ঋণী ছিলেন দেখা যায়। মোটকথা ভাষারাগের বেলায় মতঙ্গ সম্পূর্ণভাবে যাষ্টিক, শার্হুলাদির কাছে ঋণী এবং একদিক থেকে রাগাধ্যায়টি তাহা সংগ্রহাংশ হিসাবে গণ্য হ’তে পারে। ডাঃ রায়বন তাঁর *Early Saṅgita Literature* নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবির মতে ত্রিবাস্ত্রাম থেকে দত্তিলমের ছ’টি অধ্যায় মাত্র প্রকাশিত হয়েছে, বাকী অংশ অপ্রকাশিত। মতঙ্গ ভাষারাগের বেলায় যেমন যাষ্টিকের গ্রন্থ থেকে প্রমাণবাক্য হিসাবে অনেক অংশ উদ্ধৃত ক’রেছেন তেমনি শার্হুলের গ্রন্থ থেকেও প্রমাণবাক্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই প্রমাণবাক্যের গ্রহণ বা উদ্ধৃতি থেকে সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয় যে মতঙ্গের বৃহদ্দেশীর শেষাংশটি যাষ্টিক বা শার্হুল রচনা করেছেন।^১ যাইহোক বৃহদ্দেশীর ভাষালক্ষণপ্রকরণের সমাপ্তি-ভণিতায় যেখানে “সর্বাগমসংহিতায়াং যাষ্টিকপ্রমুখ্য-ভাষালক্ষণাধ্যায়ঃ চতুর্থঃ” প্রভৃতি কথা উল্লিখিত আছে সেখানে তা থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে যাষ্টিক-রচিত ‘সর্বাগমসংহিতা’ নামে নৃত্য, নাট্য ও দেশী-সঙ্গীতের একখানি আলাদা গ্রন্থ ছিল। সঙ্গীত-রত্নাকরের রাগবিবেকাধ্যায়ে কল্লিনাথ অভিজাত দেশীরাগের আলোচনায় যাষ্টিকের নাম উল্লেখ করেছেন : “যাষ্টিকে ত্রাবণী” (২।১৮৬) এবং “সংকীর্ত্তোতি পূর্বঃ ভাষাণাং সম্পূর্ণা দেশজা মুচ্ছা ছায়ামাত্রৈতি নামভিরিতি যাষ্টিকমতেন চাতুর্বিধাঃ দর্শিতম্”। কল্লিনাথের এই সামান্য উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় প্রমাণ হয় যে গ্রামরাগের ছায়ারাগ বা ভাষারাগ অভিজাত দেশীরাগদের সম্বন্ধে যাষ্টিক বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর দেশীরাগ সম্বন্ধে উক্তিও প্রামাণিক হিসাবে গণ্য। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে অভিজাত দেশীসঙ্গীতের ক্ষেত্রে যাষ্টিক, কোহল, শার্হুল, বিশ্বাখিল

১। “In a conversation with me, Mr. Rāmākṛishna-Kavi told me that the Trivāṇḍrum edition of the *Bṛihaddeśi* is not wholly by Mataṅga and that the latter part of it is the *Yāṣṭika-Saṁhītā*. This is not a fact. Mataṅga’s *Bṛihaddeśi* is a big work. It is now made available to us in the Trivāṇḍrum edition, which unfortunately contains only upto the 6th chapter dealing with Pravandhas. * * Mataṅga has quoted a chapter from Yāṣṭika’s work on Bhāṣās, as also from Sārdula’s work on the 16 Bhāṣās. These quotations do not mean that Trivāṇḍrum edition of the *Bṛihaddeśi* is a medley of the works of Mataṅga, Yāṣṭika and Sārdula.”—*JMA.*, Vol. III, 1932, pp. 95-96.

প্রভৃতির অবদান যে স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভরত ও মতঙ্গের মধ্যবর্তীকালে দেশীরাগগুলিকে অভিজাতশ্রেণীভুক্ত করার দায়িত্ব এসকল সঙ্গীতগুণীই প্রথম গ্রহণ করেছিলেন মনে হয়। মতঙ্গ ঐদের উত্তরসাধক।

যাষ্টিক খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সঙ্গীতগুণী হ'লেও একথা ঠিক যে তিনি কোহল ও দত্তিলের কিছু পরবর্তী, কেননা দত্তিল তাঁর 'দত্তিলম্' গ্রন্থে যাষ্টিকের কোন নামোল্লেখ করেন নি, কিন্তু মতঙ্গ তাঁর নাম অন্ততপক্ষে ছ'বার বৃহদেদীতে উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গ গ্রামরাগের আশ্রয় শুদ্ধাদি সাতটি গীতির প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

গীতয়ঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়াঃ শুদ্ধা ভিন্নাথ বেসরা।

গোড়া সাধারিতা প্রোক্তা যাষ্টিকেন মহাঅন্য।

যাষ্টিক যে মতঙ্গের কাছে বিশেষ বরণীয় শাস্ত্রী ছিলেন তা যাষ্টিকের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত 'মহাঅন্য' শব্দটি থেকে বোঝা যায়। তবে "গীতয়ঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়াঃ" উক্তির পাশাপাশি "তিস্রস্তগীতয়ঃ প্রোক্তা যাষ্টিকেন মহাঅন্য" কথাগুলির তাৎপৰ্য্য ঠিক বোঝা গেল না। কেননা যাষ্টিক একবার বলেছেন শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গোড়া ও সাধারিতা এই পাঁচটি গ্রামরাগগীতি, আবার পরক্ষণেই উল্লেখ করেছেন ভাষা, বিভাষা ও অন্তরভাষিকা বা অন্তরভাষা এই তিন রকম গীতি। কথা-দু'টির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের ভাব দেখা যায়। অবশ্য প্রথমোক্ত পঞ্চগীতির বেলায় "যাষ্টিকেন মহাঅন্য" শব্দগুলির পর "ইতি তেবাং লক্ষণমুচ্যতে দুর্গাশক্তিমতম্" শব্দগুলির সমাবেশ দেখা যায়। তাই মনে হয় দুর্গাশক্তির মতে পঞ্চগীতি, আর যাষ্টিক ভাষাদি তিনটি গীতি মাত্র স্বীকার করতেন। এই মতের সমর্থনও পাওয়া যায় বৃহদেদীর ভাষালক্ষণপ্রকরণে। গ্রামরাগের পর ভাষীরাগগুলির প্রসঙ্গে কণ্ঠ্যপের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত ক'রে মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন,

যাষ্টিক উবাচ।

শৃণুধাবহিতো ভূত্বা ভাষালক্ষণমুত্তমম্।

* * * *

গ্রামরাগোত্তরা ভাষা ভাষাভ্যশ্চ বিভাষিকাঃ।

বিভাষাভ্যশ্চ সঙ্গাতাস্থা চান্তরভাষিকাঃ ॥

এখানে গ্রামরাগ থেকে ভাষা, ভাষা থেকে বিভাষা ও বিভাষা থেকে অন্তরভাষা এই মাত্র উল্লেখ আছে। রাগের আশ্রয় গীত, কিংবা বলা যায় গীতের

আশ্রয়ই রাগ। স্ততরাং তিনটি ভাষা (ছায়া বা অঙ্গ)-রাগের উল্লেখ থাকায় যাষ্টিক যে তিনটি মাত্র গীতি স্বীকার করতেন একথা বোঝা যায়। ষড়্জাদি গ্রাম থেকে গ্রামরাগগুলির সৃষ্টি। ভারতের মতো কোহল, শাহুল, যাষ্টিক ও মতঙ্গ ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দুটির প্রচলন স্বীকার করতেন। যাষ্টিক উল্লেখ করেছেন : “পূর্বং গ্রামদ্বয়ং প্রোক্তং গ্রামরাগাস্তদুভয়াঃ”। ভারত উল্লেখ করেছেন (মতঙ্গের উক্তি অনুযায়ী) জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগের উৎপত্তি : “জাতিসমুৎপাদ্ গ্রামরাগানি”। যাষ্টিক বলেছেন : “গ্রামরাগোদ্ভবা ভাষা”—গ্রামরাগ থেকে ভাষা-রাগের সৃষ্টি। কল্লিনাথের কথা অনুযায়ী জাতিরাগ থেকে অন্তরভাষিকা বা অন্তরভাষা-রাগগুলি মার্গ বা গান্ধর্বগানের শ্রেণীভুক্ত : “স্বরগত-রাগবিবেকয়োজ্যাত্যন্তরভাষাস্তং যদুক্তং তদ্ গান্ধর্বমিত্যর্থঃ”। ‘চতুর্দণ্ডী-প্রকাশিকা’ গ্রন্থের রাগ-প্রকরণে আচার্য বেকটমুখীও এ’কথা স্বীকার করেছেন : “রাগস্বন্তরভাষাস্তা মার্গরাগা ভবন্তি ষট্”। বেকটমুখী বলেছেন রাগ সর্বশুদ্ধ দশ-শ্রেণীর ও সেগুলি হ’ল গ্রামরাগ, উপরাগ, রাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ। এই দশটির মধ্যে গ্রামরাগ, উপরাগ, রাগ, ভাষা, বিভাষা ও অন্তরভাষা রাগগুলি মার্গশ্রেণীভুক্ত, আর বাকী রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ (ভাষার অঙ্গ) রাগগুলি ‘দেশী’ শ্রেণীভুক্ত : “তস্মাদ্রাগাঙ্গ-ভাষাঙ্গক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গসংজ্ঞিতাঃ, রাগাঙ্গদ্বয়ং এইবৈতে দেশীরাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ”। যাইহোক মতঙ্গ যাষ্টিকের সুদীর্ঘ প্রমাণবাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন ও তা থেকে বোঝা যায় তিনি টঙ্ক (পরবর্তী টংকী ?), মালবকৌশিক, ককুভ, হিন্দোলক বা হিন্দোল, সৌবীরক, ভিন্নপঞ্চম, বোট্ট, মালবপঞ্চম, টঙ্ককৈশিক, বেসরবাড়ব,

২। রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ রাগগুলির আভিধানিক অর্থ সম্বন্ধে কল্লিনাথ ‘কলানিধি’-টীকায় উল্লেখ করেছেন,

গ্রামোক্তানাং তু রাগাণাং ছায়ামাত্রং ভবেদिति ।

গীতজৈঃ কথিতাঃ সর্বে রাগাঙ্গাণ্ডেন হেতুনা ।

ভাষাচ্ছায়াহস্তিতা যেন জায়ন্তে সদৃশাঃ কিল ।

ভাষাঙ্গদ্বেন কণ্যন্তে গায়কৈস্তোতিকাশিভিঃ ।

করণোৎসাহণোকাপিপ্রবলা যা ক্রিয়া ততঃ ।

জায়ন্তে চ যতো নাম ক্রিয়াহঙ্গাঃ কারণান্ততঃ ।

ইতি । * * অঙ্গচ্ছায়াসুকারিত্বাভেদামুপাঙ্গং চ । রাগাঙ্গাদিচতুষ্টয়ং দেশীরাগতয়া প্রোক্তমिति ।
মতঙ্গও বৃহদ্দেশীতে এ’রাগগুলির নামের সার্থকতার কথা উল্লেখ করেছেন ।

ভিন্নতান, গান্ধারপঞ্চম প্রভৃতি প্রায় ৭৩টি দেশী তথা দশলক্ষণপরিপূর্ণ অভিজাত দেশীরাগের নামোল্লেখ করেছেন।*

পুনরায় ঐ ভাষালক্ষণপ্রকরণে মতঙ্গ “এতা যাষ্টিকেন প্রযুক্তাঃ” প্রভৃতি কথার উল্লেখ ক’রে স্বররূপের উদাহরণসহ ককুভ, মধ্যমগ্রামিকা, সাতবাহিনী, ভোগবর্ধণী, মধুকরী, শকমিশ্রিতা, ভিন্নপঞ্চমী, প্রথমমঞ্জরী, ছেবাটী প্রভৃতি হিন্দোলরাগের ভাষাভাগ; ভাবিনী, মাঙ্গালী, সৈন্ধবী, গুর্জরী, প্রভৃতি পঞ্চমের ও গান্ধারী, পোরালী, বেগমধ্যমা প্রভৃতি সৌবীরকের ভাষাভাগ; শুদ্ধাভিন্না, বরাটী প্রভৃতি ভিন্নপঞ্চমের ও মাঙ্গালী, দ্রাবিড়ী, নাদাখ্যা, রেবগুণ্ডা প্রভৃতি পঞ্চমষাড়বের ভাষাভাগগুলির পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয়গুলি সমস্তই যাষ্টিকের মতানুযায়ী মতঙ্গ যাষ্টিকের অধুনালুপ্ত ‘সর্বগমসংহিতা’ গ্রন্থ থেকে সেগুলি উদ্ধৃত করেছেন। রত্নাকরের রাগাধ্যায়ে দেখাশ বা দেশীরাগের পর্ধ্যায়ে কল্লিনাথও এদের উল্লেখ করেছেন : “যাষ্টিকমতেন” বা “যাষ্টিকোদিতা”। তাছাড়া গ্রামরাগ থেকে সৃষ্ট ভাষাভাগগুলির রঞ্জনশক্তি বা রাগত্বধর্ম আছে কিনা তার উত্তরে কল্লিনাথ যাষ্টিকের প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। সেখানে যাষ্টিককে তিনি ‘মুনি’ আখ্যা দিয়েছেন। কল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন : ‘রঞ্জনাত্মগতা ভাষাভাগান্ধারদেবপীঠতে’ ইতি। তাসাং জনকা যাষ্টিকোদিতা ভাষাজনকতয়া যাষ্টিকমুনিনোক্তাঃ”।

॥ তুম্বুরু ॥

তুম্বুরু একজন গন্ধর্বজাতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রী ছিলেন। নারদ এবং বিশ্বাবসুও তাই। অনেকে বলেন কোন একটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায় তুম্বুর চারটি মুখ ছিল ও তাদের নাম বিনাশিক, নয়ান্তর, সম্বোহন ও শিরোচ্ছেদ। আসলে এই চারটিই তত্ত্বগ্রন্থ।* বিভিন্ন পুরাণসাহিত্যে গন্ধর্বগুণীদের মধ্যে তুম্বুর নাম পাওয়া যায়। তা’ছাড়া সঙ্গীত-রত্নাকরের স্বরাধ্যায়ে ধ্বনি, নাদ বা শব্দের প্রসঙ্গে কল্লিনাথ তুম্বুর একটি প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। প্রমাণবাক্যটি হ’ল,

৩। ‘বৃহদ্দেশী’ (ত্রিবাঙ্গম-সংস্করণ), পৃ° ১০৫-১০৮

১। ‘The word Tumburu (of which, according to the inscription, the four texts constitute the four faces) is the name of a gandharva and there is a Gandharva-Tantra in the Viṣṇukrāntā group.’—Dr. Bijan Rāj Chatterji :—*Indian Cultural Influence in Cambodia* (Calcutta, 1928), pp. 273-274.

উচ্চৈস্তরো ধ্বনি কক্ষো বিজ্ঞেযো বাতজো বৃধৈঃ ।

গম্ভীরো ঘনলীনস্ত জ্ঞেয়োহসৌ পিত্তজো ধ্বনিঃ ॥

মিথুশ্চ স্নকুমারশ্চ মধুরঃ কফজো ধ্বনিঃ ।

ত্রয়াণাং গুণসংযুক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সন্নিপাতজঃ ॥

বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এবং উচ্চ, গম্ভীর ও মিথু এই দুই শ্রেণীর তিনটি ক'রে ধ্বনি । আহত বা ব্যক্ত সাদৃশ্যিক একটি ধ্বনি হ'লেও গুণযুক্ত হ'য়ে তা বিভিন্ন আকারে ও নামে প্রকাশিত হয় । তুম্বুরু আসলে রুক্ষ, ঘন ও মধুর এই তিন রকম শব্দের পরিচয় দিয়েছেন । ব্যক্ত শব্দ শ্রুতি ও ষড়্‌জাদি স্বরের কারণ । স্বর শ্রুতিমধুর তখন মাধুগুণযুক্ত হ'লে মিথু ও স্নকুমার হয় এবং সেই মধুর ও লাবণ্যপূর্ণ শব্দতরঙ্গ বা স্বরসন্দর্ভই রাগের বিকাশসাধন করে । তদ্বজ্জ তুম্বুর "উচ্চৈস্তরো ধ্বনি" প্রভৃতি শ্লোকগুলির মর্মকথা এই ।

শাঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের বাত্যাধ্যায়ে তুম্বুর নামোল্লেখ করেছেন : "চক্রে কৌতুকতো নন্দিস্বাতিতুম্বুরনারদৈঃ" (৬।১২) । তিনি শুষ্ক, গীতামুগ, নৃত্যামুগ ও নৃত্যগীতামুগ এই চারশ্রেণীর বাতের প্রসঙ্গে নন্দিকেত্বর, স্বাতি ও নারদের পাশাপাশি তুম্বুর উল্লেখ করেছেন । নৃত্য-গীত ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে বাতের প্রয়োগের নাম 'শুষ্কবাত' । গীতের সঙ্গে বাত গীতামুগ, নৃত্যের সঙ্গে নৃত্যামুগ এবং নৃত্য ও গীতের সঙ্গে বাতের প্রয়োগের নাম নৃত্যগীতামুগ বাত । শাঙ্গদেব পুনরায় বাত্যাধ্যায়ে ঘনবাতের প্রসঙ্গে তুম্বুর নামোল্লেখ করেছেন : "দেবতা তুম্বুরুযুগ্মে শক্তিঃ শক্তৌ শিবে শিবঃ" (৬।১১৮০) । কবোজে সিসোফোন-অঞ্চলে আবিক্ত 'সদোক-কক্-থোম'-লেখামালার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি । লেখামালাটি হ'ল,

শাস্ত্রং শিরচ্ছেদ-বিনাশিকাথাম্

সম্বোহনামপি নয়োত্তরাথাম্ ।

তং তুম্বুরোর্বক্তু চ চতুষ্কমশ্চ

সিধ্যোব বিপ্রসদমদর্শয়ং সঃ ॥

ডাঃ প্রবোধকুমার বাগ্‌চী লেখামালায় উল্লিখিত চতুর্মুখ তুম্বুর সঙ্গে গান্ধর্বতত্ত্ববিদ তুম্বুর অভিন্নতা স্বীকার করেন না । তিনি বলেছেন : "But the context has no bearing on any *Tantra* connected with the name of *Tumburu*".^২ হেমচন্দ্র তাঁর 'অভিধানচিন্তামণি' গ্রন্থে (১।৪১) তুম্বুরকে

২। তাছাড়া ডাঃ বাগ্‌চী তুম্বুর চতুর্মুখের রহস্যটিকে কবোজে দেবরাজ-অম্বুষ্ঠানের সঙ্গে

জিনের উপাসক একটি যক্ষ ব'লে বর্ণনা করেছেন। হেমচন্দ্রের ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন : “তুহুতি অর্থতি বিদ্বান্ তুহুরুঃ”। বৌদ্ধগ্রন্থে তুহুরুকে ‘গন্ধর্বরাজ’ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধ ‘মহাসময়সূত্র’ গ্রন্থে^৩ গন্ধর্বশ্রেণী হিসাবে পঞ্চশিখের সঙ্গে তিস্বরুর কথা সুরিয়বচসার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুনরায় ‘সকপণ্ডহসুত্র’ গ্রন্থে^৪ ঐ একই ধরনের উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে পঞ্চশিখ সঙ্গীত দ্বারা বুদ্ধকে বিমুগ্ধ করেছে এবং গন্ধর্ব-কথা ভদ্র সুরিয়বচসাও বিদ্যমান। পঞ্চশিখের কাহিনীতে পঞ্চশিখকে ‘বেলুবকাঠে তৈরী বীণার বাদনপ্রণালীতে বিশেষ দক্ষ’ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। ‘পাসাদিকসূত্র’ পালিগ্রন্থেও গন্ধর্ব-তিস্বরুর নামের উল্লেখ আছে। এই সূত্র তথা সূত্রগ্রন্থগুলির চীনা-সংস্করণে গন্ধর্ব তথা গন্ধর্ব তিস্বরুর নাম অনুবাদ করা হয়েছে *Tau-feou-lu* = *tam-bieuru* = *tamburu* নামে।^৫ পালিসূত্রেও তুহুরুকে ‘তিস্বরু’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু চীন-অনুবাদে ‘তুহুরু’ নামই দেখা যায়।

মহাভারতের আদিপর্বে (১৬৫১) তুহুরুকে ‘গন্ধর্বসত্তম’ বলা হয়েছে :

অপ্রিয়া চাতিবাহুশ্চ বিখ্যাতৌ চ হাহাহুহঃ ।

তুহুরুঃ চেতি চত্বারঃ স্মৃতাঃ গন্ধর্বসত্তমাঃ ॥

মহাভারতের আদিপর্বের ১৫৯৫৪ শ্লোকেও পুনরায় উল্লেখ আছে : “গন্ধর্বৈঃ সহিতং শ্রীমান্ প্রাগায়তঃ চ তুহুরুঃ”। প্রথম শ্লোকটিতে অপ্রিয়া, অতিবাহু, হাহা ও হুহু এই চারজন গন্ধর্বের সকলকে তুহুরু ব'লে সম্বোধন করা হ'ত, কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকটিতে সঙ্গীতবিদ হিসাবে তুহুরু একজন স্বতন্ত্র গন্ধর্ব।^৬ নন্দিকেশ্বরের সম্পাদিত বলেছেন। দেবরাজ লিঙ্গরাজ-শিবেরই একটি তান্ত্রিক প্রতীক। এই তান্ত্রিকানুষ্ঠানটি ভারতবর্ষ থেকে খৃষ্টীয় ৭ম—৮ম শতাব্দীতে কছোজে প্রবর্তন করা হয়। খৃষ্টীয় ৮-১২ অব্দে রাজা দ্বিতীয় জয়বর্ধন দেবরাজ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ডাঃ বাগ্‌চি উল্লেখ করেছেন :

“Tumburu evidently had some sort of connection with the *Devarāja* cult. *Devarāja* was a phallic representation (*lingarāja*) of Śiva—and we have already seen that Tumburu was an emanation of Śiva himself.”—*Vide Studies in the Tantras* (1939), p. 22.

৩। *Vide Dialogues of Buddha*, pt. II, p. 288.

৪। *Vide Sakkapañha-suttanta*, pp. 302-303.

৫। *Vide Teou-foeu-lou* = *Tten-zien-ru* = *tu (m) buru* [cf. *Tripiṭaka*, New Tokio Ed., Vol. I, pp. 80, 634].

৬। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি নানান দিক থেকে বিচার ক'রে পরিশেষে মন্তব্য করেছেন : “Whatever it may be, the number four seems to have been connected with the name of Tumburu, * *. But there is no doubt that Tumburu was *par excellence* a musician. He is mentioned as an authority on the musical science.”—*Studies in Tantras* (1939), p. 13.

অর্থ যেখানে ‘শিব’ সেখানে অনেকে তুধুরুকে শিবের অমুচর ব’লেও উল্লেখ ক’রে থাকেন। গন্ধর্ব তুধুরু শিবের অমুচর হওয়াও স্বাভাবিক। সঙ্গীতশাস্ত্রে তুধুরুকে একজন প্রামাণিক গুণী হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। সঙ্গীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব আচার্যতালিকায় উল্লেখ করেছেন : “বায়ুর্বিষাবহু রস্তাহজুনো নারদ-তুধুরুঃ” (১১৬)। আমাদের মনে হয় নারদ উপাধিধারী গন্ধর্ব-সঙ্গীতশাস্ত্রীর মতো তুধুরুও একজন ঐতিহাসিক আচার্য ছিলেন। তবে তুধুরুবীণা, তধুরা বা তানপুরার সঙ্গে ঋষি বা গন্ধর্ব তুধুরুর নামের যে সম্পর্ক দেখা যায় তার ঐতিহাসিকতা সন্দেহে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা তুধুরু ঋষি, মুনি বা গন্ধর্ব যে শ্রেণীর সঙ্গীতশাস্ত্রী হোন, তাঁর অভ্যুদয়-কাল নানান দিক দিয়ে খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব’লে অনুমান করতে পারি। কিন্তু তুধুরাবীণার উল্লেখ খৃষ্টপূর্ব যুগে মহাভারত-হরিবংশের সময়েও (খৃষ্টপূর্ব ৩০০-২০০) পাওয়া যায়। তুধুরাবীণাই পরবর্তী যুগে (খৃষ্টীয় যুগে) তধুরা, তধুরা বা তানপুরা নামে প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক। অনেকের অভিমত নাকি খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে (খৃষ্টীয় ২য়—৫ম-৭ম শতাব্দী) সঙ্গীতশিল্পী ও শাস্ত্রী তুধুরুর নামের সঙ্গে তুধুরাবীণাটিকে সম্পর্কিত ক’রে তুধুরাবীণা তথা তানপুরার নাম ভারতীয় সমাজে প্রচলন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অভিমতের সপক্ষে এখনো কোন ঐতিহাসিক নথিপত্র পাওয়া যায় নি।

কবি লোচন (১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি) তাঁর ‘রাগতরঙ্গিনী’ গ্রন্থে ‘তুধুরুনাটক’ নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। অনেকে এই নাটকটির সঙ্গে গন্ধর্ব তুধুরুকে সম্পর্কিত ক’রে বলেন ‘তুধুরুনাটক’ গ্রন্থটি সঙ্গীতশাস্ত্রী তুধুরুর রচিত। পণ্ডিত লোচন রাগ-রাগিণীদের গানের সময় নির্দেশ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন : “অথ রাগাণাং গানকালঃ। তুধুরুনাটকে।” উদ্ধৃতির ভঙ্গি থেকে মনে হয় লোচন তুধুরুনাটক থেকেই প্রমাণ দিয়েছেন। “অথ রাগাণাং” তথা রাগগুলি হ’ল : মালতী, দেশাখ, পটমঞ্জরী, বিভাস, ভৈরবী, ললিত, গণ্ডকরি (গোণ্ডকরি), কামোদ, মালব, নাট, হিন্দোল, বসন্ত, গোড়, বরাড়ী, গুজরী প্রভৃতি। তিনি উদ্ধৃত করেছেন,

ত্ৰিপঞ্চমীং সমারভ্য যাবৎস্রাচ্ছয়নং হরেঃ ।

তাবৎসমস্তরাগস্ত গানমুক্তং মনৌষিভিঃ ॥

ইন্দ্রোথানং সমারভ্য যাবদ্গুণ্যমহোংসবম্ ।
 গেয়া তাবদ্ধুধৈর্নিত্যং মালশ্রী সা মনোহরা ॥
 প্রাতর্গেয়স্ত দেশাথে ললিতঃ পটমঞ্জরী ।
 বিভাসো ভৈরবী চৈব কামোদো গণ্ডক্যাপি ॥
 একা বরাড়ী মধ্যাহ্নে শায়ক্যার্গট মালবৌ ।
 নার্টশ্চৈব বিশেষণ শেষ গেয়স্ত সর্বদা ॥

* * * *

শুদ্ধ শালগ সতীকর্ণ ধাতুমাতৃবিভেদতঃ ॥

দেশভাষা বিভেদাচ্চ রাগসংখ্যা ন বিজ্ঞতে ।—প্রভৃতি

এখানে আলোচনার বিষয় যে পণ্ডিত লোচন রাগের কাল-নির্ধারণের ব্যাপারে যে প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন তা যদি সত্যই গম্ভীর তুষ্ক-রচিত নাটকের অন্তর্ভুক্ত ব'লে গণ্য হয় তবে তুষ্ককে আমরা অনেক পরবর্তীকালের গ্রন্থকার ও কলাবিদ ব'লে মনে করিব, কেননা প্রমাণশ্লোকগুলিতে—বিশেষ ক'রে মালশ্রী, ললিত, নটমঞ্জরী, ভৈরবী প্রভৃতি দেশী রাগ বা রাগিণীগুলি খৃষ্টীয় ৯ম থেকে ১১শ শতাব্দীর আগেকার অবদান নয়। তাছাড়া গানের অবয়ব বা অংশ ও রাগকে বোঝাবার জন্য 'ধাতু' ও 'মাতৃ' পরিভাষাগুলিও ঐ সময়ের সৃষ্টি, খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর নয়। আবার নানান দিক দিখে বিচার করলে শাস্ত্রী তুষ্ক কোহল, যাপ্তিক, শাহুল প্রভৃতি আচার্যদের প্রায় সমসাময়িক তথা খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের গুণী ব'লে ধারণা হয়।

পুনরায় তথাকথিত তুষ্কনাটকের শ্লোকগুলির সঙ্গে মধ্যযুগীয় সঙ্গীতশাস্ত্রী পণ্ডিত শুভঙ্করের রচিত 'সঙ্গীত-দামোদর' গ্রন্থে উল্লিখিত শ্লোকের হুবহু মিল দেখা যায় এবং থাকাও স্বাভাবিক। শুভঙ্কর সঙ্গীত-দামোদরে রাগের সময়-নির্ধারণের বেলায় তুষ্কনাটকের নজির দিয়েছেন : "তথাচ তুষ্কনাটকে"। মোটকথা সঙ্গীত-দামোদরের উদ্ধৃতি ও রাগতরঙ্গিণীর উদ্ধৃতি একই, পার্থক্য কেবল শেষের শ্লোকটি নিয়ে। সঙ্গীত-দামোদরে শেষের শ্লোকটি হ'ল

রাগান্ দধতি গোবিন্দে রাগান্ দধতি চেতসি ।

গোপিকা গোপিকাঃ পতৌ ভাবানাং ভাবিনামানি ॥

লোচন যে সম্ভবত তুষ্কনাটকের শ্লোকগুলি শুভঙ্করের 'সঙ্গীত-দামোদর' থেকে গ্রহণ করেছেন তা তাঁর ১৩২ পৃষ্ঠায় ('রাগতরঙ্গিণী'-দারভাঙ্গা-সংস্করণ) "অর্বাচীনাস্ত"-পর্যায় "তত্র দামোদরঃ" (পৃ: ১৩৩) শব্দগুলি থেকে বোঝা যায়। কবি লোচন

নাট্যকার বর্ণনায় “শৃঙ্গারেযু ভবন্ত্যেতে” প্রভৃতি শ্লোকগুলি সঙ্গীত-দামোদর থেকে উদ্ধৃত করেছেন। সঙ্গীত-দামোদরের ১ম স্তবকে “অথ নাট্যিকাঃ” পর্যায়ে উল্লিখিত শ্লোকগুলির সঙ্গে রাগতরঙ্গীতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মিল আছে। স্তবরাং বোঝা যায় কবি লোচন সঙ্গীত-দামোদরকার শুভঙ্করের পরবর্তী গ্রন্থকার। তাছাড়া শুভঙ্কর সঙ্গীত-দামোদরে তুঙ্গরূনাটকের যে “রাগান্ দধতি গোবিন্দে * * গোপিকা গোপিকাঃ পত্যো” প্রভৃতি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন তা সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় ভাবধারাপুষ্ট, স্তবরাং তুঙ্গরূনাটকটি খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সঙ্গীতগুণী তুঙ্গরুর রচিত নয় এই আমাদের ধারণা। তুঙ্গরুর নামাঙ্কিত ক’রে মধ্যযুগের কোন সঙ্গীতশাস্ত্রী তুঙ্গরূনাটক গ্রন্থখানি রচনা ক’রে থাকবেন।

॥ নন্দিকেশ্বর ॥

নন্দি বা নন্দিকেশ্বরের নাম ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় না। দত্তিল ও তাঁর গ্রন্থে (দত্তিলম) নন্দিকেশ্বরের নামোল্লেখ করেন নি. অথচ তিনি ভরত, কোহল, বিশ্বাখিল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। তবে মতঙ্গের বৃহদেশীতে নন্দিকেশ্বরের নামোল্লেখ ও প্রমাণবাক্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। স্তবরাং নন্দিকেশ্বরের অতীত-কাল খৃষ্টীয় ২য়-৩য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং কোহল ও দত্তিলের পরবর্তী সময়ে ব’লে অনুমান করি। মতঙ্গ দ্বাদশস্বরমূর্ছনার আলোচনায় নন্দিকেশ্বরকে কোহল প্রভৃতির মতো প্রামাণিক শাস্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মূর্ছনার প্রসঙ্গে বৃহদেশীতে নন্দিকেশ্বরের প্রমাণবাক্যটি হ’ল : ‘নন্দিকেশ্বরেণাপ্যুক্তং—

দ্বাদশস্বরসম্পন্ন জাতব্যা মূর্ছনা বৃধেঃ।

জাতিভাষাদিসিদ্ধার্থং তারমন্দাদিসিদ্ধয়ে ॥’

নন্দিকেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মতঙ্গ কোহলের অভিমতও উদ্ধৃত করেছেন। যেমন,

যোজনীয়ে বৃধৈর্নিত্যং ক্রমো লক্ষ্যামুসারতঃ।

সংস্থাপ্য মূর্ছনা জাতিরাগভাষাদিসিদ্ধয়ে ॥

কোহলের ‘জাতিরাগভাষাদিসিদ্ধয়ে’ শব্দগুলির সঙ্গে নন্দিকেশ্বরের ‘জাতিভাষাদিসিদ্ধার্থং’ কথাগুলির মিল আছে। কোহল ও নন্দিকেশ্বরের প্রমাণবাক্যের নজিরে মতঙ্গ সিদ্ধান্ত করেছেন মন্দ্র মধ্যাদি তিনটি স্থানকে প্রতিপাদনের জন্য আচার্ণেরা গাতটি স্বরের মতো বারোটি স্বরের মূর্ছনারও প্রয়োগ করেছেন, স্তবরাং

ক্রম-আরোহণ-রূপ বারোটি স্বরের মূর্ছনা প্রতিপন্ন হ'ল : “ষদ্বাপ্যচাৰ্ঘ্যৈঃ সপ্তস্বরমূর্ছনাঃ প্রতিপাদিতাঃ স্থানত্রিতয়প্রাপ্ত্যর্থং দ্বাদশস্বরৈরেব মূর্ছনাঃ প্রযুক্তা ইতি”। এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায়, নন্দিকেশ্বর জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও ভাষারাগাদি গান্ধর্ব ও অভিজাত দেশী উভয় সঙ্গীতের বিষয়েই সুশিক্ষিত ছিলেন। অবশ্য তাঁর সময়ে সমাজে অভিজাত দেশীসঙ্গীতের অল্পশীলনেরই সমাদর ছিল। তখন আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরগুলিকে দশলক্ষণে সংস্কৃত ক'রে অভিজাত করার কাজ পুরোমাত্রায় চলেছে। সাত ও বারো এই উভয় শ্রেণীর স্বর-মূর্ছনাই তিনি স্বীকার করতেন। তা'ছাড়া শ্রুতি, তান, অলংকার, দশলক্ষণ, রাগের বিকাশে বিচিত্র রস ও ভাব প্রভৃতির উপযোগিতাও যে স্বীকার করেছেন তা বোঝা যায়।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে ভারতের নাট্যশাস্ত্রে নন্দিকেশ্বরের নামের উল্লেখ নাই। নাট্যশাস্ত্রের কালী-সংস্করণে কোন নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু কাব্যমালা-সংস্করণের পরিশেষে “সমাপ্তচাৰ্ঘ্যং [গ্রন্থঃ] নন্দিভরতসংগীত-পুস্তকম্” কথাগুলির উল্লেখ থাকায় সাধারণতই মনে হয় নন্দি বা ‘ভরত’-উপাধিধারী নন্দিকেশ্বর নাট্যশাস্ত্র-রচনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নাট্যশাস্ত্রের আলোচনার সময় আমরা এ'কথা সামান্যভাবে আলোচনা করেছি। বিশেষ বিচার-বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা বোধহয় অসমীচীন হবে না যে কাব্যমালা-সংস্করণ-নাট্যশাস্ত্রের পরিশেষে ‘নন্দিভরতসংগীতপুস্তকম্’ শব্দগুলি আসলে প্রক্ষিপ্ত। কেননা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে অনেকের মতে নাট্যশাস্ত্রের শেষাংশ রচনা করেছিলেন আচার্য কোহল নাট্যশাস্ত্রের সকল সংস্করণে তার সামান্য ইঙ্গিতও আছে। স্তবরাং নন্দি, নন্দিকেশ্বর বা নন্দিভরত নাট্যশাস্ত্রকে ‘সঙ্গীতগ্রন্থ’ নামাঙ্কিত ক'রে কেন শেষাংশ রচনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন (?) তা বোঝা যায় না। আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে নন্দিকেশ্বর নাট্যশাস্ত্রের শেষাংশটি সঙ্গীতের উপযোগী ক'রে ভারতোত্তরকালে রচনা করেছিলেন, কিন্তু তারই বা চাক্ষুষ নিদর্শন আমরা পাই কোথা? নাট্যশাস্ত্রের (কাব্যমালা-সংস্করণ) শেষাংশে ৬৭শ অধ্যায়ে^১ বা তার ছ'তিনটি পূর্ববর্তী অধ্যায়েও প্রত্যক্ষ-একমাত্র সঙ্গীতের আলোচনা নাই, যতটুকু আছে তা নাট্য-আয়োজনের অঙ্গসঙ্গী

১। কালী-সংস্করণ-নাট্যশাস্ত্রটি ৩৬শ অধ্যায়ে সমাপ্ত : “ইতি ভারতীয়ে নাট্যশাস্ত্রে নাট্যাবতারো নাম ষট্‌ত্রিশো'ধ্যায়ঃ। ৩৬।” কিন্তু কাব্যমালার ৩৭শ ও কালীর ৩৬ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু প্রায় এক।

হিসাবে। মাননীয় রাইস সাহেব মহীশূর ও কুর্গের গ্রন্থতালিকায় ‘নন্দিভরতম্’ নামে একটি গ্রন্থের নাকি সন্ধান পেয়েছিলেন। মাদ্রাজের পুস্তকতালিকায়ও নন্দিভরতের কথার উল্লেখ দেখা যায় : “নন্দিভরতোক্ত সংকরহস্তাধ্যায়ঃ”। এ’ছাড়া তামিলভাষায় একটি টীকাসহিত ‘ভরতার্থচন্দ্রিকা’ নামে নন্দিকেশ্বর বা নন্দিভরতের গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ভরতার্থচন্দ্রিকার প্রণয়কর্তা পার্বতী ও সিদ্ধান্তী নন্দিকেশ্বর। গ্রন্থের নানার্থপ্রকরণের শেষে উল্লেখ দেখা যায় : “ইতি নন্দিকেশ্বর-বিরচিত পার্বতীপ্রযুক্ত ভরতচন্দ্রিকা নানার্থপ্রকরণং সমাপ্তমাসীৎ”। কিন্তু তাঞ্জোর গ্রন্থাগারে রক্ষিত ‘ভারতার্ণব’ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে এই ভরতচন্দ্রিকার (?) নানার্থপ্রকরণটিকে ১০ম অধ্যায়-রূপে উল্লেখ দেখা যায়।

ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার ‘ভরতচন্দ্রিকা’ অর্থাৎ ‘ভরতার্থচন্দ্রিকা’ গ্রন্থটিকে ‘ভরতার্ণব’ গ্রন্থের সারসংকলন বলেছেন। ‘ভরতার্ণব’ গ্রন্থটিতে নাকি ৪০০ শ্লোকের সমাবেশ ছিল—নন্দি ও স্মৃতির মধ্যে কথোপকথনের আকারে লিখিত। তাঞ্জোর-গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে নাকি ৫ম থেকে ১৪শ এই দশটি অধ্যায় মাত্র আছে এবং সে অধ্যায়গুলির নাম ‘গুহেশ্বরভরতলক্ষণ’—অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা। ১৪শ অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত দেখা যায় : “ইতি শ্রীনন্দিকেশ্বরবিরচিত ভরতার্ণবে নাট্যার্ণবে স্মৃতিবোধকে সপ্তলান্তপ্রকরণং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ”।^২ ডাঃ রাঘবন উল্লেখ করেছেন ‘গুহেশ্বরভরত’ নামটি শুদ্ধ নয়, পরিপূর্ণ নাম ‘গুহকেশ্বরভরত’, কেননা স্মৃতি ছিলেন গন্ধর্বজাতীয় গুহকদের রাজা আর তারি জ্যেষ্ঠ তার নাম ছিল গুহকেশ। নন্দিকেশ্বর গুহকেশ-স্মৃতিকে লক্ষ্য করে নাট্যবিষয়ের আলোচনা করেছিলেন।^৩

তাঞ্জোর-গ্রন্থাগারের পুস্তকতালিকায় নন্দিকেশ্বরের নামাঙ্কিত ‘তাললক্ষণ’ নামে আর একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থটির সূচনায় উল্লিখিত হয়েছে : “নন্দিকেশ্বরায় নমঃ”। কিন্তু এই নন্দিকেশ্বর কে? নন্দিকেশ্বর নিজেকে কখনো ‘নন্দিকেশ্বরায় নমঃ’ বলে প্রণাম করতে পারেন না। অনেকে বলেন প্রণম্য নন্দিকেশ্বর ‘শিব’; গ্রন্থকার নন্দিকেশ্বর শিব-নন্দিকেশ্বরকে প্রণাম

২। Vide *History of Classical Sanskrit Literature*, pp. 825-826.

৩। (ক) Vide *The Journal of the Music Academy, Madras*, Vol. III, 1932, p. 16.

(খ) ‘ভরতার্ণব’ পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে (a) Vide *Descriptive Catalogue of Sans. Mss. in the Oriental Mss. Library, Madras*, Vol. XII, No. 8735, (b) *Triennial Catalogue of Sans. Mss. in Oriental Library, Madras*, Vol. II, No. 1360, Vol. III, No. 2435.

ক'রে তবে 'তাললক্ষণ' গ্রন্থটি আরম্ভ করেছেন। যুক্তিটি সাবলীল হ'লেও বিশেষ সূদৃঢ় নয়, তাই 'তাললক্ষণ' গ্রন্থটি সত্যি অভিনয়দর্পণকার বা 'ভরতার্ণব' রচয়িতা নন্দিকেশ্বরের রচনা কিনা সে' বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

একথা ঠিক যে নন্দিকেশ্বর সঙ্গীতের চেয়ে নাট্যের আলোচনাই বিশেষভাবে করেছেন। কবি রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে নন্দিকেশ্বরকে রসশাস্ত্রের রচয়িতা ব'লে উল্লেখ করেছেন। 'অভিনয়দর্পণ' গ্রন্থখানি আলোচনা করলে অবশ্য সে' কথা চাক্ষুষভাবে প্রমাণ হয়। 'অভিনয়দর্পণ' ছাড়া তাজোর-গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 'ভরতার্ণব' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ১০ম অধ্যায়ে যেমন নাট্যসম্বন্ধীয় 'ভরতচন্দ্রিকা' গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনি তার ১৩শ অধ্যায়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত আর একখানি নাট্যগ্রন্থেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। ভরতার্ণবের ১৩শ অধ্যায় উল্লিখিত অংশটি হ'ল :

সুমতে শ্রয়তাং সম্যক্ যাজ্ঞবল্ক্যো মহামুনিঃ ।

তাণ্ডবানাং গতীনাং চ ভরতার্ণবলক্ষণে ॥

নাট্যশাস্ত্রক্রমং সম্যক্ উক্তবান্ ক্রমপূর্বকম্ ।

অনেকে নন্দিকেশ্বর ও ঋষি তণ্ডু এই দু'জনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলেন (?)। সঙ্গীত-রত্নাকরে নর্তনাধ্যায়ের টীকায় কল্লিনাথ অন্ততপক্ষে পাঁচবার তণ্ডুর নাম উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে তণ্ডু 'ভট্টতণ্ডু' নামে পরিচিত : "অগ্নেহপি বহবঃ পূর্বং প্রযুক্তা ভট্টতণ্ডুনা"। কল্লিনাথ অবশ্য কোহলের 'সঙ্গীতমেরু' থেকে পাঠ উদ্ধৃত করেছেন ও সেখানে নন্দিকেশ্বরের কোন নামের উল্লেখ নাই। কাজেই তণ্ডু বা ভট্টতণ্ডুঃ নন্দিকেশ্বর থেকে পৃথক আচার্য ছিলেন ব'লে আমাদের ধারণা।

আচার্য অভিনবগুপ্ত নন্দিকেশ্বর সম্বন্ধে অভিনবভারতীতে আলোচনা করেছেন, কিন্তু নন্দিকেশ্বর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রত্যক্ষ নয়, কেননা কীতিধরচার্যের মতবাদই তিনি উল্লেখ করেছেন, প্রত্যক্ষভাবে নন্দিকেশ্বরের কোন বিষয় নিয়ে তিনি সম্ভবত আলোচনা করেন নি। তা'ছাড়া তিনি স্বীকারও করেছেন : "যন্তং কীতিধরণে নন্দিকেশ্বরতন্মাত্রাগমিষ্মেন (?) দর্শিতং তদন্বাভিঃ (তদন্বাভিঃ) ন দৃষ্টং, তৎ-প্রত্যয়ান্তু লিখ্যতে"। আচার্য কীতিধর নন্দিকেশ্বরের গ্রন্থ থেকে নাট্যের পূর্ববঙ্গে অল্পেই মার্গ-আসারিতনৃত্যের প্রয়োগ সম্বন্ধে যা আলোচনা করেছিলেন

অভিনবগুপ্ত তারই উল্লেখ করেছেন মাত্র।^৫ তবে অভিনবগুপ্তের ‘অভিনব-ভারতী’ থেকে বোঝা যায় তিনি ‘নন্দিমত’ নামে একটি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছিলেন ও সে’সম্বন্ধে তিনি উল্লেখও করেছেন,

‘তথা চ নন্দিমতে উক্তং—

রেচিতাখ্যোক্তহারো যো দ্বিধা তেন হাশেষতঃ ।

তুষ্ণস্তি দেবতাস্তেন তাণ্ডবে তে নিয়োজয়েৎ ॥’

নন্দিকেশ্বরের অভ্যুদয় ও রচনা-কাল প্রভৃতি নিয়ে বিচিত্র মতবাদের প্রচলন আছে । অনেকে তাঁকে নাট্যশাস্ত্রকার ভারতেরও পূর্ববর্তী বলেন ও অনেকে আবার ভারতের সমসাময়িক ব’লেও উল্লেখ করেন । তাঁরা বলেন নন্দি বা নন্দিকেশ্বর প্রথমে শিবের (সদাশিবভরত ?) কাছ থেকে নাট্য ও সঙ্গীতবিজ্ঞান শিক্ষা করেন এবং পরবর্তী গ্রন্থকারেরাও ভারত ও নন্দিকেশ্বরের নামও একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন দেখা যায় ।^৬ যেমন দামোদর-মিশ্র তাঁর ‘কুটিনীমত’ গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী) প্রাচীন শাস্ত্রী হিসাবে ভারতের পাশাপাশি নন্দিকেশ্বরের নামোল্লেখ করেছেন ।^৭ সারদাতনয় তাঁর ‘ভাবপ্রকাশন’ গ্রন্থে (৩য় অধ্যায়ে) উল্লেখ করেছেন যে নন্দিকেশ্বর মুনি ভারতকে নাট্যকলা শিক্ষা দিয়েছিলেন । কিন্তু সারদাতনয় এই ধারণা কোথা থেকে পেলেন তার কোন প্রমাণপঞ্জীর কথা তিনি উল্লেখ করেন নি । বাৎস্তায়ন নন্দিকে আবার শিবের অহুচর ব’লে উল্লেখ করেছেন । নন্দি তথা নন্দিকেশ্বর নাকি ‘কামশাস্ত্র’ নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন । বাৎস্তায়ন উল্লেখ করেছেন : “মহাদেবাহুচরশ্চ নন্দী সহস্রোণাধ্যায়ানাং পৃথক্কাষ্মত্ৰং প্রোবাচ” । কিন্তু নন্দিকেশ্বর-প্রণীত কোন কামশাস্ত্রের উল্লেখ কোন গ্রন্থে আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় না । নন্দিকে অনেকে আবার তুষ্ণকর মতো শিব বা মহাদেবেরই অভিন্ন মূর্তি বলেন ।^৮ কিন্তু সঙ্গীত-রত্নাকরে শাস্ত্রদেব

৫। Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. III, 1932, p. 15.

৬। “Nandikeśvara or Nandin shortly, was the first to receive initiation into the science of music from Śiva. * * While Bharata confined himself to music in relation to drama, Nandikeśvara interested himself in the music requisite for ceremonials and festivals.”—*HSL*., p. 825.

৭। Vide Dr. S. K. De : *The Sanskrit Poetics*, pp. 24-26.

৮। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্চি উল্লেখ করেছেন : “Nandikeśvara is another name of Śiva; * * still it seems probable that Tumburu was no other than Śiva himself.”—*Studies in the Tantras*, pp. 13-14.

পূর্বাচার্যদের তালিকায় নন্দিকেশ্বরের নাম সদাশিব, ভারত প্রভৃতি থেকে ভিন্ন-ভাবেই উল্লেখ করেছেন : “সদাশিবঃ শিবা ব্রহ্মা ভারতঃ কশ্যপো মুনিঃ । * * আঞ্জনেয়ো মাতৃগুপ্তো রাবণো নন্দিকেশ্বরঃ” । ‘সঙ্গীতালোক’ গ্রন্থেও শিব, শিবা, রজ্জা, তুধুরু প্রভৃতি থেকে নন্দিকেশ্বরের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : “* * শিবনন্দিকেশ্বর শিবারজ্জাস্তথা তুধুরুঃ” ।* যাইহোক রূপক-বর্ণনায় নন্দিকেশ্বর শিব বা শিবানুচর হিসাবে ভৈরবশ্রেণীভুক্ত হ’লেও নাট্যাশাস্ত্রী নন্দিকেশ্বর যে নাট্যাশাস্ত্রকার ভারতের পরবর্তী গুণী একথা ‘অভিনয়দর্পণ’ থেকে প্রমাণ হয় । অভিনয়দর্পণে নন্দিকেশ্বর নাট্যোৎপত্তি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

নাট্যবেদং দদৌ পূর্বং ভারতায় চতুর্মুখঃ ।

ততশ্চ ভারতঃ সাধং গন্ধর্বাঙ্গরস্যাং গণৈঃ ॥

নাট্যাং নৃত্তং তথা নৃত্যমগ্রে শব্দোঃ প্রযুক্তবান্ ।^{১০}

পূর্বকালে ব্রহ্মা (ব্রহ্মাভরত) ভারতকে নাট্যবেদ প্রদান করেছিলেন । ভারত গন্ধর্ব ও অঙ্গরাদেবের সঙ্গে শব্দের সম্মুখে নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্য পুনর্ব্যবহার প্রয়োগ করেছিলেন । সুতরাং ভারতই যে পরবর্তী নাট্যকলার প্রথম প্রচারক একথা সত্য, আর নন্দিকেশ্বর যে “ততুনা স্বগণাগ্রণা ভারতায় হৃদীদিশং” প্রভৃতি কথার উল্লেখ করেছেন তা থেকে বোঝা যায় ততু ছিলেন শিবের স্বগণ বা অনুচর ও ততু ভারতকে ‘ব্রহ্মভরতম্’ গ্রন্থের কলাপ্রণালী শিক্ষা দিয়েছিলেন, সুতরাং ততু ভারতের সমসাময়িক এবং ততু ও নন্দিকেশ্বর পরস্পরে ভিন্ন ভিন্ন গুণী ।

অনেকের অভিমত যে নন্দিকেশ্বর-রচিত ‘অভিনয়দর্পণ’ (বর্তমান সংস্করণ) গ্রন্থটি প্রাচীন ‘নন্দিকেশ্বরভরতম্’ বা ‘নন্দিভরতম্’ গ্রন্থেরই অংশবিশেষ । ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার অনুমান করেন ‘নন্দিভরতম্’ গ্রন্থটিও ভারতাব্দে গ্রন্থের ভিন্ন একটি নাম এবং সেদিক থেকে ‘অভিনয়দর্পণ’ ভারতাব্দেই অংশমাত্র ।^{১১}

বিভিন্ন অভিমত বা মতবৈচিত্র্য থাকলেও একথা কিন্তু অবিসংবাদিত সত্য যে নন্দিকেশ্বর-প্রণীত ‘অভিনয়দর্পণ’ অভিনয় ও অভিনয়ের সহায়ক হস্তমুদ্রাদির একটি অভিনব গ্রন্থ । নন্দিকেশ্বর অবশ্য নাট্যধর্মী অভিনয়কেই শ্রেষ্ঠ ব’লে

৯। Vide Śāstri : *Catalogue*, Vol. II, p. 72 and also *Introduction*, p. xxxv.

১০। (ক) ‘অভিনয়দর্পণ’ (শ্রদ্ধায় অশোকনাথ শাস্ত্রী-সংপাদিত, ১৩৪৪), ২-৩ শ্লোক, (খ) ‘অভিনয়দর্পণম্’ (ডাঃ মনোমোহন ঘোষ-সংপাদিত, ১৯৩৪), পৃঃ ১

১১। Vide *History of Classical Sanskrit Literature*, p. 826.

প্রতিপন্ন করেছেন এবং সে'দিক থেকে নাট্যাশাস্ত্রকার ভরতকে ঠিক তিনি অনুসরণও করেন নি।

ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত নাটক ও অভিনয়গুলি প্রধানত চারশ্রেণীতে বিভক্ত : আঙ্গিক, বাচিক, আহাৰ্য ও সাত্বিক। এ'গুলি আবার লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী ভেদে বিভক্ত ভরত নাট্যাশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে একথা উল্লেখও করেছেন।^{১২} নন্দিকেশ্বরও অভিনয়দর্পণের সূচনায় এর উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

আঙ্গিকং ভুবনং যন্ত বাচিকং সর্ববাস্তবম্।

আহাৰ্যং চন্দ্রতারাতি তং হুমঃ সাত্বিকং শিবম্ ॥

শাক্তদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে নাট্যবিষয়ে বরং নন্দিকেশ্বরকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন। মনে হয় ভরত প্রথমে লোকধর্মী অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন এবং পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে নন্দিকেশ্বর নাট্যধর্মী অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পরে নাকি বহিরঙ্গের আড়ম্বর নন্দিকেশ্বরের অভিনয়-চাতুর্ঘ্যের সকল অংশকে অধিকার ক'রে বসেছিল, আর তারি জগ্গ ভরত ও নন্দিকেশ্বরের ভিতর অনেক-কিছু মতবিরোধও দেখা দিয়েছিল। সেই বিরোধের সামঞ্জস্যবিধানের জগ্গ কোহল ও মতঙ্গের অভিযান শুরু হয়। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবিও এ'কথা উল্লেখ করেছেন।^{১৩} তবে তিনি যে নন্দিকেশ্বর-সম্প্রদায়কে ভরতের সম্প্রদায়ের চেয়ে প্রাচীন ব'লে মত প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য

১২।

আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহাৰ্যঃ সাত্বিকস্তথা।

চত্বারোহস্তিনয়া হেতে বিজ্ঞেয়া নাট্যসংগ্রহাঃ।

লোকধর্মী নাট্যধর্মী ধর্মী তু ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

—নাট্যাশাস্ত্র (কালী-সংস্করণ) ৬।২৩-২৪

১৩। “The school of Nandikeśvara seems to be older than Bharata's and from the available works bearing on Nandin, one is tempted to say that he has developed conventional side of *nāṭya*, *saṅgīta* and *nṛītya* to a remarkable degree. Bharata seems to have rejected much of Nandin's technique and accepted only such forms as are really found in actual life or just to suit the theatrical conventions which he calls *nāṭya-darmī*. Kohala and Mataṅga seem to follow Bharata at the same time bringing in extraneous forms that are in vogue on the conventional side, of course basing their authority on Bharata himself as having given sanction by his expression.”—*Introduction to Abhinava-Bhārati*.

Vide also Dr. V. Rāghavan : *Nāṭyadharmī and Lokadharmī* (an article appeared in the 'Journal of Oriental Research', Madras, Vol. VII, p. 359).

কতটুকু তা বিচার করা প্রয়োজন। নন্দিকেশ্বরই বরং উল্লেখ করেছেন : “নাট্যবেদং দদৌ পূৰ্বং ভরতায় ‘চতুমুখঃ’। চতুমুখ জ্ঞান-ব্রহ্মারই গৌরবসূচক উপাধি। তা’ছাড়া নন্দিকেশ্বর-সম্প্রদায়কে যে তিনি ভরতের সম্প্রদায়ের চেয়ে প্রাচীন বলেছেন তাও কতটুকু সমীচীন তা আলোচনার বিষয়।”^{১৪}

পরবর্তী গ্রন্থকাররা উল্লেখ করেছেন যে ভরত ও নন্দিকেশ্বর উভয়ের মতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। অভিনবগুপ্ত মদঙ্গের প্রসঙ্গে নন্দিমতের উল্লেখ ক’রে উভয়ের (ভরত ও নন্দিকেশ্বর) মতের পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন :

‘যথোক্তং নন্দীশ্বর মতে—

ষোড়শস্বপি বর্ণেষু ভেদাঃ পঞ্চদশোদিতাঃ।

তাড়নে গ্রহসঙ্কানমোক্ষে মুখচতুষ্টয়ম্ ॥

‘নন্দীশ্বরসংহিতা’ গ্রন্থের উল্লেখ ক’রে রবীনাথ ও ঐ পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন আচার্য উমাপতি তাঁর ‘ঐম্যাপতম্’ গ্রন্থে নাট্যের আলোচনায় ভরতের মতের সঙ্গে একমত হ’তে পারেন নি। কল্লিনাথ অবশ্য অনৈক্যের পরিবর্তে নন্দিকেশ্বর, ভরত ও মতঙ্গের মতের তুলনা করেছেন : “যদি পুনর্মতঙ্গ-নন্দিকেশ্বরাদিভিঃ প্রয়োগে স্থানত্রয়ব্যাপ্তিসিদ্ধার্থং লক্ষ্যাহুরোদেন দ্বাদশশ্বরমুছন। অপুত্রা * *। কুতোহয়ং নিয়মঃ। ভরতাদিনিয়মিতস্বাত্তাসাম্। যথাহহ ভরতঃ—‘মধ্যমস্বরেণ বৈণবেন মুর্ছনানির্দেশঃ’ ইতি। মতঙ্গোহপি—‘মধ্যগপ্তকেন মুর্ছনানির্দেশঃ কার্থো মন্ত্রতারসিদ্ধার্থম্’ ইতি।”^{১৫} অন্ধ্রের অশোকনাথ শাস্ত্রী তাঁর বাঙ্গালা-সংস্করণ অভিনয়দর্পণের ভূমিকায় ভরত, নন্দিকেশ্বর ও শার্ঙ্গদেবের মধ্যে শিরঃকর্ম, দৃষ্টি, গ্রীবা, হস্ত, অঙ্গযুত-হস্ত, সংযুত-হস্ত, নৃত্তহস্ত, পাদভেদ, মণ্ডল, উৎপ্লবন, ভ্রমরী, চারী, স্থান, গতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় যেখানে তাঁদের মধ্যে মত-পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিমত যে, সঙ্গীত-রত্নাকরের নর্তনাদিখণ্ডটি ভরত-সম্প্রদায়ের অঙ্গবর্তী। আবার অনেকে বলেন যে শার্ঙ্গদেব বিশেষভাবে নন্দিকেশ্বরের মতেরই অনুগামী ছিলেন।

নন্দিকেশ্বর নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্য এ’তিনটির পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেছেন : যা নাট্য তাই নাটক। নাট্য পূজার উপযোগী ও প্রাচীন কথাযুক্ত : “নাট্যং তন্নটকঞ্চৈব

১৪। অন্ধ্রের অশোকনাথ শাস্ত্রী তাঁর অভিনয়দর্পণের বাঙ্গালা-সংস্করণে নন্দিকেশ্বর, ভরত ও কোহল-মতঙ্গ সম্প্রদায় তিনটির আলোচনা করেছেন।—অভিনয়দর্পণের ভূমিকা, পৃ° ১/০-৮/০ জট্টাধ্য।

১৫। ‘সঙ্গীত-রত্নাকর’ (পূনা-সংস্করণ), পৃ° ৪৭, এবং (আভ্যাস সংস্করণ) ১ম ভাগ, পৃ° ১০৪।

পূজ্যং পূর্বকথায়ুতম্”। ‘নৃত্ত’ ভাববিহীন ও ‘নৃত্য’ রস ও ভাবযুক্ত।^{১৬} সারদাতনয় বলেছেন ‘নৃত্ত’ নট-কর্তৃক রসাত্তিনয়কর্ম, আর ‘নৃত্য’ ভাব ও রসাত্তিত কর্ম। প্রকৃত-পক্ষে আঙ্গিকাদি চারটি অভিনয়বিহীন গাত্রবিক্ষেপের নাম ‘নৃত্ত’। নৃত্যবিদগণ নৃত্যকে মার্গ ও নৃত্তকে দেশীশ্রেণীভুক্ত বলেছেন। সারদাতনয় ‘ভাবপ্রকাশন’ গ্রন্থে নৃত্ত ও নৃত্যকে মধুর ও উদ্ধত—লাস্ত্র ও তাণ্ডব ভেদে দু’ভাগে ভাগ করেছেন। শার্ঙ্গদেব তাণ্ডব ও লাস্ত্রের পার্থক্য বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। তিনি সঙ্গীত-রত্নাকররের নর্তনাধ্যায়ের (৭ম) সূচনায় উল্লেখ করেছেন,

প্রয়োগমুদ্রতং স্বর্য স্বপ্রযুক্তং ততো হরঃ ।

তগুনা স্বগণাগ্রণ্যা ভরতায় গদীর্দিশং ॥

লাস্ত্রমস্তাগ্রনঃ প্রীত্যা পার্বত্যা সমদীর্দিশং ।

বুদ্ধাঃ তাণ্ডবং তণ্ডোর্মতোভ্যো মুনয়োহবদন্ ॥

পার্বতী ত্রলুশান্তিস্ম লাস্ত্রং বাণাংমজ্জামুষাম্ ।

তয়া দ্বারবতীগোপ্যাস্তাভিঃ সৌরাষ্ট্রযোষিতঃ ।

তাভিস্তু শিক্ষিতা নারো নানাঙ্গনপদাম্পাদা ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমেতল্লোকে প্রতিষ্ঠিতম্ ।

এখানে দেখা যায় তাণ্ডবকে উদ্ধত ও উগ্র নৃত্য হিসাবে তগুর তথা পুরুষের মাধ্যমে, আর লাস্ত্র স্বকুমার কোমল ব’লে পার্বতী তথা নারীর মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন। দ্বারাবতী, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি জনপদের নারীরা পার্বতীর কাছ থেকে নৃত্য (লাস্ত্র) শিক্ষা করেছিলেন। তাণ্ডব ও লাস্ত্রের মধ্যে এখানে যথেষ্ট পরিমাণে ভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আমরা আলোচনা করেছি যে ভরত নাট্যশাস্ত্রে তাণ্ডব ও লাস্ত্রের মধ্যে ঠিক ভেদ স্বীকার করেন নি ও তারি জগ্ন স্বী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষে তিনি তাণ্ডবনৃত্যের বিধান দিয়েছেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ৯ম-১০ম থেকে ১৩শ শতাব্দীর সমাজে তাণ্ডব ও লাস্ত্রের প্রয়োগে বেশ পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। তখন যে নৃত্য অঙ্গহার, লয় ও ললিতভাবযুক্ত এবং কৈশিকীবৃত্তিসম্পন্ন তাকেই ‘লাস্ত্র’ বলা হ’ত, আর যে নৃত্যের করণ ও অঙ্গহার উদ্ধত ও বীররসের ত্যোতক এবং বৃত্তি আরভটী তাকে ‘তাণ্ডব’ বলা হ’ত। অবশ্য এ’নিয়ে মতভেদও আছে। বিষম, বিকট ও লঘু ভেদে নৃত্যকে শার্ঙ্গদেব আবার তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। সঙ্গীত-দামোদরে নারদ

(২য়) তাণ্ডবকে পাবলি ও বহুরূপ এই দু'ভাগে এবং লাস্ত্রকে ছুরিত ও যৌবত দু'ভাগে বিভক্ত বলেছেন। পাবলিতে অঙ্গবিক্ষেপের প্রাধাত্য থাকে। বহুরূপে ছেদন, ভেদন প্রভৃতি এবং বীররসের ও উদ্ধতভাবে প্রকাশ থাকে। ছুরিতনৃত্যে নায়ক ও নায়িকার মধ্যে ভাব ও রসের বিকাশ ও বিনিময় থাকে। যৌবত মধুর ও লীলায়িত নৃত্য।

নন্দিকেশ্বর নৃত্যের স্থানকে 'রঙ্গ' বলেছেন : "তদগ্রে নটনং কুর্বাৎ তৎস্থলং রঙ্গ উচ্যতে"। এই রঙ্গ বা নৃত্যমণ্ডপ কিভাবে সাজানো উচিত ও কিভাবে সেখানে শিল্পী-সমাবেশ করা হ'ত তার পরিচয় দিয়ে নন্দিকেশ্বর বলেছেন,

রঙ্গমধ্যে স্থিতে পাত্রে তৎসমীপে নটোত্তমঃ ॥

দক্ষিণে তালধারী চ পার্শ্বদ্বন্দ্বৈ মুদঙ্গকৌ।

তয়োর্মধ্যে গীতকারী শ্রুতিকারস্তদন্তিকে ॥

এবং তিষ্ঠেৎ ক্রমেণৈব নাট্যাদৌ রঙ্গমণ্ডলী।

নর্তকী যখন রঙ্গমধ্যে স্থান গ্রহণ করত তখন তার কাছে একজন উত্তম অভিজ্ঞ নট থাকত। তার দক্ষিণে করতালধারী ও দু'পাশে দু'জন মুদঙ্গী বা মুদঙ্গবাদক আসন গ্রহণ করত। মুদঙ্গীদের মাঝখানে থাকত গানকারী বা গায়ক ও তার কাছে শ্রুতিকার বা একজন বাণ্যযন্ত্রী থাকত। নাট্যের সূচনায় রঙ্গের যারা প্রযোজনা করত তারা এই ক্রম অনুসরণ ক'রে বসত। এখানে দেখা যায় ভারতের কুতপবিগ্রাসের বা আসন-বিছানোর পদ্ধতি থেকে নন্দিকেশ্বরের আসনসজ্জার ধারা একটু ভিন্ন। তবে নৃত্য ও নাট্যে গায়ক ও বাদকের উপযোগিতা যে প্রাচীন ভারতে অপরিহার্য ছিল তা ভারত ও নন্দিকেশ্বরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। পূর্ববঙ্গের বিধানের পর ভাব ও তালের দিকে লক্ষ্য রেখে নৃত্য, গীত ও অভিনয় আরম্ভ করা হ'ত : "এবং কৃত্বা পূর্বরঙ্গং নৃত্যং কাণ্ডং * * নৃত্যং গীতাভিনয়নভাবতালযুতং ভবেৎ"। কণ্ঠে স্বরের অপরূপ লীলায়ণের সঙ্গে হাতের ইঙ্গিতে গানের অর্থ বোঝানো হ'ত। চোখের ভঙ্গিতে ভাব ও পদদ্বয়ে তাল প্রদর্শন করা হ'ত।^{১৭} এই সকল-কিছুর পিছনে থাকত কিন্তু মনের খেলা, ভাবের বিকাশ ও রসের স্বতঃস্ফূর্ত ধারা। মোটকথা রস ও ভাবের বিকাশসাধন করাই ছিল নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের মুখ্য-উদ্দেশ্য। নন্দিকেশ্বর ঐ প্রসঙ্গে উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ ।

যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ ॥

ভরতও নাট্যশাস্ত্রে রস ও ভাবের ওপরই জোর দিয়েছেন নৃত্য, গীত, বাগ্গ ও অভিনয়ের বেলায়। নন্দিকেশ্বর অভিনয়ের পরিচয়-প্রসঙ্গে আঙ্গিকাভিনয়, বাচিকাভিনয়, আহাধাভিনয়, সাস্ত্রিকাভিনয়, অভিনয়ের সাধন-রূপ অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গ, শিরোভেদ, সমশির, উদ্বাহিতশির, অধোমুখশির, আলোলিতশির, ধুতশির, কম্পিতশির, পরাবৃত্তশির, উৎক্ষিপ্তশির, পরিবাহিতশির, আলোকিতাদি দৃষ্টিভেদ, সুন্দরী প্রভৃতি গ্রীবাভেদ এবং অসংযুত, পতাকাদি হস্তভেদ ও তাদের প্রয়োগের পরিচয় দিয়েছেন। ভরতের সঙ্গে এ'সকল করণের কিছু কিছু ভেদ আছে। যেমন পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, অর্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিথ, কটকামুখ, সূচী, পদ্মকোশ, সর্পশীর্ষ, মৃগশীর্ষ, হংসবক্ত্র, হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, তাম্রচূড় প্রভৃতি হস্তমুদ্রার বর্ণনাভেদ নাট্যশাস্ত্রের তুলনায় অভিনয়দর্পণে লক্ষ্য করা যায়।^{১৮} হস্তমুদ্রার পরিচয় দেবার সময় নন্দিকেশ্বর মাঝে মাঝে 'ভরতাগম' শাস্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন : "ভ্রমরাধ্যাশ্চ হস্তোহয়ং কীর্তিতো ভরতাগমে"; "পিধানে হংসপক্ষোহয়ং কথিতে ভরতাগমে"; "মুকুলাভিধহস্তোহয়ং কীর্ত্যতে ভরতাগমে" প্রভৃতি। এ'ছাড়া তিনি 'ভরতবেদিভিঃ' বা 'ভরতাগমকোবিদৈঃ' শব্দগুলির ব্যবহার করেছেন। 'ভরতাগম' বলতে মনে হয় ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে তিনি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু পূর্ব-পূর্ব আচার্য ব্রহ্মা, সদাশিব, কোহল সকলেরই উপাধি 'ভরত', স্ততরাং তাঁদের আগম বা নাট্যশাস্ত্র তথা নাট্যবেদকেও বোঝাতে পারে। তবে অভিনয়দর্পণের প্রারম্ভে নন্দিকেশ্বর যখন উল্লেখ করেছেন : "নাট্যবেদং দদৌ পূর্বং ভরতায় চতুমুখঃ" তখন খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রকেই 'ভরতাগম' শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করেছেন ব'লে অনুমান হয়।

নন্দিকেশ্বর ভ্রমরীর লক্ষণ ও ভেদ, চারিভেদ, গতিভেদ প্রভৃতিরও পরিচয় দিয়েছেন। ভ্রমরী ষোল রকম আকাশিকী-চারির অগ্রতম। অবশ্য এর অঙ্গবিক্ষেপের প্রণালী একটু ভিন্ন। ভরত ১৬টি ভৌম ও ১৬টি আকাশিকী-চারির পরিচয় দিয়েছেন। শাক্তদেব ৩৫ রকম দেশী ভৌমচারী ও ১২ রকম দেশী আকাশিকী-চারি এবং কোহল ২৫ রকম 'মধুপ'-চারির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে

১৮। Vide *Introduction to Abhinaya-Darpanam* (edited by Dr. Monomohon Ghose), pp. xli-lx.

ভরত, কোহল ও শার্ঙ্গদেবের বর্ণিত চারিগুলির সঙ্গে নন্দিকেশ্বরের ৮ রকম চারিভেদের কোন মিল নাই।^{১১} নন্দিকেশ্বর-বর্ণিত আটটি চারির নাম : চলন, চঙ্ক্রমণ, সরণ, বেগিনী, কুটন, লুঠিত, লোলিত ও বিষমসঞ্চার। গতিভেদ আবার দশ রকম। ভরতও গতিভেদ স্বীকার করেছেন (১২শ অধ্যায়)। শার্ঙ্গদেব গতিভেদ স্বীকার করেন নি, তিনি চারিকেই গতিশ্রেণীভুক্ত বলেছেন।^{১২}

বিকানির-গ্রন্থাগারের পুস্তকতালিকা থেকে (The Bakaner Catalogue, p. 519, Manuscript No. 1107) নন্দিকেশ্বরের নামাঙ্কিত ‘কদ্ভদমরুদ্ভব-সূত্রবিবরণম্’ নামে একখানি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। ডাঃ রাধবন তাঁর *Later Saṅgita Literature* নিবন্ধে^{১৩} এবং এ্যালেন দানিয়েল *A Commentary on the Mahāśvara-Sūtra* প্রবন্ধে^{১৪} উল্লেখ করেছেন। সূত্র-বিবরণটি বিখ্যাত মহেশ্বরসূত্রের ওপর ভাষ্যবিশেষ। ‘মহেশ্বরসূত্র’ সংস্কৃত ব্যাকরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও এ’সম্বন্ধে আমরা ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ‘পাণিনীয়-শিক্ষায় সঙ্গীত’ আলোচনায় উল্লেখ করেছি।^{১৫} স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণগুলির সৃষ্টিরহস্তের পরিচয় দিয়েছে ‘মহেশ্বরসূত্র’। নন্দিকেশ্বর সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্ত ‘কাশিকাবৃত্তি’ রচনা করেছিলেন। কাশিকাবৃত্তির কথা নাগোজীভট্ট তাঁর ‘মহাভাগ্যপ্রদীপোত্তম’ ও উপমহা তাঁর ‘তত্ত্ববিমর্শিনী’ ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। বিকানিরের পুস্তকতালিকা থেকে জানা যায় ‘নন্দিকেশ্বর’-নামা জনৈক ভাষ্যকার ‘কদ্ভদমরুদ্ভবসূত্রবিবরণ’-ও রচনা করেন মহেশ্বরসূত্রের অক্ষর-সৃষ্টিরহস্তকে পরিষ্কৃত করার জন্ত। এখানে প্রশ্ন এই যে কাশিকাবৃত্তিকার ও ভদ্রকৃতসূত্রবিবরণকার এই দুই নন্দিকেশ্বর এক ব্যক্তি—কি দু’জন পৃথক ব্যক্তি এবং খৃষ্টীয় ২য়—৫ম শতাব্দীর নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রকার নন্দিকেশ্বরের সঙ্গে তাদের কোন যোগসূত্র আছে কিনা,

১১। ‘অভিনয়দর্পণ’ (শ্রদ্ধেয় অশোকনাথ শাস্ত্রী-সংপাদিত), পৃ’ ১১৬-১২০

২০। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের ৬ষ্ঠ বাত্যাধ্যায়ে নন্দিকেশ্বরের অভিমতে কোণাহন্ত, সম্ভ্রান্ত, বিষম ও অর্ধসম এই চার রকম হস্তপাটের উল্লেখ করেছেন : “ইতি নন্দিকেশ্বরোক্তশ্চত্বারো হস্ত-পাটাসঃ”। কল্লিনাথও উল্লেখ করেছেন : “নন্দিকেশ্বরোক্তানাং পাটানাং স্বরূপং বাদনপ্রকারপূর্বকং দর্শয়তি”। এ’থেকে মনে হয় নন্দিকেশ্বরের-রচিত একটি সঙ্গীতগ্রন্থ ছিল।

২১। Vide *The Journal of the Music Academy, Madras*, Vol. IV, 1933, p. 78.

২২। Vide *The Journal of the Music Academy, Madras*, Vol. XXII, 1951, pp. 119-128.

২৩। প্রজ্ঞানানন্দ : ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’, ১ম ভাগ, পৃ’ ১১০, ১৮২-১৮৩

কিংবা বৃত্তিকার, বিবরণকার ও অভিনয়দর্পণ-প্রণেতা নন্দিকেশ্বর একই ব্যক্তি কিনা।

মাননীয় দানিয়েলু 'সূত্রবিবরণ'-ভাষ্যটির রচনাকালের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন সূত্রটির পাণ্ডুলিপিতে প্রাচীন আচার্য হিসাবে মাত্র ভারত ও পাণিনির নামই উল্লিখিত হয়েছে : "তেষু পাণিনীয় মুনীশ্বরৈঃ" এবং "তাসাং নামানি প্রোক্তানি ভারতেন চ", সূত্ররাং তা থেকে অনুমান করা যায় সূত্রবিবরণকার নন্দিকেশ্বর পাণিনি ও ভারতের (কোন ভারত তার কোন সঠিক উল্লেখ নাই) পরবর্তী এবং পাণিনি ও ভাষ্যকার পতঞ্জলির তথা খৃষ্টপূর্ব ৫ম ও খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকের মাঝামাঝি সময়ের গুণী।^{২৪} অবশ্য সূত্রবিবরণকারের সময়-নির্ধারণে মাননীয় দানিয়েলু ধরেই নিয়েছেন যে কাশিকাকৃত্তিকার ও সূত্রবিবরণকার নন্দিকেশ্বর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, আর অভিনয়দর্পণকার কিংবা নাট্য ও সঙ্গীতকার নন্দিকেশ্বরের কোন কথাই তিনি উল্লেখ করেন নি। নাট্যশাস্ত্রকার ভারতের অভ্যুদয়-কাল সম্বন্ধেও তাঁর অভিমত স্থম্পষ্ট নয়। ডাঃ রাঘবন সূত্রবিবরণকারের অভ্যুদয়-কাল বলেছেন অজ্ঞাত।^{২৫}

মাননীয় এ্যালেন দানিয়েলু যে 'রুদ্রডমরুদবসূত্রবিবরণম্' সূত্রভাষ্যটি প্রকাশ করেছেন তার সূচনায় আছে "(শ্রী নন্দিকেশ্বর-প্রণীতম্?)"। সূত্রভাষ্যটি কিন্তু অসম্পূর্ণ; তার ১ থেকে ১৫নং শ্লোক নাই এবং ১৬ থেকে ৪৫নং শ্লোক পর্যন্তই আছে। তাও ২২, ৩৬, ৪০, ৪১ শ্লোকগুলি সম্পূর্ণ নয়। সূত্রবিবরণটি বিশেষভাবে আলোচনা করলে সাধারণত মনে হয় যে ভাষ্যটি খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে হ'লেও খৃষ্টীয় ৩য়-৪র্থ ও ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা, তার আগে নয়। সেদিক থেকে অভিনয়দর্পণকার নন্দিকেশ্বর ও সূত্রবিবরণকার নন্দিকেশ্বর বরং

২৪। 'The manuscript mentions only two names those of Bharata and Pāṇini. Since *Kāśikā* appears to be anterior to Patanjali, Nandikeśvara should be situated between Pāṇini and Patanjali. According to the present usual chronology this would place him between the 5th and the 2nd centuries B.C. * * As for Bharata his name is of the greatest antiquity although the available *Nāṭya Sāstra* appears to be a compilation made in the first centuries of the Christian era * * '.

২৫। "The work now under notice, viz. the *Rudra-Damarudbhava-Sūtra-Vivaraṇa* seems to give an exposition of the legend of the origin of those *Sūtras* * *. The author of the work is not known."
—JMA, Vol. IV, 1933, p. 78.

একই ব্যক্তি এ'রকম মনে করা যেতে পারে (?)। কিন্তু যদিও সূত্রে পানিনি ও ভরতের নামোল্লেখ আছে তাই ব'লে মোটেই তিনি খৃষ্টপূর্বাব্দের রচয়িতা নন। অবশ্য বিকানির-গ্রন্থতালিকায় সূত্রবিবরণকারের কোন সময়ের উল্লেখ নাই। তাই বেশীর ভাগই মনে হয় রুদ্রডমরুত্তবসূত্রবিবরণকার কাশিকা ও অভিনয়-দর্পণ এই উভয় ব্যাখ্যাকার ও রচয়িতা থেকে ভিন্ন একজন গুণী। তবে সঙ্গীত বিষয়ে তিনি যে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন একথা স্বীকার্য। আমাদের কথা এই যে যখন সঠিক নির্ধারণের দ্বার চাক্ষুষ প্রমাণপঞ্জীর অভাবে অবরুদ্ধ তখন অভিনয়-দর্পণকার নন্দিকেশ্বরের আলোচনা প্রসঙ্গে নন্দিকেশ্বর নামের সাদৃশ্য থাকায় তাঁর অমূল্য অবদান 'সূত্রবিবরণ'-ভাষ্যের কিছুটা পরিচয় দেওয়া অসমীচীন নয়। অন্তত সাক্ষাৎ জ্ঞান ও সঙ্গীতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার মূল্য যথেষ্ট।

'সূত্রবিবরণ'-ভাষ্যের পরিশেষে উল্লিখিত হয়েছে : "ইতি শ্রীমার্গসঙ্গীতে শ্রীরুদ্রডমরুত্তবসূত্রবিবরণং সমাপ্তম্"। এক্ষণে এই সমাপ্তিপাঠটি যদি বিকানির-পুস্তকতালিকায় উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত হয় তবে ভাষ্যটির কাল নির্ধারণ করা যেতে পারে খৃষ্টীয় ২য় শতক থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মধ্যে, কেননা বৈদিকোত্তর ক্লাসিক্যাল যুগের গোড়া তথা খৃষ্টপূর্ব ৬০০-৫০০ থেকে খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত গান্ধর্ব বা মার্গসঙ্গীতই একমাত্র ভারতীয় সমাজের অমূল্যবোধের বস্তু ছিল। কলিনাথের "জাত্যাত্তরভাষ্যন্তঃ যত্নঃ তদগান্ধর্বমিত্যর্থঃ" কথাগুলি থেকে বোঝা যায় জাতিরাগ থেকে অন্তরভাষা পর্যন্ত রাগগীতিগুলি গান্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীভুক্ত ছিল। জাতি, গ্রাম, ভাষা, বিভাষা ও অন্তরভাষা রাগগুলি গান্ধর্ব-সঙ্গীতের উপাদান। ভরতের পর কোহল, দত্তিল, যাষ্টিক, শাণ্ডিল্য ও অভিনয়-দর্পণকার নন্দিকেশ্বরের সময়ে দেশীরাগ ও রাগগীতিগুলি সমাজে বিকাশ লাভ করলেও গান্ধর্ব বা মার্গসঙ্গীতের একেবারে বিলোপ ঘটে নি, সূত্রঃ সৌন্দর্য্য থেকেও সূত্রবিবরণকারের সময় খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সূত্রবিবরণের ১৬শ শ্লোকে তব্ধ, মন্ড, ভূত, রৌদ্র, সারস্বত ও পাট এই ছ'রকম সূত্রের উল্লেখ আছে। ছত্রিশটি অক্ষর তব্ধসূত্র এবং ব্রহ্মা (ব্রহ্মভরত ?) এই তব্ধসূত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন : "ব্রহ্মপ্রভাষিতম্"। সূত্রকার লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বর স্বীকার করেছেন। মহেশ্বরসূত্রের প্রারম্ভিক প্রধান সূত্র বারটি। তাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থশূন্য। প্রথমটি লঘুসূত্র—ষড়্জ, ঋষভ ও গান্ধারের, তৃতীয়টি গুরুসূত্র—মধ্যম ও পঞ্চমের এবং চতুর্থটি প্লুতসূত্র—ধৈবতও

নিষাদ স্বরের স্রোতক। এ'ভাবে তিনটির অক্ষর বা স্বরসূত্র থেকে সাতটি সাক্ষীতিক স্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বত্রকার উল্লেখ করেছেন।

ত্রিবিধং স্বরসূত্রং তু নামাক্ষরস্বরায়কম্ ॥

ত্রিসূত্রৈস্তে স্বরাঃ প্রোক্তা দ্বিতীয়ং তু নিরর্থকম্ ।

লঘুসূত্রং তু প্রথমং গুরুসূত্রং তৃতীয়কম্ ॥

চতুর্থং প্লুতসূত্রং আদইউণ্ সরিগাঃ স্মৃতাঃ ।

এআও মপৌ ধনী ঐঔচ্ ধেধা সপ্তস্বর্য মতাঃ ॥

অর্থাৎ—

II অ ই উ ণ্	ঋ ঌ ক্	এ আ ও	ঐ ঔ চ্ II
১	২	৩	৪
সরিগ	×	মপ	ধনী

স্বত্রকার বলেছেন সাতটি স্বরবর্ণ ও সাক্ষীতিক স্বর দু'রকমভাবে বিকাশ লাভ করে : “অস্মাদ্ যং দ্বিগুণং (?) প্রোক্তম্”। এ'ভাবেই (দ্বিগুণ অনুসারেই) মন্দ্র, মধ্য ও তার স্থান-তিনটির সৃষ্টি হয়েছে। স্বত্রকার আবার শিক্ষাকার যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির মতো উদাত্ত, অমুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি স্থানস্বর থেকে ষড়্জাদি সাতটি লৌকিক স্বরের সৃষ্টির কথা বলেছেন,

উদাত্তে নিষাদগান্ধারামুদাত্ত (?) ঋষভর্ধেবতো ॥

স্বরিতপ্রভবা হেতে ষড়্জমধ্যম (-পঞ্চমাঃ) ।^{২৬}

এরপর স্বত্রবিবরণকার শ্রুতি ও তার বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : “চতুঃসপ্তাঙ্কবিধিসপ্তদশবিংশতিদ্বাবিংশতিরিতি সপ্তস্থানসংস্থিতাঃ শুক্লাঃ । যেষাং শুদ্ধত্বহানিঃ স্রান্তে স্বরা বিকৃতা মতাঃ ॥” অর্থাৎ একটি সপ্তকে বাইশটি শ্রুতির সমাবেশ থাকে এবং ষড়্জাদি সাত স্বরের স্থিতিস্থান ৪, ৭, ৯, ১৩, ১৭, ২০ এবং ২২ সংখ্যক শ্রুতিতে নির্দিষ্ট থাকে। এই শ্রুতি ও স্বরস্থানের বিভাগকে প্রকৃত বা শুদ্ধ বলে। শুদ্ধত্বের হানি হ'লে বিকৃত স্বরের সৃষ্টি হয়।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে স্বত্রবিবরণকার ভরতের অমুঘায়ী বাইশ শ্রুতি ও স্বরস্থানের পরিচয় দিয়েছেন এবং শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের কথা উল্লেখ করেছেন। শুদ্ধ স্বর যে সাতটি সে'কথাও তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু বিকৃত স্বরের কোন সংখ্যার কথা বলেন নি। তবে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের যখন তিনি অমুগামী তখন

২৬। স্বত্রবিবরণের পাণ্ডুলিপিতে (manuscript) পঞ্চমের স্থানে নাকি ‘ঐধেবতাঃ’ শব্দ আছে, মনে হয় তা সঠিক নয়।

বিকৃত স্বর হিসাবে অন্তর ও কাকলিই (অন্তরগান্ধার ও কাকলিনিষাদ) তিনি স্বীকার করেছেন ব'লে মনে হয়। তারপর বিকৃত স্বরের উল্লেখ করায় তিনি যে খৃষ্টীয় শতাব্দীর গুণী একথাও স্পষ্ট প্রমাণ হয়, কেননা খৃষ্টপূর্বাব্দে কোন বিকৃত স্বরের উল্লেখ কোন সাহিত্যেই আমরা পাই নি। সূত্রের ৩১—৩২ শ্লোক-দু'টিতে ষড়্জগ্রামের প্রসঙ্গে তিনি নাট্যশাস্ত্রকার (?) ভারতের নামোল্লেখ করেছেন,

স্থানদ্বয়সমারস্তাং + + + ।
 + + + ষড়্জগ্রামস্তা মূর্ছনাঃ ॥
 সপ্তৈব তাসাং নামানি প্রোক্তানি ভারতেন চ ।
 তেজেকৈক্য ভবেন্মূর্ছা সপ্তধা তানভেদতঃ ॥
 আর্চিকা গাথিকা চৈব সামিকাত্ত্ব স্বরাস্তরা ।
 ঔড়বা ষাড়বা পূর্ণা সপ্তধা মূর্ছনা মতা ॥
 তথার্চিকৈকরূপা স্তাদ্ দ্বিরূপা গাথিকা স্তুতা ।
 (ত্রি)-রূপা সামিকা প্রোক্তা [চতুরূপা] স্বরাস্তরা ॥
 [ঔড়বা পঞ্চরূপা স্তাং ষড়্জরূপা ষাড়বা মতা ।
 পূর্ণা প্রোক্তা সপ্তরূপা মুচ্ছনৈব] বিভজ্যতে ॥

এখানে সমস্ত পাঠ নাই। পাণ্ডুলিপিতে মধ্যমগ্রামেরও কোন উল্লেখ নাই, তবে “ষড়্জমধ্যমগ্রাময়োঃ দ্বিবিধা মূর্ছনাপ্রোক্তাঃ” শব্দগুলি মাননীয় এ্যালেন দানিয়েলু অসম্পূর্ণ পাঠে সংযুক্ত করেছেন। তারপর “ষড়্জগ্রামস্তা মূর্ছনাঃ, সপ্তৈব”—এই সাতটি মূর্ছনার কথা ভারত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু “তেজেকৈক্য ভবেন্মূর্ছা সপ্তধা তানভেদতঃ”—এই সাত রকম আর্চিকাদি তানের বা সাতটি তানভেদে সাতটি বিভিন্ন মূর্ছনার কথা উল্লেখ করেন নি। মূর্ছনার প্রসঙ্গে ভারত বলেছেন : “তত্র মূর্ছনাতানাশ্চতুরণীতিঃ ।”

নাট্যশাস্ত্রের ২৮ অধ্যায়ে আবার উল্লেখ আছে—

একস্বরো দ্বিস্বরশ্চ ত্রিস্বরোহথ চতুঃস্বরঃ ।

পঞ্চস্বরঃ ষট্‌স্বরশ্চ তথা সপ্তস্বরোহপি বা ॥২৭

কিন্তু এ'গুলি নাট্যশাস্ত্রে আর্চিকাদি তানের নিদর্শন নয়, জাতিরাগের নির্দেশক বা নিয়ামক। সূত্রাং সূত্রবিবরণকার এখানে ভারতের নাম উল্লেখ করলেও ভারতকে ঠিক অঙ্গসরণ করেন নি এবং সে'দিক থেকে তিনি ভারতোত্তর সঙ্গীতশাস্ত্রী ব'লে প্রমাণ হয়।

সূত্রবিবরণকার উল্লেখ করেছেন আটিকাদি সাতটি ও অগ্ন তানভেদে মোট ৫০৪০টি মুছর্নার বিকাশ হয়। কিংবা আটিকে ১+গাথিকে ২+তিনস্বরযুক্ত সামিকে ৯+চারস্বরযুক্ত স্বরাস্তরে ২৪+ঔড়বে ১২০+ষাড়বে ৭২৭+পূর্ণ (=৪১৫৭?)=৫০৭০ ॥ সূত্রবিবরণকার পূর্বের কোন মুছর্নাসংখ্যার কথা উল্লেখ করেন নি, মাত্র বলেছেন : “তানৈরগ্নৈষূতা পূর্ণা মুছর্না সপ্তমী তু যা”। কিন্তু অগ্ন তান যে কি সে’ বিষয়েও তিনি কিছু বলেন নি।

এরপর ৩৯ শ্লোকে সূত্রবিবরণকার স্বরসামান্তের উল্লেখ করেছেন : “অথাহধুনোচ্যতে শাস্ত্রে স্বরসামান্তলক্ষণম্”। ‘স্বরসামান্ত’ অর্থে অন্তর বা মধ্যবর্তী স্বর। তার পরেই বলেছেন : “লক্ষণং তু শ্রুতীনাং হি তালানাং লক্ষণং ততঃ” ; কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বরসামান্ত, শ্রুতি বা তালের লক্ষণ-শ্লোকগুলি পাঠে দেখা যায় না। তবে তালের পরিচয় আছে। তালের পরিচয় দিতে গিয়ে বিবরণসূত্রকার উল্লেখ করেছেন,

মাত্রাত্রয়ায়কং সূত্রং প্রথমং সার্বমাত্রিকম্ ॥

তৃতীয়ং গুরুযুগ্মেন চতুর্থং প্লুতযুগ্মতঃ ।

লঘুত্রয়ং গুরুদ্বন্দ্বং প্লুতদ্বন্দ্বং স্বরো ভবেৎ ॥

প্রথম সূত্রে তিনটি ছোট মাত্রা থাকে ও তিনটির সমষ্টির সঙ্গে আরো অর্ধমাত্রা যোগ করলে পাড়ে তিন (৩৬) মাত্রা হয়। তৃতীয় মাত্রায় দু’টি গুরু ও চতুর্থ মাত্রায় দু’টি প্লুত থাকে। সুতরাং মাত্রার সংখ্যা হয় তিনটি লঘু, দু’টি গুরু ও দু’টি প্লুত এই তিন রকম। এর পর সূত্রকার সমগ্র বিধকে তালময় জ্ঞান করতে বলেছেন, কেননা তালই কাল তথা সর্বব্যাপক মহাকাল। তিনি উল্লেখ করেছেন,

তালায়কং জগৎ সর্বং তালস্ত ব্যাপকঃ স্মৃতঃ ।

সূত্রে সূত্রে স তালঃ স্ত্রাং স তালঃ কালস্যভবঃ ॥

পরে তিনি তিথি, কাল, মার্গ, ক্রিয়াক্স, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি, প্রস্তার প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এ’গুলি সূত্রের প্রাণস্বরূপ :

কালো মার্গাঃ ক্রিয়াক্সানি গ্রহো জতিকলালয়াঃ ॥

যতিপ্রস্তারকশ্চেতি তালপ্রাণা দশ স্মৃতাঃ ।

প্রতিদেহং যথা প্রাণান্তালে তালে তথা দশ ॥

সুতরাং দেখা যায় সূত্রবিবরণকার নন্দিকেশ্বর ডমরুসূত্রের ব্যাখ্যায় স্থান, অঙ্গ, শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর, মুছর্না, তান, সামান্ত (সাধারণ), মাত্রা, তাল, পিণ্ড ও প্রাণ প্রভৃতি সঙ্গীতের সকল উপাদানেরই পরিচয় দিয়েছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ গুপ্ত ও তার পরবর্তী যুগ ॥

(খৃষ্টীয় ৩২০—৬০০ শতাব্দী)

মৌর্যযুগের পর গুপ্তযুগের সূচনা হয় আনুমানিক ৩২০ খৃষ্টাব্দে ও গুপ্তরাজারা রাজত্ব করেন খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত। এই দু'শো আশী বছর ভারতের সংস্কৃতি তথা শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতির ক্ষেত্র যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারিত হয়েছিল। এই সময়েই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীদের নিখুঁত মূর্তিশিল্পের বিকাশসাধন হয়। মৌর্যযুগেই বিশেষ ক'রে মগধ ও মালোয়ার (মালব ?) শাসক ও রাজস্ববর্গ গ্রীস ও রোম প্রভৃতি বিদেশী সভ্য জাতিদের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ভারতীয় দার্শনিক, ব্যবসায়ী ও পরিব্রাজকরা এথেন্সের বিদ্যৎসমাজের সঙ্গে মেলামেশার ভাব বজায় রেখেছিলেন। ভারত ও ভারতের দেশগুলির মধ্যে শিক্ষা, শিল্প ও সভ্যতার আদানপ্রদান ছিল। গুপ্তযুগের সূচনায় চীনাদেশের সঙ্গে ভারতের দৈনন্দিন সম্পর্কেরও আভাস পাওয়া যায়।

গুপ্তযুগ আরম্ভ হয় শ্রীগুপ্ত ও তাঁর পুত্র শ্রীবটোৎকচগুপ্ত থেকে। 'মহারাজ' উপাধি লাভ ক'রে শ্রীগুপ্ত ও শ্রীবটোৎকচগুপ্ত মগধে (?) পর পর রাজত্ব করেন। পরে শ্রীবটোৎকচগুপ্তের পুত্র 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হ'য়ে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। খৃষ্টীয় ৬৭১—৬৯৫ অব্দে দৈনিক পরিব্রাজক ইং-সিঙ তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে মহারাজ শ্রীগুপ্তের নামোল্লেখ করেছেন। মহারাজ শ্রীগুপ্ত ও শ্রীবটোৎকচগুপ্তের নির্দিষ্ট তারিখ বা তাঁদের সন্নিবেশ কাহিনী কিছু পাওয়া যায় না। ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে দু'টি প্রমাণপঞ্জী নাকি পাওয়া যায় : (১) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্ঠা বাকটিকরাজমহিষী প্রভাবতীগুপ্তার, এবং (২) রেওয়া থেকে আবিষ্কৃত—এই দু'টি নথিপত্র থেকে জানা যায় মহারাজ শ্রীবটোৎকচগুপ্তই ছিলেন গুপ্তবংশের প্রথম রাজা। তবে আসলে মহারাজ শ্রীবটোৎকচের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তই (১ম) ছিলেন গুপ্তবংশে উল্লেখযোগ্য নৃপতি। চন্দ্রগুপ্ত (১ম) লিঙ্গবিবংশের কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। স্মার্ত মত উল্লেখ করেছেন লিঙ্গবিরা ছিল ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়। গৌতম-বুদ্ধের সময়ে কেন—তাঁর আগে থেকেই

লিচ্ছবির স্বাধীন রাজ্য হিসাবে বৈশালীনগরে রাজত্ব করত। লিচ্ছবি-শাসকরা ছিল এক একজন ধনী শ্রেষ্ঠী বা গোষ্ঠিপতি। নেপালের উপত্যকায়ও লিচ্ছবিবংশের নিদর্শন পাওয়া যায়। লিচ্ছবির ছিল রুচিতে সৌখীন ও শিল্প-সংস্কৃতির পূজারী। সঙ্গীতাত্মশীলন ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। তারা বিচিত্র রকমের উৎসবের অহুষ্ঠান করত। বৌদ্ধজাতকে সঙ্গীতের আলোচনায় আমরা তাদের আমোদাহুষ্ঠানের কথা কিছু উল্লেখ করেছি। তাদের উৎসবগুলির মধ্যে সন্মরত্তিবারো বা সন্মরত্তিচারো ছিল প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। সেই উৎসবে নৃত্য, গীত ও বাজের আয়োজন থাকত। বিচিত্র রকমের গীতির সঙ্গে নানাবিধ বাজ্যন্ত্রের সমাবেশ থাকত। বৈশালীতেই প্রায় সে ধরনের উৎসব অহুষ্ঠিত হত। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই স্বাধীনভাবে সেই সন্মরত্তিচারো-উৎসবে যোগদান করত।

পৌরাণিকী প্রমাণপঞ্জী থেকে জানা যায় মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত (১ম) অযোধ্যা (সাকেন), প্রয়াগ (এলাহাবাদ) ও মগধে (দক্ষিণ-বিহার) রাজত্ব করতেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন আনুমানিক খৃষ্টীয় ৩২০ শতাব্দীর ২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে গুপ্ত অঙ্গের সূচনা হয়।^১ স্মৃতরাং সম্ভবত ঐ সময়েই চন্দ্রগুপ্ত (১ম) সিংহাসনে আরোহণ করেন। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষ কতকগুলি স্বাধীনরাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল। মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত (১ম) ও মহারানী কুমারদেবীর পুত্র মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত সম্ভবত খৃষ্টীয় ৩২০ শতাব্দীতে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।^২ ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ' নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। তিনি সমগ্র বিহারে, উত্তরপ্রদেশে ও বাঙ্গালায় (উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে কামরূপ থেকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত) রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি উড়িষ্যা এবং দক্ষিণদেশেও (দাক্ষিণাত্য) অভিযান করেছিলেন। শক ও কুষাণ রাজাদের সঙ্গে তাঁর বেশ সম্প্রীতি ছিল। কাজেই তদানীন্তন গুপ্তরাজ্যে শক ও কুষাণদের শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছিল বলে মনে হয়।

মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত একজন আদর্শ নৃপতি ছিলেন। তাঁর সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন যুগ সৃষ্টি হয়েছিল বলা যায়। বিভিন্ন মুদ্রা বা

১। অনেকের মতে ৩১৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে ডিসেম্বর।

২। “He signalised his increased power and dominion by changing the title *Mahārāja*, adopted by his father and grandfather, for the higher imperial title *Mahārājādhirāja*, and probably also by founding an era to commemorate his coronation in A.D. 320.”—*The History and Culture of the Indian People (The Classical Age)*, p. 6.

শীলমোহর ও শিলালিপি থেকে প্রমাণ হয় যে তিনি বৈদিক সংস্কার ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুদ্ধার ক'রে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। একটি শীলমোহরে এর চাক্ষুষ নিদর্শনও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর শীলমোহরের মধ্যে পাঁচটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম শীলমোহরটির একপাঠে একটি তেজস্বী অশ্বকে যজ্ঞীয় যুগের সামনে দণ্ডায়মান দেখা যায় ও অপরপাঠে রাজমহিষীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত।^৩ অশ্ব ও যুগ অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানেরই স্মারক চিহ্ন। অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বৈদিক গান বা সামগানেরও পুনরাবৃত্তি হয়েছিল অনুমান করা যায়। তাহাড়া শিল্প, কাব্য ও সাহিত্যসেবী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সন্মান ছিল। বিভিন্ন শিল্প ও তাম্রলিপি থেকে জানা যায় তাঁকে 'কাব্যশ্রেষ্ঠ' উপাধিও দান করা হয়েছিল। সঙ্গীতশিল্পের তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং নিজেও অভিজাত (ক্লাসিক্যাল) সঙ্গীতে কৃতবিদ্য ছিলেন। এলাহাবাদ শিলালেখ্য থেকে অবশ্য সেকথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়।^৪ একটি স্বর্ণমুদ্রায় সমুদ্রগুপ্তের বীণা-বাজানো প্রতিকৃতিও উৎকীর্ণ দেখা যায়। মহারাজাধিরাজ একটি সিংহাসনে আসীন, তাঁর জাহুর ওপরে শায়িত একটি বীণা, তিনি দু'টি হাত দিয়ে সেটি বাজাচ্ছেন। বীণাটি দেখতে অনেকটা হার্পের মতো। বীণা বাজানোর রীতি থেকে অনুমান

৩। "He is known to have performed the *Aśvamedha* sacrifice.
* *. The fifth type of coins commemorates the *Aśvamedha* sacrifice. It shows, on the obverse, a spirited horse standing before a sacrificial post, and on the reverse, the figure of the queen-empress. The legend on this type reads 'The king of kings, who performed the *Aśvamedha* sacrifice, having protected the earth, wins heaven'."—*The History and Culture of the Indian People (The Classical Age)*, pp. 14-15.

৪। "According to the Allāhābād inscription he was not only a great patron of learning but was himself a great poet and a musician. His poetical compositions, which earned him the title of 'King of Poets', have not survived, but we have a striking testimony to his love of music. In one type of his gold coins the great emperor is represented as seated cross-legged on a couch, playing on a *viṇā* (lute or lyre) which rests on his knees. The royal figure on this unique type of coins was undoubtedly drawn from real life and testifies to his inordinate love for, and skill in, music."—*The History and Culture of the Indian People (The Classical Age)*, p. 14.

ডঃ দাশগুপ্তও উল্লেখ করেছেন : "He * * is reputed to have been an adept not only in music and song but it is said that he had also composed many material works of great value and was called a King of Poets."
—*A History of Sanskrit Literature* (1947), p. CVIII.

করা যায় মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত সঙ্গীতবিদ্যায় ও বিশেষ ক'রে বীণাবাদে পারদর্শী ছিলেন।^৫ রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন এর উল্লেখ ক'রে স্থললিত ভাষায় বলেছেন : “যে সময়ে সমুদ্রগুপ্ত বীণা বাজাইতেন তাঁহার সেই স্বরলহরী নারদ ও তুষ্ক প্রভৃতি সঙ্গীত-সম্রাটদিগকেও লজ্জা দিত বলিয়া তাম্র-শাসনে উল্লিখিত আছে। এই বীণাতে তিনি একরূপ সুদক্ষ ছিলেন যে মৃদাংগ ও তাঁহার মূর্তি বীণাবাদক-রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল”।^৬ এলাহাবাদ-লেখামেলা থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের কলেবরে আবার নতুন প্রাণসঞ্চার করার জন্য মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তকে দেবতা ব'লেও সম্বোধন করা হয়েছিল। মনে হয় সমুদ্রগুপ্ত সঙ্গীত-সাধনার সংস্কার পেয়েছিলেন তাঁর মাতৃবংশ লিচ্ছবিদের কাছ থেকে। তাঁর মাতা মহারানী কুমারদেবীও ছিলেন সঙ্গীতের সাধিকা ও একান্ত পৃষ্ঠপোষক। সে'জন্য সমুদ্রগুপ্তের সময়ে সমাজে স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই স্বাধীনভাবে সঙ্গীতের অহুণীলনে আত্মনিয়োগ করত। সঙ্গীতের প্রসারের জন্য আমোদালাদ ও ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থার মতো রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রঙ্গমঞ্চ এবং সঙ্গীতশালাও নির্মিত হয়েছিল। রাজ্যের অধিবাসীরা বিভিন্ন নাট্য ও সাঙ্গীতিক অহুষ্ঠানে যোগদান করার স্বযোগ লাভ ক'রে ললিতকৃষ্টির সৌর্ভব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। মোটকথা মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে সকল দিক দিয়ে ভারতবর্ষে আবার নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল।^৭ সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হয় আনুমানিক ৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামগুপ্ত মগধের বাজা হন। শক ও কুষাণরা তখন ভারতে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষ ক'রে কুষাণদের দ্বারা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প প্রভাবিত হয়েছিল। শকজাতির সাংস্কৃতিক দানও কম ছিল না। শকরাও যে চাক্ষুশিল্প সঙ্গীতের একান্ত অমুরাগী ও অহুণীলক ছিল ভারতীয় সমাজে তাদের অবদান শক, শকমিশ্রিত প্রভৃতি রাগই

৫। ‘বৃহৎবঙ্গ’, ২য় খণ্ড, পৃ° ২০৮

৬। “* * and he ushered in a new age in the history of India. * * His coins and inscriptions hold up before our mind's eye a king of robust and powerful build, whose physical strength and prowess, matched by his cultural attainments, heralded a new era in Āryāvarta (N. India). * * It was the Golden Age which inspired succeeding generations of Indians and became alike their ideal and despair.”—*The History and Culture of the Indian People* (The Classical Age), pp. 15-16.

তা প্রমাণ করে। শক ও কুষাণরা মাঝে মাঝে আক্রমণ-অভিযান চালাত। মহারাজ রামগুপ্তের সময়ে শকরা একবার মগধ আক্রমণ করে। রামগুপ্ত শকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাজিত হন। পরে নানান কারণে কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্ত (২য়) 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিতে ভূষিত হ'য়ে সম্ভবত ৩৮০ খৃষ্টাব্দে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁর পূর্বপুরুষেরা সকলেই সম্ভবত শৈব ছিলেন, কেননা তখনকার ভাস্কর্যশিল্পে শৈবধর্মের প্রভাব সুপরিষ্কৃত দেখা যায়। কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের 'পরমভাগবত' পনবী থেকে বোঝা যায় কিন্তু তিনি বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা-পত্নী কুবেরদেবীকে বিবাহ করেন ও পুনরায় নাগবংশের দেবী কুবেরনাগার ও পাণিগ্রহণ করেন। কুবেরনাগা ছিলেন জনৈক নাগরাজার (শ্রেষ্ঠী ?) কন্যা। নাগ ও ভাকাটকরা তখন প্রবল প্রতাপশালী ছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত (২য়) নাগরাজার কন্যাকে বিবাহ ক'রে নাগবংশের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্বস্থাপন করে। পুনরায় রাণী কুবেরনাগার গর্ভে প্রভাবতা-গুপ্তা নামে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে ভাকাটকরাজ কুন্দসেনের (২য়) সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে ভাকাটকবংশের সঙ্গে ও তিনি নিকট সম্পর্ক স্থাপন করেন। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত শক, হুন, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীদের আক্রমণ অনেক পরিমাণে প্রতিহত করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় সমাজে তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অল্পপ্রবেশকে বাধা দিতে পারেন নি তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের (২য়) সময়েও শক ও কুষাণরা তাদের আক্রমণ চালাতে কল্পর করেনি, কিন্তু তিনি নাগ ও ভাকাটক রাজাদের সহায়তা নিয়ে তাদের অভিযান ব্যর্থ করেছিলেন। কুন্তলের প্রবল পরাক্রান্ত কদম্ব-নৃপতি কাকুত্সর্বর্মনের প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায় গুপ্তরাজারা কদম্ব কেন, বহু রাজা ও সামন্ত রাজাদের সঙ্গেও মৈত্রী-সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তাতে ক'রে একদিক দিয়ে গুপ্ত, নাগ, ভাকাটক, ও কদম্ব প্রভৃতি দেশীয় ও শক, হুন, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সঙ্গীতের বেলায়ও তাই। দেশী ও বিদেশী তথা হিন্দু ও তথাকথিত যবন শিল্প-সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ভারতীয় সঙ্গীতের কলেবরকে তখন আরো স্বাস্থ্যবান ও সমৃদ্ধ করেছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের (২য়) রাজত্বের সময় চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দশ বছর (খৃষ্টীয় ৪০০ বা ৪০৫-৪১১) ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ ক'রে যে ইতিবৃত্ত রচনা করেছিলেন গুপ্তযুগের শিল্প ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী তার অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে, মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রীগোপীকান্তমহাদেবী মহারাজ বিক্রমাদিত্য-চন্দ্রগুপ্ত ও শিক্ষা, ভাস্কর্যশিল্প ও সঙ্গীতের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে'জন্য অপরূপ শিল্পের মতো সঙ্গীতও তখন সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়েছিল, কিন্তু সে সঙ্গীতের রূপ ও প্রকৃতি কি ধরনের ছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ৩য়-৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত শিক্ষাকার নারদ, মুনী ভরত, কোহল, দত্তিল, যাস্টিক, বিশ্বাখিল, তুম্বক, নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি গুণীদের সঙ্গীত অবদানের কথা আমরা আলোচনা করেছি। শিক্ষাকার নারদ বৈদিক ও লৌকিক দু'রকম সঙ্গীতের আভাস দিয়েছেন। ভরত নাট্যশাস্ত্রে নাট্যপ্রয়োগে লৌকিক গান্ধর্ব-সঙ্গীতেরই পরিচয় দিয়েছেন। ভরতের সময়ে জাতিরাগ ও গ্রামরাগ অংশ, গ্রহাদি দশটি লক্ষণ, রস ও ভাব সমন্বিত হ'য়ে শাস্ত্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে সেই সময় (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) গান্ধর্বগানের একরকম সাধারণকাল বলা যায়। কোহল, শাণ্ডিল্য, যাস্টিক, বিশ্বাখিল, দুর্গাশক্তি প্রভৃতির সময়ে গান্ধর্বের পাশাপাশি অভিজাত দেশী-সঙ্গীতের অভিধান শুরু হয়েছিল। গুপ্তযুগে (আনুমানিক খৃষ্টীয় ৩২০ থেকে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী) গান্ধর্বগানের প্রচলন বিলুপ্ত বয়েই চলে এবং গান্ধর্ব বা মার্গপ্রকৃতিসম্পন্ন দেশীয় ও জাতীয় স্বরগুলি তখন অভিজাত 'রাগ'-পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছে। দেশীয় (আঞ্চলিক) ও জাতীয় স্বর বা স্বরসংগঠনগুলি গান্ধর্বের দশলক্ষণ দ্বারা শাসিত (?) বা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ভারতীয় সঙ্গীতের বিস্তৃতি ও প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। নাট্যে বিচিত্র গীতি, রঙ্গসজ্জা, নট-নটীদের নৈপুণ্য ও কলামাধুর্য, অঙ্গহার, মূদ্রা, নৃত্য, হাব-ভাব ও রস-পরিবেশন ললিতকলার কলেবর ও পরিবেশকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছিল। রাগ তখন নির্দিষ্ট অভিধান, গঠন ও বিকাশ নিয়ে এখনকার মতো আলাপে, অলংকারে, তানে, মূর্ছনায়, ছন্দে, তালে, যতিতে, বৃত্তে, রসে ও ভাবে বাহুস্বের সমাজে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছিল। বাণ্যযন্ত্র ও নৃত্যছন্দের কথাও তাই। খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টীয় শতাব্দীতে পাথরে খোদাই করা বাণ্যযন্ত্র ও নট-নটীদের নৃত্যছন্দের মূর্তি ও প্রতিকৃতি সেই সেই সময়কার ভারতীয় সমাজের বাণ্যযন্ত্র, বাদনপ্রণালী ও নৃত্যকলার মর্মকথা নিঃসন্দেহে প্রকাশ করে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য-চন্দ্রগুপ্ত শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ও সে'দিক থেকে তিনি তাঁর স্ত্রীগোপীকান্তমহাদেবী (মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের) গৌরব ও আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তিনিও তাঁর প্রজাদের স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিভিন্ন সমাজ, আপনক, উত্তানযাত্রা, সঙ্গীতশালা, নাট্যগৃহ, চিত্রগৃহ,

চিত্রশালা প্রভৃতি নির্মাণ ক'রে দিয়েছিলেন। নাগরিকরা দৈনন্দিন কর্মজীবনের অবসরকালে সায়াহ্নে সুবেশিত নাট্যশালা ও সঙ্গীতশালা প্রভৃতিতে স্বাধীনভাবে গমন ও আনন্দ উপভোগ করত। এ'তো গেল গণ-আনন্দাভূষ্ঠানের আয়োজন। তা'ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থী ও শিল্পীর জন্ত সঙ্গীত শিক্ষা ও অল্পশীলনের ব্যবস্থা ছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য-চন্দ্রগুপ্ত যে বিতোংসাহী ও শিক্ষাসেবীদের প্রতি পরমশ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা তাঁর রাজসভায় 'নবরত্ন' সৃষ্টি থেকে বেশ অল্পমান করা যায়। মহাকবি কালিদাস, বরাহমিহির প্রভৃতি গুণীগণ তাঁর নবরত্নসভা অলংকৃত করতেন।

॥ মহাকবি কালিদাস ও সঙ্গীত ॥

মহাকবি কালিদাসের কাব্য ও নাট্যগ্রন্থে আমরা গুপ্তযুগের সঙ্গীতের রূপ ও অল্পশীলনের কিছুটা পরিচয় পাই। মহাকবির অভ্যুদয়-কাল নিয়ে মতের অনৈক্য যথেষ্ট। অনেকে মহারাজ অগ্নিমিত্রের (খৃষ্টপূর্ব ১৫০) সময়ে তাঁর অভ্যুদয়-কাল নির্ণয় করেন। আবার যে'জ্ঞা খৃষ্টীয় ৪৭৩ শতাব্দীর মান্দাসোর ও খৃষ্টীয় ৬৩৪ অব্দের আইহোল এই উভয় শিলালেখায় কালিদাস ও তাঁর গ্রন্থাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায় সে'জ্ঞা অনেকে তাঁকে খৃষ্টীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কবি ব'লে নির্দিষ্ট করেন। কারু কারু অল্পমান যে কালিদাসের কাব্য ও নাটকের প্রভাব বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনের (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) গ্রন্থে বিশেষভাবে পাওয়া যায়, আর তারি জ্ঞা কালিদাস শূন্যবাদী নাগার্জুনের পূর্ববর্তী ও তাঁর অভ্যুদয় ভাষ্যকার পাতঞ্জলি (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক) ও নাগার্জুনের (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দে হয়েছিল। অনেকের মতে কামন্বত্রকার বাৎসায়ন (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক) ও নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরত (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) এই দু'জনের গ্রন্থসমূহের প্রভাব কালিদাসের রচনায় নাকি স্পষ্ট, তাই মহাকবির আবির্ভাব হয়েছিল ঐ দু'জন মহামনীষীর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর পরবর্তীকালে। বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক নানান দিক দিয়ে বিচার ক'রে মহাকবি কালিদাসের অভ্যুদয়-কাল নির্ণয় করেছেন খৃষ্টপূর্ব ১০০ থেকে খৃষ্টীয় ৪০০ অথবা ৪৫০ শতাব্দী। ডাঃ দাসগুপ্ত এই অভিমত ঠিক স্বীকার করেন না।^১

১। "The hypotheses and controversies on the subject need not occupy us here, for none of the theories are final, and without further more definite material, no convincing conclusion is attainable. Let

ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার তাঁর ক্লাসিক্যাল-সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে টি. এস. নারায়ণ-স্বামীর সিদ্ধান্তের নিদর্শন দিয়ে বলেছেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে আমরা পাই আট নয় জন কালিদাস। খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই তিনজন কালিদাসের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং কালিদাসের নামাঙ্কিত সকল কাব্য ও নাট্যগ্রন্থই মহাকবি কালিদাসের রচিত নয়। তাঁদের অভিমত যে ষোল্লিংশ-পুত্রলিকা, শ্ৰীহরিশতক ও নলোদয়নাটক রঘুবংশকার কালিদাসের রচিত নয়। বিশেষ করে ষোল্লিংশপুত্রলিকা সম্ভবত খৃষ্টীয় ৭ম ও ১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অত্র কোন কালিদাস-নামা কবির দ্বারা রচিত। আসলে কালিদাস শকুন্তলানাটক, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহার প্রভৃতি কাব্য ও নাটক রচনা করেন।^২ এগুলির ভিতর নাটক হিসাবে কালিদাস নাকি শকুন্তলার আগে মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশী নাটক-হুঁটি রচনা করেন। মহাকাব্য হিসাবে সম্ভবত কুমারসম্ভব আগে ও রঘুবংশ তার পরে রচনা করেন। কারু কারু অভিমত যে ঋতুসংহারকাব্যই তাঁর প্রথম রচনা। অনেকে আবার ঋতুসংহারকে মহাকবির রচনা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন।^৩

it suffice to say that since Kālidāsa is mentioned as a poet of great reputation in the Aiholc inscription of 634 A.D., and since he probably knows Aśvaghōṣa's works and shows a much more developed form and sense of style * * the limits of his time are broadly fixed between the 2nd and the 6th century A.D."—*A History of Sanskrit Literature* (Classical Period), p. 124.

২। Cf. Dr. S. N. Das Gupta and Dr. S. K. De : *A History of Sanskrit Literature* (Classical Period), p. 740.

৩। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার এ'সঙ্গে পণ্ডিত হরিচাঁদের অভিমত উদ্ধৃত করে বলেছেন : "Six works are by universal consent considered the authentic productions of the great poet : the three dramas *Sakuntalā*, *Vikramorvaśī* and *Mālavikāgnimitra*, the two epics *Raghuvamśa* and *Kumerasambhava*, and the lyric *Meghadūta*. All these are frequently quoted in Alamkāra works. The *Ritusamhāra* is also commonly attributed to Kālidāsa, but a strong argument adduced by our author against this attribution is the fact that the treatises on Alamkāra ignore this poem completely with a striking unanimity. * * no commentary on the *Ritusamhāra* appears till the eighteenth century while the *Meghadūta*, the *Raghuvamśa*, and the *Kumerasambhava*, were already commented upon in the tenth century. An anthology of the fifteenth century is the first work to cite stanzas from the *Ritusamhāra*, two under the name of Kālidāsa."—*History of Classical Sanskrit Literature* (1937), pp. 608-609. Vide also Dr. Das Gupta and Dr. De : *A History of Sanskrit Literature*, pp. 126-154.

কালিদাসের নাটকে ও কাব্যে ‘সঙ্গীত’ ও ‘রাগ’ শব্দ-দু’টি বিশেষ অর্থবোধক ও মূল্যবান। তাঁর সময়ে গান্ধর্ব ও মার্গ-সঙ্গীতের অল্পশীলন সমাজ থেকে একরকম বিলুপ্ত হয়েছিল বলা যায়, আর অভিজাত দেশী-সঙ্গীতের রূপ ও অল্পশীলন তখন সমাজ-মনকে অধিকার ক’রে বসেছে। জাতিরাগগান ও গ্রামরাগগানের প্রচলন থাকলেও তা বৈদিক অল্পষ্ঠানে সামগানের মতো সচরাচর লৌকিক প্রয়োগেরই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

‘সঙ্গীত’ শব্দটির উল্লেখ আমরা রামায়ণের কিঙ্কিধ্যাকাণ্ড (২৮।৩৭) প্রভৃতিতেও পেয়েছি। কালিদাসের গ্রন্থগুলিতেও ‘সঙ্গীত’ ও ‘রাগ’ শব্দ-দু’টির উল্লেখ পাই :

(১) ‘বনাস্তসঙ্গীতসখীরোদং’ (কুমারসম্ভব ৫।৫৬), (২) ‘সঙ্গীতার্ণো নহু’ (মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ৫৭), (৩) ‘অহো, রাগাপহুচিহ্নবৃত্তিরালিখিত ইব’ (অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্), (৪) ‘সঙ্গীদসালব্ভস্তরে কল্পং দেহি’ (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্), (৫) ‘তবাস্মি গীতরাগেণ হরিণা’ (ঐ), (৬) ‘সঙ্গীদে অব্ভস্তরঞ্চ’ বা ‘কদবাতৈ সঙ্গীদসহআরিণী রুচদি’ (মালবিকায়নিমিত্তম্) প্রভৃতি। এ’ছাড়া গীতি, গান, গান্ধর্ব, নৃত্য, মৃদঙ্গ, মুরজাদি চর্যবাগ, বীণা প্রভৃতির উল্লেখ তাঁর গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। চিত্রবিদ্যা, তার বর্ণ ও লাবণ্যাদি গুণের পরিচয় দিতেও কালিদাস কার্পণ্য করেন নি। যেমন—“চিত্রেঃপ্যালপতীব * * মিশ্র। অক্ষো এসো রাত্রসিণো বত্তিআলেহানিউগদা * *। তথাপি তন্ম লাবণ্যং লেখয়া কিঞ্চিদাশ্বিতম্। * * অঙ্গে চ প্রতিভাতি মর্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং * *” (—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)। পুনরায় “অঙ্গে চ অতিভাতি মর্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রাবাচ্চিরম্”। বর্ণনাটি হ’ল : ‘তৈলাক্ত বর্ণের শক্তিগুণের জগ্ন অঙ্গের কোমলতা যেন স্থায়িরূপে প্রতিফলিত হচ্ছিল’। চিত্রশিল্পে তৈলচিত্রের এই স্নিগ্ধতা বা লাবণ্য বৃদ্ধি করার কৌশল তখনকার সমাজবাসী শিল্পীরা ভালোভাবেই জানত, এবং কালিদাসও তা ছব্ব বর্ণনা করেছেন।

মহাকবি মেঘদূতকাব্যে উত্তরমেঘ-বর্ণনায় যে গান্ধারগ্রামের মূর্ছনার কথা উল্লেখ করেছেন তা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি।^৪ টীকাকার মল্লিনাথ কালিদাসের ‘মূর্ছনাং’ শব্দটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ‘তদুক্তং’ তথা প্রমাণিক সঙ্গীতশাস্ত্রীর কথা উল্লেখ ক’রে বলেছেন,

ষড়্জমধ্যমনামানো গ্রামো গায়ন্তি মানবাঃ।

ন তু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবধোনিভিঃ ॥

গান্ধারগ্রামের মূর্ছনা দেবযোনিদের জন্ম নির্দিষ্ট ছিল। গান্ধারদেশবাসী গন্ধর্বরা দেবযোনিশ্রেণীভুক্ত ছিল, কাজেই গান্ধারগ্রাম ও তার মূর্ছনাগুলির ওপর গন্ধর্বদের অধিকার ছিল এ'কথাই যেন মল্লিনাথ বলতে চেয়েছেন। নারদীশিক্ষার বক্তব্য কিন্তু এ'থেকে একটু পৃথক। নারদ (১ম) বলেছেন : “উপজীবন্তি গন্ধর্বা দেবানাং সপ্তমূর্ছনাঃ” ; অর্থাৎ ষড়্জগ্রামিক উত্তরমজ্জাদি সাতটি মূর্ছনা দেবতাদের জন্ম নির্দিষ্ট আর দেবযোনি গন্ধর্বরাও ঐ ষড়্জগ্রামিক মূর্ছনাগুলি ব্যবহার করত। শিক্ষাকার নারদ দেবযোনিদের জন্ম গান্ধারগ্রামের মূর্ছনা নির্বাচন করেন নি। কিন্তু মল্লিনাথের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। উত্তরমেঘের ৯১ শ্লোকটি হ'ল :

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং

মদগোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদগাতুকামা।

তদ্বীরার্দ্দা নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথংচিং

ভূয়োঃ ভূয়ঃ স্বয়মধিকৃতাং মূর্ছনাং বিশ্বরন্তী ॥

কালিদাস ‘গেয়’ পদের দ্বারা নিবন্ধ প্রবন্ধগানের কথা বুঝিয়েছেন। মল্লিনাথ তার উল্লেখ ক'রে বলেছেন : “বিরচিতানি পদানি যশ্চ তত্তথোক্তং গেয়ং গানার্নং প্রবন্ধাদি”। ‘গেয়’ ও ‘পদ’ শব্দ দু'টির ব্যবহার আমরা রামায়ণ এবং মহাভারতেও পেয়েছি। কাজেই নিবন্ধ তথা ছন্দ, তাল, লয়, যতি, স্থান, গ্রাম ও রসের দ্বারা অলুবিদ্ধ প্রবন্ধগান গান্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে প্রয়োগ ও পদ্ধতি হয়তো দু'টিতে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কালিদাসের যুগে অভিজাত দেশীগানের প্রচলন ছিল তা আগেই উল্লেখ করেছি। কালিদাস সঙ্গীতশাস্ত্রের অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সচেতন ছিলেন, তাই গন্ধর্বশ্রেণীভুক্ত যক্ষপত্নীর বীণার তারকে গান্ধারগ্রামের সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত করেছেন। তা'ছাড়া যক্ষপত্নী পতিবিরোধিণী, নায়কের আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতা। তিনি বীণার তন্ত্রীতে তাই আভিচারিক প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু অভিপ্রায় তাঁর সিদ্ধ হয়নি, কেননা প্রয়োগ বিধি-বহির্ভূত হয়েছিল। তার চোখের জলে বীণার তারগুলি সিক্ত হয়েছিল, তারের কম্পনে স্বরের নিটোল নক্সা রূপায়িত হয় নি। কাজেই প্রয়োগের ফল প্রতিহত হয়েছিল। অভিচার-প্রয়োগে নাম ও গোত্র পুটিত করার বিধি ছিল। সঙ্গীত ও মন্ত্র উভয়ের বেলায় একই কথা। তদানীন্তন সমাজে শিল্পীরা এ'কথা জানতেন। গান্ধারগ্রামের মূর্ছনাগুলির নাম নন্দা, বিশাখা, জম্বুখা, চিত্রা, চিত্রবতী, সূখা ও আলাপা। পতিশোককাতরা যক্ষিণী এই মূর্ছনাগুলির প্রয়োগ-রহস্য বিশ্বত হয়েছিলেন। গান্ধারগ্রামের মূর্ছনা যে সাতটি

সে'কথা কালিদাস জানতেন। টীকাকার অবশ্য অনেক পরেকার যুগের গুণী (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর পরবর্তী) এবং “ইতি সঙ্গীতরত্নাকরে” কথাগুলি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তারপর “মূর্ছনাং বিস্ময়স্তি” শব্দগুলি থেকে এ'কথা অনুমান করা যায় যে মহাকবি কালিদাসের সময়ে ঠাট, মেল বা মেলকর্তার প্রচলন ছিল না, মূর্ছনাই রাগরূপের গঠনে সহায়তা করত। কালিদাস এ'কথাও বিশেষভাবে জানতেন।

কুমারগম্ভবে (৮৮৫) কালিদাস পুনরায় উল্লেখ করেছেন,

সবাবুধ্যত বৃথস্তবোচিতঃ

শাতকুস্তকমলাকরৈঃ সমম্।

মূর্ছনাপরিগৃহীতকৈশিকৈঃ

কিন্নরৈরুঘসি গীতিমঙ্গলঃ ॥

‘উষাকালে কিন্নরগণ মূর্ছনার সঙ্গে রাগবিশেষের দ্বারা শিবের উদ্দেশ্যে মঙ্গলগীতি-গানে প্রবৃত্ত হ'লে বিষদগুণের স্তবনীয় মহেশ্বর কনকপদ্মাকরের সহিত জাগ্রত হলেন’। এখানেও কিন্নরগণের কণ্ঠে মূর্ছনা-পুটিত ক'রে গীতমঙ্গল তথা মঙ্গল-গীতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ‘কৈশিকৈঃ’ অর্থে কৈশিকরাগ দ্বারা। কৈশিক-রাগ মূর্ছনায়ুক্ত ছিল এবং রাগের স্বরূপ বিকাশের পক্ষে তা মূর্ছনায়ুক্ত থাকাই স্বাভাবিক। মল্লিনাথ এই শ্লোকটির অর্থ করেছেন : “তয়া মূর্ছনয়া পরিগৃহীত-কৈশিকৈঃ স্বরূপরাগবিশেষঃ কিন্নরৈঃ গীতমঙ্গলঃ সন্”। অনেকে ‘গীতমঙ্গল’ শব্দটি যুক্ত থাকায় কৈশিককে ‘মঙ্গলকৈশিকরাগ’ বলেন। কিন্তু তা সমীচীন নয় ব'লে আমাদের ধারণা। মঙ্গল ও কৈশিক দু'টি পৃথক রাগ, মঙ্গলার্থে বা মঙ্গলিক প্রয়োগে কৈশিকরাগের ব্যবহার হয়। মল্লিনাথ ‘রাগবিশেষঃ’ বলতে কৈশিককে স্বতন্ত্র রাগ হিসাবে গণ্য করেছেন। মনে হয় কালিদাসের অভিপ্রায়ও তাই। কৈশিকরাগের বিস্তৃত পরিচয় আমরা ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ গ্রন্থের পূর্বভাগে (পৃ° ২৪০-২৪২) দিয়েছি। কালিদাস যে ‘গেয়’ পদ হিসাবে নিবন্ধ প্রবন্ধ-গানের লক্ষণ ও পরিচয় জানতেন তা উল্লেখ করেছি। ‘স বাবুধ্যত’ প্রভৃতি শ্লোকের অর্থও তাই।

গীতমঙ্গল তথা মঙ্গলগীতির নিবন্ধ প্রবন্ধরূপের স্পষ্ট পরিচয় আমরা শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরে পাই। শার্ঙ্গদেব মঙ্গলগীতিকে বিপ্রকীর্ত্তপ্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে নৃত্য, গীত, বাণ্য ও নাট্যারম্ভের আগে আশীর্ব্বচনসহ ‘মঙ্গলস্তুতি’ গান করার বিধি ছিল। ডরত উল্লেখ করেছেন,

বাচয়িত্বা দ্বিজান্ স্বস্তি দত্তা পূর্ণপ্রদক্ষিণান্ ।
পূজয়িত্বা তু গন্ধর্বান্ পশ্চাদ্ বাণ্ডঃ সমাচরেৎ ॥

আশীর্বাদনযুক্তৈর্মধুরৈর্বাক্যৈশ্চ স্বমঙ্গলাচারৈঃ ।

সর্বং স্তোতি হি লোকং যস্মাস্তস্মাণ্ডবেদ নান্দী ॥

মহাভারতে মঙ্গলগীতির প্রদক্ষে গ্রন্থকার ব্যাস উল্লেখ করেছেন : (১) “সূতমাগধ-বন্দীনাং সংস্তুবৈর্গীতমঙ্গলৈঃ” (দ্রোণপর্ব ৫৮১), “মঙ্গলানি চ গীতানি নাথ গাস্তি পঠন্তি চ” (দ্রোণপর্ব ৬৩১১)। সূত, মাগধ ও বন্দীরা মঙ্গলগীতি করতো রাজ্যাধিপতির মঙ্গল তথা কল্যাণ কামনা করে। তবে তখনকার পরিশুদ্ধ গীতির রূপ ও প্রকাশভঙ্গি ঠিক কি ধরনের ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। সঙ্গীত-রত্নাকরে ‘মঙ্গল’-প্রবন্ধের যে গঠন ও ধারার পরিচয় দেওয়া আছে তা থেকে রামায়ণ-মহাভারতে মঙ্গলগীতির রূপের কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। পরিবর্তনই জগতের ধর্ম। জাগতিক সকল সামগ্রীর রূপে ও বিকাশে পরিবর্তন স্বাভাবিক। তাহ’লেও বিচিত্র পরিবর্তনের মর্মস্থলে লক্ষ্য করলে একটি অপরিবর্তনীয় ধারার অবগুই সন্ধান পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মঙ্গলপ্রবন্ধের দর্পণে তাই খৃষ্টপূর্ব মঙ্গলগীতির প্রতিকৃতির কিছুটা সন্ধান লাভ করা সম্ভব।

মঙ্গলগীতি মনে হয় কল্যাণবাচক আভ্যুদয়িক নিবন্ধ মঙ্গলাচরণগীতি ছিল। শাস্ত্রদেব কিন্তু মঙ্গলাচার ও মঙ্গলপ্রবন্ধ দু’টিকে পৃথক শ্রেণী হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। মঙ্গলাচারে কৈশিকীরাগের ও নিঃসারুতালের সমাবেশ থাকত, আর মঙ্গলপ্রবন্ধগীতি কৈশিকী বা বোট (ভোট)-রাগে গাওয়া হ’ত। তবে এর লয় ও পদ মঙ্গলাচার থেকে ভিন্ন। শাস্ত্রদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন : “প্রবন্ধাঙ্গিবিধাঃ”—যুড় বা মার্গযুড়, আলিঙ্গশ্রিত ও বিপ্রকীর্ণ। বিপ্রকীর্ণপ্রবন্ধ আবার ছত্রিশ রকম ছিল। তাদের মধ্যে চর্চরী, চর্ঘা, পঙ্কড়ী, ধবল, মঙ্গল বা মঙ্গল-গীতি অন্ততম। কালিদাসের নাট্য ও কাব্যগ্রন্থে এ’সকল প্রবন্ধের কয়েকটির উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাস কুমারসম্ভবে যেমন কৈশিকরাগের সঙ্গে সম্পর্কিত ক’রে গীতমঙ্গল > মঙ্গলগীতি > মঙ্গলপ্রবন্ধগীতির উল্লেখ করেছেন তেমনি ‘বিক্রমোর্বশী’ নাটকে ককুভরাগের উল্লেখের সঙ্গে জম্ভালিকা, চর্চরী, দ্বিপদিকা প্রভৃতি প্রবন্ধগীতির পরিচয় দিয়েছেন। চর্চরী বা চর্চরিকা প্রবন্ধ বসন্তকালে নবপল্লবিত কুসুমচ্ছাদিত প্রকৃতিকে অভিনন্দন জানিয়ে হোলি-উৎসবে গান করা হ’ত :

স। বসন্তোৎসবে গেয়া চর্চরী প্রাকৃতৈঃ পদৈঃ ।

চর্চরীচ্ছন্দসেত্যন্ত্রে ক্রীড়াতালেন বেত্যপি ॥^১

টীকাকারগণ চর্চরীর আরো স্তূৰ্ণ রূপের পরিচয় দিয়েছেন। চর্চরী প্রবন্ধগীতি। চর্চরী আবার তালও (ছন্দ) বটে। চর্চরীর পদে দেশীভাষা সংযুক্ত থাকে। একে ক্রীড়াতালে অনেক গান করে। কল্লিনাথ ক্রীড়াতালের পরিচয় দিয়ে বলেছেন : “ক্রীড়াক্রতো বিরামান্তো”। অনেক সময় চর্চরীতে হিন্দোলরাগের সমাবেশ দেখা যায়। ককুভ, হিন্দোল, কৈশিক (কৈশিকীজাতি নয়) এ’গুলি খৃষ্টপূর্ব যুগে ছিল না, তখন ষাড়জী প্রভৃতি শুদ্ধজাতিরোগের অহুশীলন ছিল, কাজেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগে মঙ্গলাদি প্রবন্ধে (অভিজাত-) দেশীরাগের সমাবেশ ছিল না, জাতি বা গ্রামরাগের সহযোগই থাকত। বিপ্রকীর্ণপ্রবন্ধ চর্চাগীতি সম্বন্ধে শাঙ্গদেব বলেছেন : “অধ্যাত্মগোচরা চর্চা”।^২ চর্চাপ্রবন্ধ যে অধ্যাত্ম-সাধনার সাথী বা সহকারী ছিল ১০ম-১১শ শতাব্দীর বাঙ্গলায় বজ্রবানীদেব বৌদ্ধ দৌহাগুলি তার প্রমাণ। প্রবন্ধগানের অভিজাত্যসম্পন্ন চর্চা বৌদ্ধযোগীরা গান করতেন। ধবল ও মঙ্গল গান সম্বন্ধে শাঙ্গদেব বলেছেন : “আশীর্ভিবলো গেয়ো ধবলাদিপদাবিতঃ”।^৩ প্রবন্ধগান হিসাবে ধবলগানে বিধি-নিষেধ ছিল, কেননা ধবলাদি পদ যুক্ত ক’রে রাগে ও তালে ধবলপ্রবন্ধ গান করা হ’ত। এ’ছাড়া ধবলের একটি লৌকিক রূপও ছিল, শিল্পী ইচ্ছানুসারে বন্ধনহীনভাবে লোকপ্রসিদ্ধ ধবলগীতি গান করতে পারত। প্রবন্ধরূপের অবশ্য তিনটি বিকাশ ছিল : কীর্তি, বিজয় ও বিক্রম।^৪ চারটি চরণ বা পদযুক্ত হ’লে ‘কীর্তিধবল’, ছ’টি পদযুক্ত হ’লে ‘বিজয়ধবল’ ও আটটি চরণযুক্ত হ’লে ‘বিক্রমধবল’ হ’ত। এদের আবার মাত্রাবৈচিত্র্য ছিল।

‘মঙ্গল’-প্রবন্ধগানের উল্লেখ ক’রে শাঙ্গদেব বলেছেন,

কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ পদৈঃ ।

বিলম্বিতলয়ে গেয়ং মঙ্গলচ্ছন্দসাথবা ॥^৫

১। সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।২০—২১

২। ঐ ৪।২২

৩। সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।৩০২

৪। ত্রিবিধো ধবলঃ কীর্তিবিজয়ো বিক্রমন্তথা ।

চতুর্ভিঃচরণৈঃ ষড়্ভিঃষ্টভিঃচ ক্রমাদসৌ ।

—সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।২৮

৫। সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।৩০৩

কালিদাসের অভ্যাস হয় গুপ্তরাজাদের সময়ে। একমাত্র মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত (১ম) ছাড়া সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন। সম্ভবত মহাকবি নিজের শিবোপাসক ছিলেন এবং কুমারসম্ভবই তার পরিচয়। কুমারসম্ভবে গীতমঙ্গল তথা মঙ্গলগীতিও শিবোপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত। বিলম্বিত লয়ে কিংবা মঙ্গলপদে (ছন্দে) কৈশিক বা বোট রাগে মঙ্গলপ্রবন্ধ গান করা হ'ত। সিংহভূপাল টীকায় আলোকপাত ক'রে বলেছেন : “কৈশিকীরাগে বোটরাগে বা কল্যাণবাচিকৈঃ পদৈর্বিলম্বিতেন লয়েন মঙ্গলো গেয়ঃ। অথবা মঙ্গলান্না ছন্দস্য।” মঙ্গলগানের সঙ্গে ভোটদেশীয় (তিরুত) বোটরাগ কিভাবে সম্পর্কিত হ'ল তা এখন নির্ণয় করা দুর্লভ। তবে দেশীরাগে মিশ্রণ অনিবার্য। বাণিজ্যিক ও ধর্মপ্রচারব্যাপদেশে ভারত ও ভারতেতর কিংবা জাতীয় ও বিজাতীয় রাগগুলির এক সময়ে মিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল, আর তারি জগৎ পবিত্র মঙ্গলগীতিতে ভোটদেশীয় রাগের সমাবেশ থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয় মনে করা যেতে পারে।

মঙ্গলপ্রবন্ধের সম্পর্কে ‘কল্যাণবাচিকৈ পদৈঃ’ প্রভৃতি কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, মঙ্গলাচরণ গানও মঙ্গলবাচী গণ্ড, পণ্ড ও গণ্ডপণ্ড মিশ্রিত ছিল। তিন রকম পদেই মঙ্গলাচরণ গাওয়া হ'ত : “যন্তু গণ্ডেন পণ্ডেন গণ্ডপণ্ডেন বা কৃতঃ”। কৈশিকীরাগের সমাবেশ উভয় গীতে থাকলেও তাদের সামান্য পার্থক্যেরও পূর্বে উল্লেখ করেছি। রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে এবং কালিদাসের গ্রন্থগুলিতে মঙ্গলগীতি ও মঙ্গলাচরণগীতি এই দু'রকমেরই উল্লেখ দেখা যায়। অনেকের মতে খৃষ্টপূর্ব যুগের মঙ্গলগীতি মঙ্গলাচরণ তথা মঙ্গলাচার-গীতিরূপে ছিল।

গীতিমঙ্গল বা মঙ্গলগীতে যে কৈশিকরাগের বিকাশ থাকত তা গ্রামরাগ—কি অভিজাত দেশীরাগ এ'নিষেও মতভেদ আছে। ‘কৈশিক’-গ্রামরাগটির পরিচয় নারদীশিকায় পাই, মুনী কণ্ঠপ মধ্যমগ্রামে লীলায়িত ক'রে এর প্রবর্তন করেন। এই গ্রামরাগ ধ্রুবাগানেও প্রয়োগ করা হ'ত : “ধ্রুবায়াং বিনিয়োজনম্”। শাস্ত্রদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে শুদ্ধকৈশিকের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

কার্মারব্যাশ্চ কৈশিক্যাঃ সঞ্জাতঃ শুদ্ধকৈশিকঃ ॥

তারষড়্জগ্রহাংশ্চ পঞ্চমাস্তুঃ সকাবলী ।

সাবরোহিপ্রসন্নাস্তুঃ পূর্ণঃ ষড়্জাদিমূর্ছনঃ ॥

বীররোদ্ভাদভূতরসঃ শিশিরে ভৌমবল্লভঃ ।

গেয়ো নির্বহণে যামে প্রথমেহঙ্কো মনীষিভিঃ ॥

কার্মারবী জাতিরাগ। ‘কৈশিকী তু মধ্যমগ্রামসম্বন্ধা’, অর্থাৎ গ্রামরাগ কৈশিকী কার্মারবী-জাতিরাগ থেকে সৃষ্ট ও মধ্যমগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এতে পঞ্চম গ্রাস, কাকলিনিষাদের ব্যবহার। বীর, রোদ্ভ ও অভূত রস-তিনটির সহযোগে কৈশিকী আলাপ করার নিয়ম। বোটরাগ সম্বন্ধে শাস্ত্রদেব বলেছেন,

বোটঃ স্মাংপঞ্চমীষড়্জমধ্যমাভ্যাং গ্রহাংশপঃ ॥

মাস্তোহল্লগঃ কাকলিমান্‌পঞ্চমাদিকমূর্ছনঃ ।

* * * *

উৎসবে বিনিযোক্তব্যো ভবানীপতিবল্লভঃ ॥

বোটরাগের গ্রহ ও অংশ পঞ্চম, মধ্যম গ্রাস। এতে গান্ধারের ব্যবহার অল্প ও কাকলিনিষাদের সংযোগ আছে। বোটরাগটি পূর্ণজাতির। উৎসব-ব্যাপারে এই রাগের প্রয়োগ হয়। ভবানীপতি শিবের সঙ্গে এর সম্পর্ক। এমন কি মঙ্গলবাচী বোটরাগের ছায়া বা অঙ্গরাগ মঙ্গলীও কল্যাণবাচক : “বোট্রজা রিধগঙ্কারা গীয়তে সর্বমঙ্গলে”। সুতরাং একথা ঠিক যে কালিদাসের সময়ে তথা গুপ্তযুগেও মঙ্গলগীতি মঙ্গলছন্দে আনন্দোৎসবে ও অগাঢ় পবিত্র অনুষ্ঠানে গান করা হ’ত। সিংহভূপাল বিষয়টিকে আরো প্রাঞ্জল ক’রে বুঝিয়ে উল্লেখ করেছেন : “কৈশিকরাগে বোট্ররাগে বা কল্যাণবাচিকৈঃ পদৈর্বিলম্বিতেন লয়েন মঙ্গলো গেয়ঃ। অথবা মঙ্গলনাম্মহন্দসা।” মঙ্গলছন্দের লক্ষণসম্বন্ধে কল্লিনাথ বলেছেন মঙ্গল শঙ্খ, চক্র, পদ্মাদি সংজ্ঞায়ুক্ত পদ : “মঙ্গলৈঃ পদৈরিতি। শঙ্খচক্রাজ্যকোকৈরবাদিশংসিভিরিত্যর্থঃ। * * পঞ্চ চকারগণাঃ প্রতীপাদ-গতাচ্চৈয়ঙ্গলমাহরিদং স্বধিয়ঃ থলু বৃত্তম্”। উদাহরণকে তিনি ‘পূর্ববৎ’ অর্থাৎ ধবলপ্রবন্ধগীতির মতো (মঙ্গলছন্দে) বলেছেন। এই ছন্দে পাঁচটি চারমাত্রায়ুক্ত গণবিশিষ্ট পাদ ও প্রতিটি পাদে (চরণে) কুড়িটি ক’রে মাত্রার সমাবেশ এবং প্রতি পাদে ‘মঙ্গল’-শব্দটির উল্লেখ থাকে। পদগুলি আবার পাঁচভাগে বিভক্ত। সুতরাং কৈশিক বা বোট্ররাগযুক্ত গীতমঙ্গল (মঙ্গলগীতি) মঙ্গলকৈশিকরাগ নয়, আসলে তা কল্যাণবাচী বিচিত্র পদ, তাল ও বিলম্বিত লয়যুক্ত বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধগান।

কালিদাস চর্চরী, জঙ্গালিকা প্রভৃতি গীতিরও উল্লেখ করেছেন। ‘বিক্রমোর্বশী’ নাটকে (নাটিকা ?) আছে : “অনন্তরে চচরী”, “পুনঃচচরী” প্রভৃতি। বাঙ্গালাদেশে

পাল ও সেন রাজত্বের সময় মঙ্গলগীতিগুলি আবার নতুনভাবে রূপায়িত হয়। অবশ্য খৃষ্টীয় ১৩শ থেকে ১৮শ শতাব্দীকেই বাঙ্গালায় মঙ্গলকাব্যের (গান) যুগ বলা যায়। তাহলেও ১৩শ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যগুলি বিশেষভাবে রূপগ্রহণ করতে পারেনি, চাক্ষুষ রূপ নিয়েছিল ঠিক ঠিক ১৬শ শতাব্দী থেকে এবং তখনি কাব্যরচনার মধ্যে নূতনত্বের ভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি ১৬শ শতাব্দীরই অমুর্ভবন ব'লে অসমীচীন হয় না। মঙ্গলকাব্য-গীতিগুলির আগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী থেকে প্রায় ১১শ-১২শ শতাব্দী পর্যন্ত পালরাজাদের রাজত্বের সময়ে বাঙ্গলাদেশে নাথগৌরী 'নাথগীতিকার' রচনা করেছিলেন। ১১শ শতাব্দীতে 'চর্চা' প্রবন্ধের রূপ নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করলে সাধকসমাজে। নাথগীতিকার ভিত্তিতেই সম্ভবত চর্চাপদগীতির উৎপত্তি হয়। মঙ্গলকাব্যের গান বা মঙ্গলগীতিগুলি নাথগীতি, চর্চা ও অন্যান্য দেশীয় বা আঞ্চলিক গীতরূপের উপাদানকে নিয়ে ছন্দ বা তাল, স্বর (রাগ), শব্দবিজ্ঞান, বিচিত্র ধ্বনি (উচ্চারণভঙ্গি) ও বিলম্বিতাদি লয় ও মন্দ্রাদি স্থানকে নিয়ে রূপায়িত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্য হিসাবে শিবমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ষষ্টিমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ই সম্ভবত মঙ্গলকাব্যের শেষ রচনা। তবে মনে রাখতে হবে যে মঙ্গলগীতি রামায়ণের যুগ (খৃষ্টপূর্ব ৪০০) থেকে কালিদাসের সময় পর্যন্ত একইভাবে অব্যাহত ছিল। বাঙ্গালায় মঙ্গলগীতির প্রবর্তন পূর্বসূত্রকে ধরেই হয়েছিল। বাঙ্গলাদেশের সঙ্গীতধারার ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা বিস্তৃতভাবে এ'সম্বন্ধে আলোচনা করতে চেষ্টা করব। বাঙ্গলাদেশেও সঙ্গীতের বিচিত্র প্রবন্ধরূপের সন্ধান পাই। তা'ছাড়া অপর দেশেও আছে। বাঙ্গালায় চণ্ডীদাস, বিজ্ঞাপতি, উমাপতি ধর প্রভৃতির সময়ে কীর্তনগানের পাশাপাশি পাঁচালীগানের যথেষ্ট নিদর্শন পাই। পাঁচালী সম্ভবত কীর্তনেরই একটু ভিন্ন রূপ। অনেকের অভিমত যে মঙ্গলগানই পরে কাব্যগীতি পাঁচালীতে রূপান্তরিত হ'য়ে নাটগীতির শ্রেণীভুক্ত হয়েছিল। অবশ্য এ'নিয়ে মতভেদও আছে। ডাঃ শ্রীহরকুমার সেন উল্লেখ করেছেন : “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কৃষ্ণ-মঙ্গল-পাঁচালী, তবে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় অথবা মাধব আচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইত্যাদির মতো পুরাপুরি পৌরাণিক পাঁচালি-কাব্য নয়। প্রাচীন যাত্রা-নাট ও পাঁচালীর মাঝামাঝি রূপ পাই চণ্ডীদাসের এই কাব্যে। আগাগোড়া পদের সমষ্টি, কেবল মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা কাহিনীর খেঁই গাঁথা হইয়াছে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের এবং শঙ্করদেবের নাট-যাত্রার (ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ) গাঁথনিও কতকটা এই রকম। পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-পাঁচালী হয় সম্পূর্ণ বর্ণনামূলক বা narrative, নয় বর্ণনামাল্যসূত্রে গ্রথিত পদাবলীর সৃষ্টি।^১ প্রকৃতপক্ষে পাঞ্চালী-পদগান নিবন্ধ প্রবন্ধগীতিরই পরিশুদ্ধ অথবা বিবর্তিত রূপ। পাঁচালীর আসল নাম ‘পঞ্চালিকা-প্রবন্ধ’। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর বাঙ্গালার সঙ্গীতগুলি নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যামদাস ‘ভক্তিরত্নাকর’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

তাল-ধাতুযুক্ত বাক্য মাত্র ক্ষুদ্র গীত।

ধাতু পূর্বে উক্ত উদ্‌গ্ৰাহাদি যথোচিত ॥

শুদ্ধ সালগের প্রায় ক্ষুদ্রগীত হয়।

ইথে অন্ত্যহু-প্রাস প্রশস্ত শাস্ত্রে কয় ॥

ক্ষুদ্রগীত-ভেদ চারি চিত্রপদা আর।

চিত্রকলা ধ্রুবপদা পাঞ্চালী প্রচার ॥

ক্ষুদ্রগীতি চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুবপদা ও পাঞ্চালী এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত। পাঁচালী, পাঞ্চালী বা পঞ্চালিকা-প্রবন্ধ বিষমধ্রুব-গীতির অন্তর্গত। মঙ্গলগানও তাই। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন : “বাঙ্গালার মঙ্গলগানগুলি পাঁচালীর অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণমঙ্গল, শিবমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল সব গান একই ধরণে গাওয়া হয়।”^২ মোটকথা মঙ্গল, পাঁচালী বা পঞ্চালিকা, জন্তালিকা, চর্চরী বা চর্চরিকা, দ্বিপাদিকা, খণ্ডধারা-দ্বিপাদিকা, বলন্তিকা প্রভৃতি গীতি—যেগুলি মহাকবি কালিদাসের সময়ে প্রচলিত ছিল তারা নিবন্ধ পদগীতি তথা বিপ্রকীর্ত-প্রবন্ধগীতি। সঙ্গীত-রত্নাকরের প্রবন্ধাব্যাহারে শঙ্করদেব দ্বিপদী বা দ্বিপাদিকা, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ষট্পদী, চর্চরী, বর্ণ, গণ্ড প্রভৃতি প্রবন্ধগীতির পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস ‘বিক্রমোর্বশী’ নাটকের ৪র্থ অঙ্কে প্রবন্ধগীতি ও মার্গনৃত্যগুলির উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ অঙ্কের কতকাংশ যেমন,

॥ “(নেপথ্যে সহজ্ঞাচিত্রলেখ্যোঃ প্রাবেশিক্যাক্ষিপ্তিকা)

পিঅসহি-বিজোঅবিমণ। সহিসহিআ বাউলা সমুল্লবই।

সুরকরপস্‌বিঅসিঅতামরসে সরবক্সসঙ্গ্বে ॥

(ততঃ প্রবেশতি সহজ্ঞা চিত্রলেখা চ)

১। ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৬২-১৭০

২। ‘পদাবলী-পরিচয়’, পৃঃ ৩

চিত্র । (প্রবেশান্তরে দ্বিপাদিকয়া দিশোহবলোক্য)

* * * *

চিত্র । তনো সোবি তসিসং জ্জিব কাণে পিসসহীং অগ্নেসমন্তে ।
উম্মত্তাভূদে ইনো উন্নদী তনো উন্নদী ত্তি কহুঅ অহোরত্তাইং অদিবাহেদি
(নভোহবলোক্য) এদিগা উগ নিব্বিলাগং পি উক্কাআরিণা মেহোদয়েণ
অগ্নদীআরো ভবিস্সদি ত্তি তকেমি ।

(অত্রান্তরে জন্তালিকা)

* * * *

সহ । ৭ ঙ্গেদিমা আকিদিবিসেসা চিরং * * (প্রাচ্যং দিশং বিলোক্য) তা এহি
উঅআহিবস্স ভঅনো স্জ্জন্স উবখাণং করেস্স ।

(অত্রান্তরে খণ্ডবারা)

* * * *

(ইতি মূর্ত্তিতঃ পততি । পুনর্দ্বিপাদিকয়া উখায় নিম্মত্ত)

* * * *

(অনন্তরে চর্চরী)

গন্ধুআইঅ মহঅরগী এহিং, বজ্জন্তেহিং পরহঅনুরেহিং ।”—প্রভৃতি ॥*

এভাবে ‘পুনঃচর্চরী’, ‘পাঠ্যান্তরে ভিন্নকং’, ‘দ্বিপাদিকয়া পরিক্রম্যাবলোক্য

৯ । (নেপথ্যে সহজন্তা ও চিত্রলেখার প্রবেশসূচক গীত)

সহজন্তানাম্নী সখী সখী চিত্রলেখা প্রিয়সখী উর্বণীব বিরহে উৎকণ্ঠিতচিত্ত হ’য়ে, যে সরোবরে
পৃথকিরণপর্শে পদ্মমূহ প্রফুটিত হ’য়ে প্রকাশ পাচ্ছে, তার তাঁরে বসে বিলাপ করছে ॥

(সহজন্তা ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্রলেখা । (প্রবেশ ক’রে দ্বিপদিকা নামক গীতি গান করতে করতে চারদিকে দৃষ্টিপাত
ক’রে) । * * *

চিত্রলেখা । রাজর্ষিও সেই কাননে প্রিয়সখাকে অন্বেষণ করতে করতে উন্মত্তপ্রায় ‘এখানে
উর্বণী—ওখানে উর্বণী’ বলতে বলতে অহর্নিশি অতিবাহিত করেছেন । (আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত
ক’রে) আবার মেঘোদয় হ’ল । এই মেঘদর্শনে মুখী ব্যক্তিদেয়ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায় । আমার
বিবেচনায় এটাই অপ্রতীকারের লক্ষণ । (এরপর জন্তালিকা) । * *

সহজন্তা । যার এরূপ আকৃতি তিনি কখনো চিরহঃখভাগী হন না * * (পূর্বদিকে অবলোকন
ক’রে) অতএব এসো, উদয়চলোদিত সূর্যের উপাসনা করি । (এরপর খণ্ডবারা-গীতি) ।

* * (রাজার মূর্ত্তি ও দ্বিপদিকাগীতির সহিত পুনরুত্থান ও দীর্ঘ-নিঃবাস সহ) * * (অনন্তর
চর্চরীগীতি) * * ।

চ', 'অনন্তরে খণ্ডক:', 'তেন খণ্ডকান্তরে চচরী', 'দ্বিপদিকয়া দিশোহবলোকা', 'অনন্তরে খুরক:', 'খুরকানন্তরে চচরী', 'ককুভেন ষড়ুপভঙ্গা:', 'বলন্তিকয়া উপস্থতা জাহুভ্যাং স্থিতা', 'উপবিশু চচরী', 'দ্বিপাদিকয়া পরিক্রম্যাবলোকা চ', 'অনন্তরে কুটিলিকা', 'দ্বিলয়াস্তরে চচরী', 'অস্তান্তরে অর্ধাঘ্রিচতুরশক:', 'চতুর-শকেণোপবিশু অঞ্জলিং বন্ধা', 'কুটিলিকান্তরে চচরী', 'গলিতক:', 'জাহুভ্যাং স্থিতা' প্রভৃতি প্রবন্ধগীতি, অভিনয় ও নৃত্যের উল্লেখ আমরা কালিদাসের গ্রন্থগুলিতে পাই।

দ্বিপদিকা, জম্ভালিকা, খণ্ডধারা প্রভৃতি প্রবন্ধগীতি। জম্ভালিকা ও খণ্ডধারা দ্বিপদিকার রূপভেদ। দ্বিপদিকা শ্রদ্ধা, খণ্ডা, মাত্রা ও সম্পূর্ণভেদে চার রকম। দ্বিপদিকার চারটি পদ বা চরণ ও তেরোটি মাত্রা। দ্বিপদিকার লক্ষণ যেমন,

শ্রদ্ধা খণ্ডা চ মাত্রা চ সম্পূর্ণেতি চতুর্বিধা।

ভবেদ্বিপদিকা গীতির্ভরতেন প্রকীর্তিতা।

ভবেচ্চতুর্ভিষ্চরণৈশ্চয়োদশকলাত্মকৈ: ॥

খণ্ডধারা-দ্বিপদিকায় চৌদ্দটি কলা ও চারটি পাদ বা চরণের সমাবেশ থাকে। খণ্ডধারার লক্ষণ যেমন,

চতুর্দশকলায়ুজৈশ্চতুর্ভিষ্চরণৈরিহ।

খণ্ডাখ্যা দ্বিপদগীতি: খণ্ডধারা হি সা ভবেৎ ॥

সঙ্গীত-রত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে শাস্ত্রদেব দ্বিপদী বা দ্বিপদিকাগীতির লক্ষণ দিয়েছেন,

শ্রদ্ধা খণ্ডা চ মাত্রাদি: সম্পূর্ণেতি চতুর্বিধা ॥

দ্বিপদী করুণাথোণ তালেন পরিগীযতে।

পাদে ছ: পঞ্চ ভা গোহন্তে জ্যেষ্ঠ: ষষ্টিত্ৰিভীযকৌ ॥

চতুর্ভির্দুর্দৈ: পাদৈ: শ্রদ্ধা দ্বিপদিকোচ্যতে।

অর্ধান্তেহন্তে স্বরানাহ: খণ্ডা শ্রাচ্ছুদ্ধযাধ্যা ॥

ষষ্ঠেনৈকেন গুরুণা মাত্রাদ্বিপদিকা মতা।

শ্রদ্ধা, খণ্ডা (খণ্ডধারা), মাত্রা ও সম্পূর্ণা চার শ্রেণীর দ্বিপদী বা দ্বিপদিকা-প্রবন্ধগীতি। করুণাতালে গান করার নিয়ম। পণ্ডিত লোচন (১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি) 'রাগতরঙ্গিনী' গ্রন্থে 'করুণামালব' ও 'করুণাসুহব' ছন্দ ও বৃত্তের পরিচয় দিয়েছেন।^{১০} পুনরায় মানবী, চন্দ্রিকা, ধৃতি ও তার-ভেদে দ্বিপদিকা

চার রকম (৪।২১৭-২১৯)। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে চর্চরী বা চর্চরিকাঁ বসন্তোৎসবে ক্রীড়াতালে গান করা হয়। সম্ভবত খণ্ডগীতিকেই কালিদাস খণ্ডিকা, খণ্ডারা প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করেছেন।

কালিদাস বিক্রমোর্বশীতে ককুভরাগের উল্লেখ করেছেন : “ককুভেন ষড়্‌পভঙ্গাঃ”। কালিদাসের অভিপ্রায় যে ককুভরাগের সঙ্গে ছ’রকম অবচ্ছেদক-যুক্ত গীতি (অঙ্গগীতি) গান করা বিধেয়। অভিজাত দেশীরাগ হিসাবে ককুভরাগের নাম মতঙ্গের বৃহদেদ্বীতে ভাষারাগের পর্ধায়ে পাই। মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন : “এতাস্ত ককুভে সপ্ত ভাষা জ্ঞেয়া মনোহরাঃ”। ককুভরাগ থেকে উৎপন্ন সাতটি দেশীরাগ হ’ল : কাঞ্চোজা, মধ্যমগ্রামিকা, সালবাহানিকা, ভাগবর্ধনী (ভোগবর্ধনী ?), মুহুরী, শকমিশ্রিতা ও ভিন্নপঞ্চমী।^{১১} কালিদাস ককুভরাগের সঙ্গে যে ছ’টি অবচ্ছেদযুক্ত গীতি গান করার কথা বলেছেন সে’গুলি ককুভের সাতটি ভাষা তথা অঙ্গরাগের মধ্যে ছ’টি গ্রামরাগগীতি কিনা নির্ণয় করা কঠিন। ‘ভিন্নক’-গীতি গ্রামরাগের আশ্রয় ভিন্নক বা ভিন্নাগীতিরই নামান্তর ব’লে মনে হয়। বিক্রমোর্বশীর টীকাকার ভিন্নকে ‘রাগ’ বলেছেন। হরিবংশে ‘ষড়্‌গ্রামরাগাদিসমাধিযুক্তাম্’ শ্লোকান্তের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে টীকাকার নীলকণ্ঠ ভিন্নকে গ্রামরাগ বলেছেন : “যইগ্রামাঃ স্থানানি যেষাং রাগানাং তৈর্ধঃ সমাধিঃ * *। তে চ মধ্যশুদ্ধভিন্নগৌড়মিশ্রগীতরূপাঃ”। এখানে গ্রামরাগ-গীতিগুলি গ্রামরাগের পর্ধায়ভুক্ত। সুতরাং সে’দিক থেকে কালিদাস যদি ভিন্নক, ভিন্নকা বা ভিন্নাকে রাগ হিসাবে মনে করেন তবে তাতে বিশেষ অসঙ্গতি দেখা যায় না। তবে ভিন্নকা বা ভিন্না হ’ল গ্রামরাগগীতি তথা রাগগীতিই। কালিদাস ছ’টি গ্রাম ও গ্রামরাগ সম্বন্ধে অবশ্যই সচেতন ছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুডিমিয়ামালাই প্রস্তুতলেখামালায় সাতটি গ্রামের উল্লেখ সে’কথাই প্রমাণ করে। জম্ভালিকা, বলন্তিকা প্রভৃতি গীতিগুলিরও তখন প্রচলন ছিল। এই গীতিগুলির অবশ্য সঠিক পরিচয় পাওয়া কঠিন। কালিদাস

১১। কাঞ্চোজা প্রথম জ্ঞেয়া মধ্যমগ্রামিকা মতা।

সালবাহানিকা চৈব ভদন্তে ভাগবর্ধনী।

পঞ্চমী মুহুরী জ্ঞেয়া ষষ্ঠী চ শকমিশ্রিতা।

প্রযোজ্য প্রযত্নেন সপ্তমী ভিন্নপঞ্চমী।

এতাস্ত ককুভে সপ্ত ভাষা জ্ঞেয়া মনোহরাঃ।

—বৃহদেদ্বী (ত্রিবাঙ্গম), পৃঃ ১০৬

‘গলিতক’ অভিনয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। নন্দ্যাবর্ত, চতুরশ্র, খুরক প্রভৃতি নৃত্যেরও তিনি নামোল্লেখ করেছেন। শাক্তদেব সঙ্গীত-রসিক করে নন্দ্যাবর্ত, চতুরশ্র প্রভৃতি নৃত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ’গুলি একপার্শ্বগত নৃত্যশ্রেণীর অন্তর্গত। নন্দ্যাবর্তের উল্লেখ ক’রে শাক্তদেব বলেছেন,

অশ্রৈব চেকুরণয়োরন্তরং শ্রাংষড়ঙ্গুলম্।

বিতস্তিমাত্রমথবা নন্দ্যাবর্ত্যং তদোদিতম্ ॥

নন্দ্যাবর্ত-নৃত্যে উভয় চরণের স্থিতি ছ’ আঙ্গুলির ব্যবধানে থাকে। নন্দ্যাবর্তের সঙ্গে চতুরশ্র-নৃত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। শাক্তদেব চতুরশ্রের পরিচয় দিয়েছেন,

নন্দ্যাবর্তস্ত চেদজ্যেয়ার্ভবেদষ্টাদশাঙ্গুলম্।

অন্তরং চতুরৈঃ স্থানং চতুরশ্রং তদোদিতম্ ॥

কালিদাস যে “অশ্রানন্তরে অর্ধদ্বিচতুরশ্রকঃ”—অর্ধদ্বিচতুরশ্র-নৃত্যের উল্লেখ করেছেন তার অপর নাম ‘নন্দ্যাবর্তাপর’, কেননা নন্দ্যাবর্ত্য-নৃত্যে শিল্পীর ছ’ আঙ্গুলি পরিমিত স্থান দূরত্বে ছ’টি চরণের স্থিতি থাকে, আর চতুরশ্রে তার তিন গুণ বা আঠার আঙ্গুলি পরিমিত স্থান দূরত্বে থাকে। সুতরাং যে নৃত্যে ছ’টি চরণের স্থিতি বারো আঙ্গুলি পরিমিত স্থানের দূরত্বে হয় তাকে অর্ধদ্বিচতুরশ্র ($১৮ - ২ = ২ + ৩ = ১২$) বা নন্দ্যাবর্ত্যপর ($৬ \times ২ = ১২$) নৃত্য বলে। কালিদাস নৃত্য, গীত, বাণ্য ও নাট্য কলায় পারদর্শী না হ’লেও চাক্ষুষভাবে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের তত্ত্ব তিনি জানতেন। তা’ছাড়া নাটকে তিনি শাস্ত্রীয় নৃত্য-গীতের উল্লেখ করেছেন।

কালিদাস ‘রঘুবংশ’-কাব্যে (১২শ সর্গে) বেণু, বীণা ও আঙ্গিকাদি অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। বীণা ও বেণু সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয় বাণ্যযন্ত্র। বৈদিকোত্তর ক্লাসিক্যাল যুগে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের সঙ্গেও এ’ছটি বাণ্যযন্ত্রের সহযোগ থাকত, কিন্তু নাট্যবেদ বিধি ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে রচিত হবার আগে বৈদিক যুগে সাময়িকের সহকারী হিসাবে বেণু ও বীণার উল্লেখ আমরা বৈদিক সাহিত্যগুলিতে পাই। কালিদাস বেণু ও বীণার উল্লেখ করেছেন,

বেণুনা দর্শণপীড়িতাধরা

বীণয়া নখপদাঙ্কিতোরবঃ।

শিল্পকার্ণ উভয়েন বেজিতাস্তং

বিজিগ্মনয়না বালোভয়ন ॥

অঙ্গসদ্বচনাশ্রয়ঃ মিথঃ

স্বীযু নৃত্যমুপধায় দর্শয়ন্ ।

স প্রয়োগনিপুণৈঃ প্রযোক্তৃভিঃ

সঙ্গঘর্ষ সহ মিত্রসমিধৌ ॥

কালিদাস বীণাকে ‘বল্লকী’ নামেও অভিহিত করেছেন। অবশ্য বল্লকী বীণার একটি রূপভেদ। কালিদাসের বর্ণনা হ’ল : ‘রাজা অগ্নিবর্ণ অধর দ্বারা নর্তকীদের অধর দংশন করতেন ও নিম্ন নখ দ্বারা তাদের বক্ষদেশে ক্ষতবিক্ষত ক’রে দিতেন। সুতরাং দষ্টে অধর দ্বারা বেণুবাদন ও ক্ষতবিক্ষত বক্ষদেশে বীণাস্থাপন করতে তাদের কষ্টবোধ হ’লেও তারা কুটিল কটাক্ষ নিয়োগ ক’রে রাজার প্রতি অমুরাগ দেখাত, আর তাতেই অগ্নিবর্ণের চিত্র অভিব্যক্ত হ’ত। রাজা নিভূতে নর্তকীদের আঙ্গিক, বাচিক ও সাঙ্গিক এই তিন রকমের অভিনয়ে শিক্ষিতা করেছিলেন। যখন তারা বন্ধুগণের সমক্ষে শিক্ষার পরীক্ষা দিত তখন প্রয়োগ-কলাবিদগণ নাট্যাচার্যদের সঙ্গে রাজার ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক হ’ত।’ এ’থেকে বোঝা যায় কালিদাস শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।

মুনি ভরত চার রকম অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন : “আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহাৰ্যঃ সাঙ্গিকস্তথা” (৮।৯)। আঙ্গিকাভিনয় শারীর, মূৰ্দ্ধ ও চেষ্ঠারূত-ভেদে আবার তিন রকম। এ’ছাড়া শাখাঙ্গ ও উপাঙ্গ এই দু’রকম বিভাগও আছে। শিরঃ, হস্ত, কণ্ঠ, বক্ষঃ, পার্শ্ব ও পাদ এই ছ’টি অঙ্গের নাম ষড়ঙ্গ এবং এ’গুলি নাট্যের উদ্দেশ্যে ‘সংগ্রহ’। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৮ম অধ্যায়ে (কাশী-সংস্করণ) আঙ্গিকাদি প্রধান চারশ্রেণীর অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস রঘুবংশে আঙ্গিক, বাচিক ও সাঙ্গিক এই তিন রকম প্রধান বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন, আহাৰ্য্যভিনয় সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। অভিনয়দর্পণকার নন্দিকেশ্বর ভরতের মতো চার রকম অভিনয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন : “চতুর্দাভিনয়স্তত্র”। হার, কেয়ুর, বেশ প্রভৃতির দ্বারা শরীরকে ভূষিত করার (সাজানোর) নাম ‘আহাৰ্য্য’ অভিনয়। এর দ্বারা নট ও নটীর কৃত্রিম শোভা বাড়ে মাত্র। যা শরীরের স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, বেশভূষার সাহায্যে সৃষ্টি হয়, তার নামই ‘আহাৰ্য্য’ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পূজারী মহাকবি কালিদাস নিশ্চয়ই নকল সৌন্দর্যের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই ভরতের উল্লিখিত প্রধান চার রকম অভিনয়ের বিষয় বিদিত থাকলেও আহাৰ্য্যকে তিনি অপরিহার্য শিক্ষার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন নি।

কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে উপগান ও অঙ্গহারাণিসম্বন্ধিত নৃত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রের ২য় অঙ্কে বলেছেন : "উপগানং কৃতা চতুস্পদবস্ত গায়তি"। এই উপগানের প্রসঙ্গ তিনি শর্মিষ্ঠা-কৃত 'চতুস্পদ' বা চারটি খণ্ড বা অঙ্কযুক্ত নাটকে উল্লিখিত ছালিক্যগীতির সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয়। দ্বিতীয় অঙ্কটির সূচনা হ'ল : গীত-রচনা শেষ ক'রে আসনে উপবিষ্ট বয়স্কাহ রাজা এবং ধারিণী, পরিব্রাজিকা ও পরিজনগণের প্রবেশ।^{১২} নাট্যাচার্য হবার যোগ্যতা বিষয়ে আলোচনার পর গণদাস প্রবেশ ক'রে বলেন : "দেব, শর্মিষ্ঠায়াঃ কৃতির্লগ্নমধ্যা চতুস্পদাস্তি। তস্তাস্ত্ব ছলিক-প্রয়োগমেকমনা দেবঃ শ্রোতুমর্হতি"। চতুস্পদ-নাটকে 'ছলিক'-শব্দের অর্থ ছালিক্যগান। 'হরিবংশে সঙ্গীত' আলোচনার^{১৩} ছালিক্যগান সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। হরিবংশকার ছালিক্যকৌড়ার প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর গানের উল্লেখ করেছেন। হরিবংশে আছে : 'ছালিক্যগান্ধর্বমথাহুতাঞ্চ', 'ছালিক্যগান্ধর্ব-মুদারাবুদ্ধিঃ', 'ছালিক্যগান্ধর্বমুদারকীর্তিঃ', 'ছালিক্যগান্ধর্বগোদয়েষু' প্রভৃতি। সর্বত্রই প্রায় ছালিক্যের সঙ্গে 'গান্ধর্ব'-শব্দ সম্পর্কযুক্ত। 'গান্ধর্ব' অর্থে 'গান' (বৈদিকোত্তর মার্গগান)। স্তত্রাং ছালিক্য যে মার্গশ্রেণীভুক্ত অভিজাত গান তা বোঝা যায়। এ'টি নাট্যগীতি বা অভিনয়ের উদ্দেশ্যে গান। বর্তমানকালের রাগমালার (রাগমালাগীতি) মতো ছ'টি গ্রামরাগে লীলায়িত ক'রে ছালিক্যগান গাওয়া হ'ত। অর্থাৎ মধ্যা, শুক্লা, ভিন্না, গোড়া (বা গোড়ী), মিশ্রা ও গীতিরূপা এই সাতটি গ্রামরাগের সমাবেশ দিয়ে ছালিক্যগীতি পরিবেশন করা হ'ত। মতঙ্গ প্রভৃতির মতে গ্রামরাগ-গীতিগুলির নাম ও সংখ্যা আবার ভিন্ন ভিন্ন তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।^{১৪} হরিবংশে উল্লিখিত ছ'টি গ্রামরাগের সঙ্গে মতঙ্গের উল্লিখিত সাতটি গ্রামের আসলে কোন অসঙ্গতি নাই, কারণ কৈশিক ও কৈশিক-মধ্যম গ্রামরাগ-দু'টি একইগ্রাম (মধ্যমগ্রাম) থেকে সৃষ্ট, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নাই। ছালিক্যের (কালিদাস-উল্লিখিত 'ছলিক') প্রসঙ্গে হরিবংশকার উল্লেখ করেছেন,

শক্যং ন ছালিক্যমুতে তপোভিঃ স্থানে বিধাত্ত্ব মূর্ছনাস্থ ॥

ষড়্গ্রামরাগেষু চ তত্র কার্যং তশ্চৈকদেশাবয়বেন রাজন।

১২। "(ততঃ প্রবিশন্তি সঙ্গীতরচনায়াঃ কৃত্যায়ামাসনহঃ সযন্তো রাজা, ধারিণী, পরিব্রাজিকা, বিভবতশ্চ পরিবারঃ)।"

১৩। পৃষ্ঠা ১২২ ঙ্গষ্টব্য।

১৪। পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৩ ঙ্গষ্টব্য।

এই ষড়্‌গ্রামরাগে মূর্ছনা, লয়, তাল, রস ও ভাবের সমাবেশ থাকত, আর থাকত বীণা, বেগু, মৃদঙ্গাদি বাগ্‌যন্ত্রের সহযোগ। হরিবংশে ছালিকোর সহকারী বাগ্‌যন্ত্রের উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে : ‘জগ্রাহ বীণামথ নারদস্ত’, ‘মৃদঙ্গবাত্তানপরাস্চ বাত্‌তান্’ প্রভৃতি। অভিনয়বিশেষজ্ঞা নর্তকীরা এর উদ্দেশ্যে আসারিতাদি (নাট্য-) নৃত্যেরও (আসারিতগান নয়) অহুষ্ঠান করত। কালিদাস যে ‘চতুস্পদা’ নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন তা মুনি ভরত-উল্লিখিত নর্তকীপ্রবেশ, আসারিত-নৃত্যের উদ্দেশ্যে অভিনয়, তালের অহুগত অঙ্গহার-প্রদর্শন ও দেবতাচিহ্নরূপ নৃত্য এই চার রকম অভিনয়ঙ্গ হ'তে পারে। টীকাকার নীলকণ্ঠ (হরিবংশে) এর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : “ভরতো মুনিশ্চতুর্বিধমাসারিতং নৃত্যবিধাবুপদি-দেশেতি। প্রথমং নর্তকীপ্রবেশঃ, ততশ্চাসারিতার্থাভিযং নাট্যং, ততস্তালাহু-গত্যাঙ্গাহরণং ততো দেবতাচিহ্নরূপেণ নৃত্যম্। এবং চতুর্ষপ্যাভিসারেষুক্তম্”। প্রকৃতপক্ষে অভিনয়ের নায়িকা হিসাবে মালবিকারই প্রথমে আগমন হয়েছিল। কালিদাস উল্লেখ করেছেন : “মালবিকা গীতাস্তে নিষ্কান্তমারুকা”। কিন্তু এই মালবিকা নর্তকী ছিলেন কিনা? এর উত্তর রাজা অগ্নিমিত্রের ভণিতায় বেশ সুস্পষ্ট। অগ্নিমিত্র মালবিকার উদ্দেশ্যে নিজে নিজে (স্বগত) বলেছেন,

দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনং বাহু নতাবংসয়োঃ,
সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রমুঠে ইব।
মধ্যঃ পাণিমিতোহমিতঞ্চ জবনং পাদাবরালাঙ্গুলী,
ছন্দো নর্তয়িতুর্ধৈব মনসি স্লিষ্টঃ তথাস্তা বপুঃ ॥

মালবিকার এই দেহসৌষ্ঠব, রূপলাবণ্য ও নৃত্যনৈপুণ্য তাকে অভিনয়ের উত্তম পাত্রী-রূপেই প্রতিপন্ন করে। তিনি সূচতুরা নৃত্যকুশলা নায়িকা। মালবিকার এই বর্ণনার সঙ্গে অভিনয়দর্পণ ও সঙ্গীত-মকরন্দের উত্তম পাত্রলক্ষণের যথেষ্ট মিল আছে। নন্দিকেশ্বর পাত্রলক্ষণের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন,

তদ্বী রূপবতী শ্রামা পীনোন্নতপয়োধরা ॥
প্রগল্ভা সরসা কাস্তা কুশলা গ্রহমোক্ষয়োঃ।
বিশাললোচনা গীতবাগ্‌তালানুবর্তিনী ॥

* * * *

এবং বিধগুণোপেতা নর্তকী সমুদীরিতা ॥

নারদ (২য়) সঙ্গীত-মকরন্দেও অল্পরূপভাবে পাত্রলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন :

আবালতারুণ্যবিদম্বযৌবনা

বিষাধরা শোভিতচন্দ্রিকাননাঃ ।

পীনোন্নতোত্ত্বঙ্গকুচাভিশোভিতাঃ

সকঞ্চুকা রত্নবিচিত্রভূষণাঃ ॥

* * * *

অঙ্গেনালম্বয়েদগীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ ।

নেত্রাভ্যাং ভাবয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালনির্ণয়ঃ ॥

সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদ (২য়) অবশ্য অনেক পরেকার যুগের গুণী। কিন্তু কালিদাস নামিকা বা নর্তকীর বর্ণনায় ভরত ও নন্দিকেশ্বরকেই সম্পূর্ণভাবে অহুসরণ করেছেন ব'লে মনে হয়। ভরত নাট্যশাস্ত্রের (কাশী-সংস্করণ) প্রকৃতিবিচার নামক ৩৩শ অধ্যায়ে পাত্রপাত্রী-লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাসের 'চতুস্পদ' বা 'চউস্পদ' নাটকের প্রথমঙ্গ সে নর্তকীপ্রবেশে একথা সম্ভবত প্রমাণিত হয় এবং এ'থেকে নাট্যকলা সম্বন্ধে কালিদাসের সূচরু অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্বোক্ত 'উপগান' সম্বন্ধে কালিদাসের বক্তব্য কিন্তু পরিস্ফুট নয়। কোন প্রধান গানের পর অঙ্গগান হিসাবে উপগান গাওয়ার রীতি ছিল। কিন্তু কালিদাস এখানে প্রধান কোন গীতির কথা উল্লেখ করেন নি।

কালিদাস নৃত্য-গীতপারদর্শিনী মালবিকার নৃত্য-নৈপুণ্যের উল্লেখ ক'রে নিজের স্মৃতিজিত কলাজ্ঞানেরও পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস স্মন্দরী নর্তকী (?) মালবিকার দেহভঙ্গি ও নৃত্যছন্দের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন,

(১) বামং সঙ্কিস্তিমিতবলয়ং ত্র্যশ হস্তং নিতম্বে,

কৃষ্ণা শ্যামাবিটপসদৃশং জ্বলন্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্ ।

পাদাঙ্গুষ্ঠানুলিতকুহ্মে কুটিমে পতিতাক্ষং,

নৃত্যাদশ্রাঃ স্থিতমতিতরাং কাস্তমুজ্জায়তাক্ষম্ ॥^{১৫}

১৫। দেহ নিশ্চল ব'লে এর (মালবিকার) মণিবন্ধে বলয় স্থিরভাবে শোভা পাচ্ছে। এর বামহস্ত নিতম্বদেশে স্থাপিত, শ্যামালতার মতো দক্ষিণহস্ত শিথিলভাবে বিলম্বিত। দক্ষিণ-চরণের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পুষ্পবিন্যস্ত মণিময় নৃত্যমণ্ডপে পতিত কুহুমরাশি অপসারিত হচ্ছে। এর চক্ষু দু'টি ভূমির দিকেই নিবিষ্ট। চরণ থেকে নাভি পর্যন্ত দেহের অর্ধভাগ সরল ও আয়ত। এ'ভাবে অবস্থান করাতে অতীব চারুদর্শনের সৃষ্টি হয়েছে।

(২) অঙ্গৈরন্তনিহিতবচনৈঃ সূচিতং সম্যগর্থঃ,
পাদত্য়াসো লয়মুপগতন্তয়ম্ভং রসেযু ।
শাখাযোনিমুদ্রভিনয়ন্তদ্বিকল্পানুভূতৌ,
ভাবো ভাবং তুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব ॥^{১৬}

কালিদাসের ‘অভিষ্কানশকুন্তল’ নাটকেও সঙ্গীতের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য । নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধর নটিকে সন্োধন ক’রে বলেছেন : ‘আর্থে, সঙ্গীত ব্যতীত এ’সভায় শ্রুতিস্বত্বকর আর কি করণীয় আছে?’ নটী উত্তর করল : ‘তবে কোন্ ঋতু অবলম্বন ক’রে সঙ্গীত (গান) করব?’ সূত্রধর বলেন : ‘আর্থে, আগতপ্রায় গ্রীষ্মঋতু অবলম্বন ক’রে সঙ্গীত আরম্ভ কর’ । নটী ‘তথাস্তু’ বলে গান আরম্ভ করল । গানটি হ’ল :

কেশর কিঙ্কর বার, অতিশয় সুকুমার
যাহে বসি অলিগণ করিছে চূষন ।
এ’ হেন শিরীষ ফুল, তুলিয়া প্রমদাকুল,
করিতেছে ধীরে ধীরে কর্ণের ভূষণ ॥^{১৭}

এ’সম্বন্ধে কালিদাসের নিজস্ব ললিত ভাষা হ’ল :

॥“সূত্রধর । কিমন্তদন্তাঃ পরিষদঃ শ্রুতিপ্রসাদনতঃ করণীয়মন্তি ।

নটী । অথ কদমং উণ উভং অধিকারস গাইসসম্ ?

সূত্রধর । আর্থে ! তদিমমেব তাবদচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য
গীয়তাম্ । সম্প্রতি হি * * ।

নটী । তহ । (ইতি গায়তি)

ইসীসিচুষ্টিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং ।

আদংসঅস্তি দঅমাণা পমদাথো সিরীসকুসুমাইং ॥

১৬। মুখে কোন কথা (শব্দ) উচ্চারিত না হ’লেও অঙ্গাদির ভঙ্গি (হস্তাদিকরণ) দ্বারা সকল অর্থই প্রকাশ পাচ্ছে । পদবিক্ষেপে সর্বদা লয়সঙ্গত, রস সম্বন্ধেও তন্ময়তা লক্ষ্য করা যায়, অভিনয় অভিনয় কোমল ও সুকুমার দর্শন, কেননা নৃত্যের সময় হস্তের দ্বারাই তার মান নির্ণীত হচ্ছে । অভিনয়ের সময় যে ধরণের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির প্রয়োজন (হাব-ভাব-দৃষ্টি প্রভৃতি) সেগুলি সমস্তই যথাযথভাবে নিপন্ন হ’চ্ছে । এ’রূপ (নৃত্যগীতাদিসহ) অভিনয় প্রত্যেক মানুষেরই অনুরাগ আকর্ষণ করে ।

১৭। সত্যচরণ শাস্ত্রী-সম্পাদিত ‘কালিদাসের গ্রন্থাবলী’, পৃ° ৮১৩

সুত্রধর। আর্ষে! সাধু গীতম্। অহো! রাগাপহচিন্ত-চিন্তবৃত্তিরালিখিত
ইব বিভাতি সর্বতো রজঃ।* *”॥

কালিদাস ‘অভিজ্ঞানশকুন্তল’ নাটকের প্রস্তাবনায় ভারতীয় সঙ্গীতের অনেক তত্ত্বকথার যে আভাস দিয়েছেন তা মর্মগ্রাহী-মাত্রেই বুঝবেন। প্রথমে—লক্ষ্য করার বিষয় খৃষ্টীয় ১ম—৪র্থ শতাব্দীর সমাজে ‘রাগ’ শব্দটি ও তার রঞ্জনাশক্তিবিশিষ্ট গুণ বা সার্থকতা ছিল কিনা। অনেকের অভিমতে মুনি ভরত নাকি লোকের মনোরঞ্জনী শক্তি বা ধর্মবিশিষ্ট ‘রাগ’ শব্দটি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ব্যবহার করেন নি। কিন্তু তা যে সত্য নয়, নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনায় আমরা বিশ্লেষণ করেছি। শুধু নাট্যশাস্ত্রকার ভরত কেন, শিক্ষাকার নারদও (১ম) ‘রাগ’-শব্দটি গ্রামরাগপর্ধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন : “নিপততি মধ্যমরাগে”, কিংবা “তানরাগস্বরগ্রামমূর্ছনানাং তু লক্ষণম্”। অবশ্য মতঙ্গ বৃহদেশীতে ভরতের প্রতি অভিযোগ ক’রে বলেছেন : “রাগমার্গস্ত যদ্ রূপং যদ্রোক্তং ভরতাদিভিঃ। নিরূপাতে তদস্মাভিঃ”, কিন্তু মতঙ্গ লক্ষ্য করলে বোধহয় দেখতেন যে রামায়ণকার বায়িকী শুদ্ধ-সপ্তজাতিগানের প্রসঙ্গে ‘রাগ’ শব্দটি ব্যবহার না করলেও জনচিন্তরঞ্জনকারী স্বর তথা স্বরসন্দর্ভের কথা উল্লেখ করেছেন ও এ’সম্বন্ধে রামায়ণে সঙ্গীতের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। মহাকবি কালিদাস যদিও ‘অমুরাগ’ অর্থে রাগ-শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাহলেও সাক্ষাতিক শব্দের সার্থকতা সেই ‘রাগ’-শব্দটিতে যে নিহিত তা গুণীমাত্রের স্বীকার করবেন। তিনি একবার উল্লেখ করেছেন “শ্রুতিপ্রসাদনতঃ” ও দ্বিতীয়বার “রাগাপহচিন্তচিন্তবৃত্তিরালিখিত ইব বিভাতি”। যে স্বরসন্দর্ভ মাহুঘের কেন—সকলের চিন্তকে রঞ্জিত বা আনন্দরসে আপ্লুত করে তাকেই ‘রাগ’ বলে। রাগ সম্বন্ধে মতঙ্গের বিবৃতিও তাই : “রঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ” কিংবা “রঞ্জনাঙ্জায়তে রাগো ব্যুৎপত্তিঃ সমুদাহৃতঃ”। সুতরাং ভরতের ও ভরতের সমকালীন সঙ্গীতগুণীদের বিরুদ্ধে কালিদাসোক্ত সঙ্গীতশাস্ত্রী মতঙ্গের (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী) অভিযোগ করার কিছু নাই।

দ্বিতীয়—উল্লেখযোগ্য যে নটী যখন জিজ্ঞাসা করলে কোন্ ঋতু অবলম্বন ক’রে গান (সঙ্গীত) করবে (‘অথ কদমং উণ উহুঃ অধিকরিঅ গাইসুম্?’) তখন কালিদাসের সময়ে জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও অভিজাত দেশীরাগগুলি যে নির্দিষ্ট ঋতুতে ও সময়ে (প্রহরে) গান করা হ’ত তা বোঝা যায়। ভরত নাট্যশাস্ত্রে জাতিরাগগুলির রসপ্রয়োগ ছাড়া (২২শ অধ্যায়) গানের সময়ের

কথা উল্লেখ করেন নি, কিন্তু প্রাবেশিকী, নৈজামিকী প্রভৃতি পাঁচটি ধ্রুপদগানের
বেলায় রসের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—

প্রাবেশিক্যাশ্রয়ো যে চ পূর্বাহ্নে চৈব তে স্মৃতাঃ ।

নক্তংদিবসমুখাস্ত নৈজামিক্যাশ্চ কালজাঃ ॥

সাম্যাঃ পূর্বাহ্নকালে তু মধ্যাহ্নে দীপ্তসংশ্রয়াঃ ।

অপরাহ্নে তথা মধ্যাঃ সন্ধ্যায়াং কল্পণাশ্রয়াঃ ॥^{১৮}

ভরতোত্তর ভারতীয় সমাজ ভরতাদির অনুবর্তী হ'য়ে সঙ্গীতের সকল উপাদান
বিধি-নিষেধসহ গ্রহণ ও অনুশীলন করত। কালিদাসও সেই সবেয় অনুসরণ
ক'রে কাব্যে ও নাটকে সঙ্গীতের বিষয় আলোচনা করেছেন ব'লে মনে হয়।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রস্তাবনার শেষ পর্ধ্যায়ে কালিদাস সাক্ষাতিক 'রাগ'-শব্দটি
প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করেছেন দেখা যায় :

তবাস্মি গীতরাগেণ হরিণা প্রসভং হৃতঃ ।

এষ রাজ্বেব দুয়ন্তঃ সারঙ্গোপাতিরংহসা ॥

'মহাবেগগামী হরিণ দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হ'য়ে রাজা দুয়ন্ত যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন,
আর্থে! তোমার গীতমাধুর্যে আমিও তেমনি মুগ্ধচিত্ত হয়েছিলাম'। এখানে
'গীতরাগেণ' শব্দটির পরোক্ষ অর্থ 'গীতমাধুর্য', কিন্তু অপরোক্ষভাবে এর অর্থ হবে :
'রাগাশ্রিতগীতেন' বা 'রাগাহুবিদেন গীতেন', অর্থাৎ 'রাগযুক্ত বা রাগসম্পৃক্ত
গানের দ্বারা আমি মুগ্ধচিত্ত হয়েছি'। এখানে সূত্রধর নটীর গানে রাগের
পরিপূর্ণ বিকাশ ও তার রঞ্জনাশক্তি চিত্তকে হরণ করতে সক্ষম হয়েছিল
এ'কথাই প্রশংসাজ্বলে বলতে চেয়েছে।^{১৯} সূত্রধর উপলক্ষ্য, কালিদাসেরই
এ'টি অন্তরের কথা।

১৮। নাট্যাশাস্ত্র (কালী-সংস্করণ) ৩২।৩৮২-৩৯০

১৯। অনেক 'তবাস্মি গীতরাগেণ * * সারঙ্গোপাতিরংহসা' শ্লোকটির 'সারঙ্গোপাতি' শব্দের ব্যাখ্যা
করেন 'সারঙ্গরাগ' এবং এ'থেকে তাঁরা প্রমাণ করেন যে কালিদাসের সময়ে (খৃষ্টপূর্ব ১০০—খৃষ্টীয়
৪০০ বা ৪৫০ শতাব্দী) সারঙ্গরাগ ভারতীয় সমাজে জগলাভ করেছে। এ' অর্থই অধ্যাপক
জি. এচ. রাণাডে একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : “ * * we can
safely say that the Nati's song in *Abhijñāna-Sakuntalam* was cast
in the *Sāraṅg Rāga* and further that the *Rāga* continues to be the
same in form as also in scale from the days of Bharat, Kālidās,
Mataṅga or at least of Srāṅgdev right upto the present day ” (—Vide
The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XI, 1940, pp. 90-94
and also Vol. XII, 1941, p. 80-84).

কিন্তু অধ্যাপক রাণাডের মন্তব্য শুধু কষ্টকরনাগ্রহৃত নয়—অর্থোক্তিক এবং ঐতিহাসিকও।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে কালিদাসের সময়ে গানগুলি প্রবন্ধপর্ধায়ভুক্ত ছিল। তাঁর আগে শিক্ষাকার নারদ (১ম), ভরত, কোহল, ষাষ্ঠিক, দত্তিল, শাণ্ডিল্য, নন্দিকেশ্বর সকলেই সমাজে নিবন্ধ প্রবন্ধগানের পরিচয় দিয়েছেন। দেশীরাগগুলি তখন অভিজাত পদমর্ধাদা লাভ করেছে। ডাঃ শ্রীহুকুমার সেন তাঁর ‘বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন: “বহুকাল ধরে কালিদাসের বিক্রমোবশী-নাটিকার ৪র্থ অঙ্কের গানগুলিতে অপভ্রংশাশ্রিত সমসাময়িক লোকসাহিত্যের বোধকরি সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শন র’য়ে গেছে। গানগুলি তালের নাচের সঙ্গে গাওয়ার নির্দেশ আছে নাটিকাটিতে। এই তাল-নাচের নামগুলি প্রাদেশিক সাহিত্যেও চলে এসেছে নাচের তালের গানের ছন্দের অথবা রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি হিসাবে। ‘বিপাদিকা’ হয়েছে ‘দোহা’, ‘চর্চরিকা’ হয়েছে ‘চাঁচরি’, ‘জন্তলিকা’ (জন্তালিকা?) হয়েছে ‘ঝুমুর’ ও ‘ঘটপদী’ হয়েছে ‘ছপ্পয়’। প্রাচীন প্রবন্ধগীতি পঞ্চালিকাও তার আদিক্রম পুতুলনাচের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা আজও বাঙ্গালার সমাজে ‘পাঁচালি’ নামে প্রসিদ্ধ হ’য়ে আছে। কাজেই বহু অভিজাত প্রবন্ধগান আজও পল্লীর সমাজে লোকসাহিত্যের নাম নিয়ে বেঁচে আছে।

কেননা “সারঙ্গেনাতিরংহসা” শব্দগুলির হৃস্পষ্ট অর্থ ‘মহাবেগগামী হরিন ধার আকৃষ্টচিত্ত’—সারঙ্গরাগ বা ‘মধ্যমাদি-সারঙ্গ’ নয়। তা’ছাড়া ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অনুশীলন করলে দেখা যায় ভারতের সময় তো দূরের কথা, খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে বসন্তরাগের মতো সারঙ্গরাগেরও আদৌ সৃষ্টি হয় নি। আর সারঙ্গরাগের খাতিরে যদি ‘সারঙ্গেন’ শব্দটির প্রত্যক্ষ ও সরল অর্থকে বিবৃত ক’রে ‘সারঙ্গরাগেন’ অর্থ করা যায় তবে কালিদাসের সময়কে সঙ্গীত-রচাকরকার শাস্ত্রদেবেরও (১০শ শতাব্দী) পরবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট করতে হয়,—যা সম্পূর্ণ অসংগত ও অযৌক্তিক। তারপর অধ্যাপক রাণাডে যে উল্লেখ করেছেন “or at least of Śrāṅgdev right up to the present day” তাই বা সঙ্গত হয় কিভাবে। সারঙ্গ কিংবা মধ্যমাদি-সারঙ্গরাগ সঙ্গীত-রচাকরের তালিকায়ও পাওয়া যায় না। কাজেই অধ্যাপক রাণাডের সিদ্ধান্ত মোটেই সমীচীন হয় নি ব’লে আমাদের ধারণা। অঙ্কের অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেক্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও অধ্যাপক রাণাডের অতিমত স্বীকার করেন নি। তিনি অধ্যাপক রাণাডের অসঙ্গতিটি ভিন্নভাবে প্রমাণ ক’রে বলেছেন: “If it could be proved, then the history of the evolution of the Rāgas could be pushed back by several centuries” (—Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. XII, 1941, pp. 89-91).

॥ শূদ্রকের মুচ্ছকটিকে সঙ্গীত ॥

শূদ্রকের ‘মুচ্ছকটিক’-নাটক দৃশ্যকাব্যের পর্যায়ভুক্ত ছিল। ‘মুচ্ছকটিক’ নাটকটি যদিও সঙ্গীতগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নয় তবুও সঙ্গীতের উপাদান তার মধ্যে পাওয়া যায়। কাজেই সঙ্গীতের ইতিহাসে তার মূল্য কম নয়। মহাকবি কালিদাস অপেক্ষা শূদ্রকের আবির্ভাব-কাল নিয়ে মতানৈক্য বরং বেশী। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার নানানভাবে বিচার ক’রে বলেছেন শূদ্রককে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর শেষের দিকের কবি বা নাট্যকার বলা যেতে পারে।^১ অনেকে খৃষ্টপূর্ব যুগেও শূদ্রকের সময় নির্দেশ করেন। ডাঃ মজুমদার বলেন শূদ্রকের ‘মুচ্ছকটিক’-নাটকটি কালিদাসের আগে কিংবা পরে লেখা কিনা তা নির্ণয় করা কঠিন, তবে পূর্ববর্তী মতটিই সাধারণত গ্রহীত হ’য়ে থাকে।^২ মাননীয় পিশেল (Pischel) ‘লিম্পতীব তমোহানি’ কথাগুলির ওপর ভিত্তি ক’রে শূদ্রককে দণ্ডীর সমসাময়িক ও দণ্ডীকেই মুচ্ছকটিকের আসল রচয়িতা বলেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়।

প্রধানত নাগরক চারুদত্ত ও বসন্তসেনাকে নিয়ে মুচ্ছকটিকের পরিকল্পনাটি বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কবিপ্রবর শ্রীশূদ্রকরাজ নাটকের মধ্যে সঙ্গীতের আলোচনা শুরু করেছেন “কৃতঞ্চ সঙ্গীতকং ময়া” শব্দগুলিকে দিয়ে। চারুদত্ত রেভিলের গান শুনে বলেন : “বয়স্ত, স্থষ্ট খষগ্গ গীতং ভাব-রেভিলেন। * * রক্তঞ্চ নাম মধুরঞ্চ সমং স্কুটঞ্চ ভাবাঘিতঞ্চ ললিতঞ্চ মনোহরঞ্চ” প্রভৃতি। রেভিলের গান বা গীতি অহুরাগের উদ্রেক করে; তা’ মধুর, পূর্বাপর সমান—কোথাও ভাবের ব্যতিক্রম আনে না এবং সুস্পষ্ট, ভাবযুক্ত, কোমল ও চিত্তাকর্ষক; বর্ণের মুছনার মধ্যে উচ্চ (‘মুছনাস্তরগতং’), শেষে কোমল, অবলীলাক্রমে অবরুদ্ধ, রাগ দু’বার উচ্চারিত অর্থে রাগের আলাপের আবৃত্তি হয় (‘রাগদ্বিরুচ্চারিতং’) ও স্বরলহরী বীণা প্রভৃতি বাজের সঙ্গে সুসংগত (‘ল্লিষ্টঞ্চ তন্ত্রীশ্বনং’)^৩। চারুদত্তের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় শূদ্রকের সময় সঙ্গীতের আলাপ ও অহুশীলন শাস্ত্রানুযায়ী ও নিয়মবদ্ধ ছিল। বীণা, বংশ (বেণু) ও মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল (বজ্রাদি বংসো * * পুণত্র কন্দি * * সারিঞ্জদি বীণা’)^৪।

১। “On this consideration Sūdraka may be assigned to the end of the 1st century A.D.”—Vide *History of Classical Sanskrit Literature*, p. 575.

২। “It is even difficult to say whether the play was written before or after Kālidās; but the former view is more generally accepted.”

নারীরাও মৃদঙ্গবাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিল। বংস> বংশ> বাঁশী তথা বেণুর সাতটি ছিদ্রে সাতটি স্বরের বিকাশ ছিল (‘বংশ বাত্র শওচ্ছিদং শুশদং বীণং বাত্র’)। শূদ্রক ৫ম অঙ্কে তুঘুক ও নারদের নামোল্লেখ করেছেন (‘তুঘুলু নাগদে বা’)। মৃদঙ্গকে তিনি ‘পণব’ বলেছেন। ভরতও নাট্যশাস্ত্রে পণব ও পুঙ্করকে মৃদঙ্গ-শ্রেণীভুক্ত ব’লে উল্লেখ করেছেন। সমবেত সঙ্গীতের তখন যথেষ্ট প্রচলন ছিল। শূদ্রক কখনো কখনো সঙ্গীতকে মেঘের শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন (‘মেঘস্তনিত’)। মোটকথা ‘মুচ্ছকটিক’ নাটকে উল্লিখিত বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, পণব, দহর, নৃত্য, গীত, নাট্য, সমীকৃত সঙ্গীত এ’সমস্তই সুস্থ সঙ্গীতাত্মশীলনের পরিচয় দেয়।

॥ পঞ্চতন্ত্রে সঙ্গীত ॥

কথা ও কাহিনীমূলক সাহিত্য বৌদ্ধ-অবদানমালায় ও জাতকে সঙ্গীত সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। সংস্কৃত ‘পঞ্চতন্ত্র’ও কথা-কাহিনীসাহিত্যের অগ্ন্যতম। পঞ্চতন্ত্রের আসল পহ্লবী বা সংস্কৃত সংস্করণটি প্রাচীন—সম্ভবত খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে সংকলিত। বর্তমান সংস্করণটি প্রাচীনেরই সারসংকলন (?)। গ্রন্থটি বিশ্বের প্রায় সকল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ডাঃ কিথ পঞ্চতন্ত্রের বর্তমান সংস্করণের রচনা বা সংকলন-কাল বলেছেন খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী।^১ অনেকে এ’টিকে খৃষ্টীয় শতাব্দীর সূচনায় রচিত বলতে চান। নানান দিক দিয়ে ও বিশেষ ক’রে পঞ্চতন্ত্রে সাঙ্গীতিক আলোচনার দিক থেকে গ্রন্থটিকে খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম শতাব্দীর কোন সময়ে রচিত ব’লে মনে হয়। তা’ছাড়া গ্রন্থকার বিষ্ণুশর্মা উল্লেখ করেছেন : “স্বয়মেবং পুরা প্রোক্তং ভরতেন ক্রতেঃ পরম্”। ‘ভরতেন’ বলতে সম্ভবত তিনি খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরতের নাম উল্লেখ করেছেন। তারপর তাঁর ‘রসা নব’ শব্দ-দু’টিও বিশেষ অর্থবোধক। ভরত নাট্যশাস্ত্রে আটটি রসের উল্লেখ করেছেন : “চেত্যাষ্টৌ নাট্যো রসাঃ স্মৃতাঃ” (৬।১৫)। শুধু তাই নয়, নাট্যের আদি-আচার্য ক্রহিণ-ব্রহ্মাও যে আটটি রস স্বীকার করতেন এ’কথা ভরত উল্লেখ করেছেন : “এতে হৃষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা ক্রহিণেন মহাত্মনা” (৬।১৬)।

১। “* * it is not sufficient to assign it to the 2nd century A.D., at the earliest.”—Dr. A. B. Keith : *Sanskrit Literature*, p. 245.

শাস্তকে নবম রস হিসাবে গণ্য ক'রে ন'টি রসের প্রচলন হয়েছিল ভরতোত্তর কালে এবং পঞ্চতন্ত্রে 'রসা নব' উল্লেখ থাকায় বৃহদেদীকার মতত্বের অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর আগেই যে নব রসের প্রবর্তন ভারতীয় সমাজে হয়েছিল এ'কথা অস্বীকার করা অসমীচীন নয়। কেননা সামান্যভাবে হ'লেও বৃহদেদীতে রাগলক্ষণ তথা অভিজাত দেশীরাগের লক্ষণবর্ণনায় বোটরাগের পরিচয় দিতে গিয়ে মতঙ্গ শাস্তরসের কথা উল্লেখ করেছেন : “বোটরাগঃ ষড়্জগ্রাম সঙ্করঃ ষড়্জমধ্যমাপঞ্চমীজাত্যোজাতত্বাৎ । * * নিষাদো অত্র কাকলী । পূর্ণস্বরশ্চায়ম্ । উৎসবে চাস্ত্র বিনিয়োগঃ । শাস্তাদিকো রসঃ পঞ্চমাদিমুছ'না । আরোহীবর্ণঃ । প্রসন্নাস্তোহলংকারঃ । দক্ষিণে কলা বার্তিকে কলা চিত্রে কলা । স্বরপদগীতে চক্ষুঃপ্লুটাদিতালঃ ।”^২ অবশ্য শাস্তরসের উল্লেখ এই একবারই মাত্র বৃহদেদীতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহলেও ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে তার মূল্য বা অর্থ আছে। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে শাঙ্গদেবের সময়ে কেন,^৩ আচার্য অভিনবগুপ্তের সময়েই (খৃষ্টীয় ১৫০ থেকে ১৬০ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল) নবম সংখ্যার পরিপূরক হিসাবে শাস্তরসের আবির্ভাব দেখা দেয় (যদিও অভিনবগুপ্ত ভরত-সমর্থিত আটটি রসকে কোন প্রকারে সমর্থনও করেছেন)। সুতরাং পঞ্চতন্ত্রে নবম রস হিসাবে শাস্তের উল্লেখ থাকায় বিষ্ণুশর্মা যে ভরতোত্তর কালের কথাসাহিত্যিক তা বোঝা যায়।

পঞ্চতন্ত্র কথাসাহিত্য, তাই তার আর একটি নাম 'পাঞ্চোপাখ্যান'। কথাসাহিত্যের প্রধানত উত্তর-পশ্চিম, কাশ্মীর, জৈন ও দক্ষিণ এই কতকগুলি সংস্করণের প্রচলন দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম-সংস্করণের নিদর্শন হিসাবে আমরা পাই 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ও 'কথাসরিৎসাগর', এবং 'তত্ত্বাখ্যায়িকা' নামে দু'টি কাশ্মীরী-সংস্করণ, কাশ্মীরীর মতো দু'টি জৈন-সংস্করণ এবং দক্ষিণী সংস্করণ হিসাবে 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ'-এর নিদর্শন পাই। গুণাত্যের 'বৃহৎকথা' পৈশাচীভাষায় লেখা হ'লেও তা কাহিনীসাহিত্যের মধ্যে অগ্রতম।^৪ তবে বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের সমাদর ও প্রচারই সম্ভবত অধিক। মাননীয় হার্টেল (Hertel)

২। বৃহদেদী (ত্রিবাঙ্কম-সংস্করণ), পৃ: ১৬

৩। শাঙ্গদেব রস-সংখ্যার ব্যাপারে পরিকারভাবে উল্লেখ করেছেন : “ * * শাস্তো নবধেত্তি রসো মতঃ ” (৭।১৩৬২) ।

৪। Vide *The History and Culture of the Indian People* (The Classical Age), Vol. III, p. 314.

উল্লেখ করেছেন প্রায় বিভিন্ন ভাষায় দু'শোরও বেশী সংস্করণ এক পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটিরই হয়েছে। খৃষ্টীয় ৫৩১—৫৭২ শতাব্দীতে করটক ও দমনকের ভণিতায় পহ্লবীভাষায় ও খৃষ্টীয় ৭৫০ শতাব্দীতে সিরিয়াক ও আরবীভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অমূল্যবাদ হয়। এ'সম্বন্ধে পূর্বে জ্ঞাতকের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি।

‘পঞ্চতন্ত্র’ সঙ্গীতের গ্রন্থ নয়, কিন্তু গীতরত গর্দভ ও শৃগালের মাধ্যমে বিষ্ণুশর্মা যে সাঙ্গীতিক উপাদানের পরিচয় দিয়েছেন তা সঙ্গীতের ইতিহাসে মূল্যবান। সাহিত্যে, কাব্যে, নাটকে বা কথাকাহিনীতে ও প্রবাদে যে-সব সাংস্কৃতিক উপাদানের পরিচয় পাই সে'গুলি সেই সেই সময়ের সমাজেরই চিন্তাধারার প্রতিকৃতি মাত্র। সুতরাং বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্র বা পঞ্চোপাখ্যানের প্রসঙ্গে যে সঙ্গীতের পরিচয় দিয়েছেন তা খৃষ্টীয় ২য় থেকে ৫ম শতাব্দীর সমাজেরই সঙ্গীতচিন্তার অমূল্যলেন বা প্রতিকলন।

সঙ্গীতের প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীটি হ'ল : গীতরত গর্দভকে শৃগাল গীতরসে বঞ্চিত ব'লে তিরস্কার করলে গর্দভ ক্রুদ্ধ হ'য়ে ব'লে : ধিক্ মূর্খ, আমি সঙ্গীত জানিনা ব'লে তুমি আমায় তিরস্কার করছ ? তবে শোন—গানের কথা আমি বলি : “কিমহং ন জানামি গীতম্ ? তদ্বথাত্তস্ত ভেদাঃ শৃগুঃ—

সপ্ত স্বরাস্রয়ো গ্রামা মুছনাশ্চৈকবিংশতিঃ ।

তানাস্ত্যেকোনপঞ্চাশত্তিশো মাত্রা লয়স্বয়ঃ ॥

স্থানত্রয়ং যতীনাং চ ষড়াস্তানি রসানব ।

রাগাঃ ষট্‌ত্রিংশতির্ভাবাশ্চত্বারিংশততঃ স্মৃতাঃ ॥

পঞ্চাশীত্যাধিকং হেতদসীতাকানানং শতং স্মৃতম্ ।

স্বয়মেবং পুরা প্রোক্তং ভরতেন শ্রুতেঃ পরম্ ॥

ষড়্‌জাদি সাতটি লৌকিক স্বর ; ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার তিন গ্রাম, একুশ মুছনা, উনপঞ্চাশ তান, হ্রস্বাদি তিন মাত্রা, মস্ত্রাদি তিন স্থান, বিলম্বিতাদি তিন লয়, তিন যতি, নয় রস, ছত্রিশটি রাগ, চল্লিশটি ভাব ও একশো পচাশীটি (১৮৫) গীতান্ধ। উপাদানগুলির বেশীর ভাগই ভারতের নাট্যাঙ্গানে পাওয়া যায়। তিন গ্রামের কথা বিষ্ণুশর্মা কেন, শঙ্কদেব (১৩শ শতাব্দী) পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন : “তো দ্বৌ ধরাতলে তত্র সাং ষড়্‌জগ্রাম আদিমঃ দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রামঃ * * । গান্ধারগ্রামাচষ্ট তদা তং নারদো মুনিঃ” (১৪১১-৫)। কিন্তু খৃষ্টীয় শতাব্দীতে দু'টি গ্রামের মাত্র প্রচলন ছিল। একুশটি মুছনা=গ্রাম ৩× প্রত্যেকটিতে ৭-২১ সংখ্যক হ'লেও ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টির মুছনাদেরই মাত্র প্রয়োগ ও

ব্যবহার ছিল। সাত স্বরের আরোহণ ও অবরোহণের ক্রমসংস্থত রূপই ‘মূর্ছনা’ : “ক্রমাংস্বরাণাং সপ্তানামারোহণাবরোহণম্” (রত্নাকর ১।৪।৩)। যড়জগ্রামে উত্তরমস্ত্রা, রজনো, উত্তরায়তা, শুক্লষড়্জ। প্রভৃতি এবং মধ্যমগ্রামে সৌবীরী, হরিণাখা প্রভৃতি মূর্ছনা।* কিন্তু মূর্ছনার বেলায় বিষ্ণুশর্মা শিক্ষাকার নারদকে অলুসরণ করেছেন ব’লে মনে হয় (‘মূর্ছনানৈশ্চকবিশ্শতিঃ’)। কেননা ভরত পরিকারভাবে উল্লেখ করেছেন : “অথ মূর্ছনা দ্বৈগ্রামিক্যাশ্চতুর্দশ। তদ্ যথা—”। মূর্ছনার সংখ্যা তিনি চৌদ্দটি বলেছেন, একুশটি নয়। নারদ ববং নারদীশিক্ষায় উল্লেখ করেছেন : “সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনানৈশ্চকবিশ্শতিঃ” (২।৪)। বিষ্ণুশর্মার আরম্ভ-শ্লোকটির ভাষাও প্রায় একই রকমের : “সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনানৈশ্চকবিশ্শতিঃ”। সুতরাং তিনটি গ্রামের মূর্ছনার নাম নারদের (১ম) মতো বিষ্ণুশর্মা বলতে চেয়েছেন,

গান্ধারগ্রাম	{	নন্দী বিশালা স্মৃখী চিত্রা চিত্রাবতী স্থখা। বলায়া (?) চাথ বিজ্জিয়া দেবানাং সপ্তমূর্ছনাঃ ॥
মধ্যমগ্রাম	{	আপ্যায়িনী বিশ্বভূতা চন্দ্রা হেমা কপর্দিনী। মৈত্রী বার্বতী চৈব পিতৃণাং সপ্তমূর্ছনাঃ ॥
যড়জগ্রাম	{	যড়জে তুত্তরমস্ত্রা শ্রাদৃষভে চাভিকৃদগতা। অশ্বক্রান্তা তু গান্ধারে তৃতীয়া মূর্ছনা স্থতা ॥ মধ্যমে থলু সৌবীরী হৃগ্গকা পঞ্চমে স্বরে। দ্বৈবতে চাপি বিজ্জিয়া মূর্ছনা তুত্তরায়তা ॥ নিষাদাশ্রজনীং বিজ্ঞাদৃষীণাং সপ্তমূর্ছনা। উপজীবন্তি গন্ধর্বা দেবানাং সপ্তমূর্ছনাঃ ॥

নারদ বলেছেন দেবতাদের মূর্ছনাই গন্ধর্বদের জন্তু অভিপ্রেত। সুতরাং তিনটি গ্রামের একুশটি মূর্ছনা হ’ল :

গান্ধারগ্রামে—নন্দী, বিশালা, স্মৃখী, চিত্রা, চিত্রাবতী, স্থখা ও বলা (মতান্তরে আলাপা)।

মধ্যমগ্রামে—আপ্যায়িনী, বিশ্বভূতা (মতান্তরে বিশ্বকৃতা?), চন্দ্রা, হেমা, কপর্দিনী মৈত্রী ও বার্বতী (মতান্তরে চান্দ্রমসী)।

ষড়্জগ্রামে—উত্তরমন্ড্রা (মতান্তরে উত্তরবর্ণা ?), অভিরুদ্রগতা, অশ্বক্রান্তা, সৌবীরা (সৌবীরী ?), হৃদ্রাকা, উত্তরাযতা ও রজনী ।*

নারদ (১ম) ষড়্জগ্রামকেই প্রাধাত্য দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি স্বরের নির্দিষ্ট মুছনার উল্লেখ ক'রে । বিষ্ণুশর্মা কিন্তু কোন মুছনারই নামোল্লেখ করেন নি, কেবল 'একবিংশতি' এই সংখ্যার কথাই বলেছেন ।

বিষ্ণুশর্মা ঊনপঞ্চাশটি তানের কথা বলেছেন । তানের বেলায়ও শিক্ষাকার নারদের সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রকারের মিল পাওয়া যায় । তানের প্রসঙ্গে নারদ (১ম) উল্লেখ করেছেন,

বিংশতিং (?) মধ্যমগ্রামে ষড়্জগ্রামে চতুর্দশ ।

তানান্ পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামমাপ্রিতান্ ॥

অর্থাৎ মধ্যমগ্রামে—২০ + ষড়্জগ্রামে—১৪ + গান্ধারগ্রামে—১২ = ৪৬ । নাট্য-শাস্ত্রকার ভরত বলেছেন : “তত্র মুছনাতানান্চতুরশীতিঃ” (২৮।৩৩) এবং ঊনপঞ্চাশটি ষাড়্ তথা ছ'টি স্বরের তান । শার্ঙ্গদেব ভরতকে অহুসরণ ক'রে বলেছেন : “এতে চৈকোনপঞ্চাশদ্বভয়ে ষাড়্ভা মতাঃ” । ভরত উল্লেখ করেছেন : “তত্রৈকোনপঞ্চাশং যট্‌স্বরাঃ” ।

ত্ৰিশ, দীর্ঘ ও প্লুত এই তিন মাত্রা । বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত তিন লয় । মন্ড্র, মধ্য ও তার তিন স্থান । সমা, শ্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা তিন যতি । শার্ঙ্গদেব বলেছেন বিলম্বিতাদি তিনটি লয়ের প্রয়োগবিধির নাম 'যতি' : “লয়প্রবৃত্তিনিয়মো যতিরিত্যভিধীয়তে” (৫।৪৬) । বিষ্ণুশর্মা উল্লেখ করেছেন “ষড়াঙ্গানি” । এর অর্থ রহস্যময় ব'লে মনে হয়, কেননা ছ'টি আশ্র বা মুখ বলতে তিনি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন তা বলা কঠিন । শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত এই ন'টি রস । নাট্যশাস্ত্রে ভরত ভাব, বিভাব, অহুভাব প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন ও সে' সম্বন্ধে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি । ভাবের উল্লেখ ক'রে ভরত বলেছেন : “অত্রাহ—ভাবা ইতি কস্মাৎ ? কিং ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ ? উচ্যতে রাগঙ্গসঙ্ঘোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ । ভাব ইতি কারণসাধনং যথা ভাবিতো বাসিতঃ ক্লুত ইত্যর্থান্তরম্” । অর্থাৎ ভাবকে অবস্থা (মনের) বলে কেন ? যেহেতু তা বিদ্যুত হয় (ভাবয়ন্তি), আর তারি জন্ত তাকে অবস্থা বলে । ভাবকে অবস্থা বলা হয় এ'জন্ত—কথা, আকার-ইঙ্গিত ও আবেগ বা মনোবৃত্তির প্রকাশের

মাধ্যমে অভিনয়ের (নাট্যের) ভাবধারা শ্রোতাদের মনে ছড়িয়ে দেওয়া বা সংক্রমিত করা হয়। সুতরাং ভাব মাধ্যম, কারণ বা যন্ত্রবিশেষ, আর তারি জন্ত ‘ভাবিত’, ‘বাসিত’ বা ‘কৃত’ প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যে কোন ভেদ নাই, তারা পরিভাষায় পৃথক হ’লেও একই অর্থের প্রকাশক। সুতরাং ‘ভাব্য’ অর্থে বিস্তৃত, বিকশিত বা সংক্রমিত করা বোঝায়। রস থেকে উদ্ভূত ভাবের অর্থই তাই। ভরতও বলেছেন : “অপি চ ব্যাপ্যার্থম্” কিংবা—

বিভাবেনানুতো যোহর্থস্থভাবেন গম্যতে।

বাগঙ্গসম্বাভিনয়ৈঃ ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥

‘বিভাব’ অর্থে ভরত বলেছেন বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান : “বিভাবো বিজ্ঞানার্থম্”। বিভাব, কারণ, নিমিত্ত ও হেতু সমপর্যায়ভুক্ত শব্দ। অনুভাব বিষয়বস্তুকে বোঝার বা গ্রহণ করার বিষয়ে সাহায্য করে। স্থায়ি, ব্যভিচারি ও সাদৃশিক ভাব সম্বন্ধে ভরত বলেছেন স্থায়িভাব আটটি, ব্যভিচারি ভাব তেত্রিশটি ও সাদৃশিকভাব আটটি। কাব্যরসকে অনুভব করার জন্ত এই উনপঞ্চাশটি ভাবের প্রয়োজন হয় : “এবমেতে কাব্যরসাভিব্যক্তিহেতব একোনপঞ্চাশং ভাবাঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ।” ভরত উল্লেখ করেছেন অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠের সমস্ত অংশকে গ্রাস ক’রে (বোপে) প্রজ্জ্বলিত করে তেমনি রস থেকে উদ্ভূত ভাব মানুষ কেন—সমস্ত জীবজন্তুর অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করে। লবণ বা চিনির উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে, কেননা লবণ বা চিনিকে জলে ফেলে দিলে তা জলের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর সঙ্গে একীভূত হ’য়ে যায়। রস থেকে উদ্ভূত ভাবও ঠিক তাই।

বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনায় রসের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রসানুযায়ী ভাবের কথা কিছু বলেননি। আমরা অবশ্য ‘রসা নব’ শব্দ-দ্বটির সম্পর্কে ভাব, বিভাব, অনুভাবাদি সম্বন্ধে ভরতের মতেরই পুনরাবৃত্তি করলাম এ’জন্ত যে বিষ্ণুশর্মা রসের অপরিচ্ছেদ্য পরিণতি ভাবের কথা উল্লেখ না করলেও সঙ্গীতে ভাব ও তার বিচিত্র বিকাশের উপযোগিতা নিশ্চয়ই স্বীকার করতেন।

বিষ্ণুশর্মা ছত্রিশটি রাগ, চল্লিশটি ভাবরাগ (ভাবারাগ ?) ও একশো’ পচাশীটি (১৮৫টি) অঙ্গরাগের উল্লেখ করেছেন। মোটকথা পঞ্চতন্ত্রকার তিন শ্রেণীর রাগের কথা বলেছেন। মতঙ্গ বৃহদ্বৈশীতে জাতিরাগ > গ্রামরাগ > ভাবরাগ >

বিভাষারাগ>অন্তরভাষারাগ এই পাঁচ শ্রেণীর রাগের কথা উল্লেখ করেছেন। কল্লিনাথ প্রভৃতি সঙ্গীতগুণীর মতে এ'গুলি গান্ধর্বশ্রেণীর গান হিসাবে গণ্য। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রকার রাগ, ভাব ও অঙ্গ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা নির্ণয় করা দুঃস্থ। অথচ তাঁর সময়ে অভিজাত দেশীরাগের অল্পশীলন আরম্ভ হয়েছে। অনেকে ছত্রিশ রাগের অর্থসঙ্গতি দেখাতে চান হুম্মনের ৬ রাগ+৩০ রাগিণী=৩৬ রাগ এই ধরনের অর্থ ক'রে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে তখনও 'রাগিণী' এই স্ত্রীলিঙ্গবৃত্ত রাগশ্রেণীর সৃষ্টি হয় নি। রাগ ও রাগিণী—সামাজিকী পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতিসম্পন্ন রাগের (রাগবিভাগের) ঠিক ঠিক বিকাশ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর আগে হয় নি। সুতরাং পঞ্চতন্ত্রকারের সময়ে 'রাগ'-শব্দে রাগ-রাগিণী অর্থ করা সম্পূর্ণ ভুল। হার্বার্ড-অরিয়েন্টল-সিরিজে (১১-১৪ নং) জোহেন্স হাটেল-অনুদিত ইংরাজী-সংস্করণ-পঞ্চতন্ত্রে সঙ্গীতিক অংশের ব্যাখ্যা একটু বিচিত্র রকমের। মাননীয় হাটেল 'রাগাঃ ষট্‌ত্রিশতিঃ' শব্দগুলির অর্থ করেছেন : "thirty-six variations of the melody (*varna*)"। 'ভাবাশ্চত্বারিংশঃ' শব্দটির অর্থ "forty minor melodis"; 'পঞ্চাশীত্যধিকং হেতুগীতান্ধানাং শতং' শব্দগুলির অর্থ "the mode of singing will embrace all the 185 parts of song, pure as gold"; 'ষড়্‌ভাষানি' শব্দের অর্থ করেছেন "six ways of singing"।

পঞ্চতন্ত্রকার বিষ্ণুশর্মা সঙ্গীতিক উপাদানের যে পরিচয় দিয়েছেন তা গুপ্তযুগীয় সমাজের। ভারত থেকে আরম্ভ ক'রে কোহল, ষাষ্টিক, দন্তিল, নন্দিকেশ্বর প্রভৃতির অবদান ও অল্পশীলন সঙ্গীত-সাধনার জগতে তখন নবচেতনা সৃষ্টি করেছে। বিষ্ণুশর্মা-বর্ণিত রাগগুলির সঠিক পরিচয় পাওয়া না গেলেও ক্রমবিকশিত অভিজাত রাগগুলি গান্ধর্ব-সঙ্গীতের অনুপ্রেরণায় যে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তা বোঝা যায়। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের স্বশাসনে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তখন এক নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। ললিতকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের নতুন অভিযান ক্লাসিক্যাল যুগকে আরো মহিমামণ্ডিত করেছিল।

মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যই অবশ্য এই নবজাগরণ এনেছিলেন ভারতীয় সমাজে। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য প্রায় তেত্রিশ বছরেরও বেশী সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৪১৩ কিংবা ৪১৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর কুমারগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুমারগুপ্ত চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের প্রধানা-মহিষী ঐবদেবীর পুত্র। মহারাজ

কুমারগুপ্ত চল্লিশ বছরেরও বেশী রাজত্ব করেন। তিনিও তাঁর পিতার আদর্শে অমুদ্রাণিত হ'য়ে একটি বিরাট অশ্বমেধযজ্ঞের অমুষ্ঠান করেন। বৈদিক সামগান সে অমুষ্ঠানটির পরিবেশ পবিত্র করেছিল। দেবকুমার কার্তিকেয় বা সূত্রক্ষণ্য-দেবতার তিনি উপাসক ছিলেন। সঙ্গীতাদি ললিতকলার তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে সঙ্গীতশালা ও নাট্য-গৃহে নৃত্য, গীত, বাণ ও অভিনামুষ্ঠানে পুরুষ ও নারী সকলেই যোগদান ক'রে শিল্পকলার অমুশীলন ও আনন্দ উপভোগ করতে স্বেযোগ পেত।

মহারাজ কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর স্বন্দগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিদেশী শ্বেত-হুণদের আক্রমণ শুরু হয় ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। ঐ সময়ে গান্ধারদেশ তাদের হস্তগত হয়। স্বন্দগুপ্তও হুণদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। হুণরা সে' সময়ে পারস্যদেশেও অভিযান শুরু করে। সম্ভবত খৃষ্টীয় ৪৬৭ শতাব্দীতে মহারাজ স্বন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়। স্বন্দগুপ্তের রাজত্বকালে সঙ্গীত প্রভৃতি চারুকলার অমুশীলনে বিশেষ কিছু নতুন ঘটনা ঘটে নি।

গুপ্তরাজাদের সময়ে কিংবা খৃষ্টীয় ৫৪২ অব্দের আগেই দাক্ষিণাত্যে বাতাপী বা বাদামীতে প্রবল পরাক্রান্ত চালুক্যরাজাদের অভ্যুদয় হয়। তাদের মধ্যেও সঙ্গীত, অগাধ ললিতকলা ও চারুশিল্পের যথেষ্ট অমুশীলন ছিল। তা'ছাড়া খৃষ্টীয় ৩৭৬ অব্দের আগে মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। সেই রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণী সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তখনও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ এ'ধরণের কোন সীমারেখার বেঠনী সৃষ্টি হয় নি, ভারতীয় সঙ্গীতের রূপ ও বিকাশ উভয় দেশের মধ্যে একই রকমের ছিল। গুপ্তযুগের আগেই দাক্ষিণাত্যে আভীরজাতি, নাসিক ও বেরারে বাকাটকজাতি, নাসিকে পল্লব ও বৈজয়ন্তীতে কদম্বদের মধ্যে সাহিত্য ও সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চা ছিল। সাহিত্যে বৈদভীরীতির প্রচলন নাকি বিদভের বাকাটকদের রাজদরবার থেকেই হয়। অজস্র কয়েকটি মূল্যবান ফেস্ফোচিত্রও বাকাটক-রাজাদের রাজত্বকালে অঙ্কিত হয়েছিল ও ঐসকল চিত্রাঙ্কনের পিছনে নাকি তাঁদের অমুদ্রেরণ ছিল অজস্র। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়জাতির দান দ্রাবিড়ীরাগ ও আভীরজাতির আভীরী (চলিত ভাষায় আইরী)-রাগ অভিজাত দেশী-সঙ্গীতে উল্লেখযোগ্য। যতদূর 'বৃহদেনী'-গ্রন্থে আভীরীরাগকে আভীরদেশ (?) থেকে আমদানী বলেছেন : "আভীরী-

দেশসম্ভবা”। জাতি ও দেশের নামানুসারে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বরগুলিকে আভিজাত রাগপরিণয়ভুক্ত করার মহাযজ্ঞ এর অনেক আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। তারই পরিণতি স্বরূপ কর্ণাটদেশ থেকে কর্ণাট বা কর্ণাটী (কানাড়া ?) সৌরাষ্ট্রদেশ থেকে সৌরাষ্ট্রী, পুলিন্দজাতি থেকে পুলিন্দিকা, অন্ধ্রদেশ থেকে আন্ধ্রীর বিকাশ হয়। তা’ছাড়া গুজরাটের গুজরজাতির দান গুজরী, দক্ষিণ-বিহারের মোখরিজাতির দান মুখারী, সিন্ধুদেশের অবদান সৈন্ধবী, গান্ধারদেশ থেকে গান্ধারী বা গান্ধারিকা, কোশলদেশ থেকে কোশলী প্রভৃতি রাগের নামও উল্লেখযোগ্য।

তখন (গুপ্তযুগে) কনৌজ, কান্মীর ও গোড়ের সংস্কৃতিগরিমা ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। মোখরীরাজ প্রভাকরবর্ধন খানেশ্বরের পুষ্যবতীবংশের ধারক। তিনি সঙ্গীতাদি ললিতকলার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর খানেশ্বরের রাজপ্রাসাদে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রমোদগৃহ নির্মিত ছিল। প্রমোদগৃহগুলিতে সঙ্গীতশালা, প্রেক্ষাগৃহ, চিত্রশালা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। অভিজাতবংশীয় রাজগৃহবর্গ ও রাজপুরনারীরা সঙ্গীতাদি কলার সাধক ও সাধিকা ছিলেন। গায়ক ও বাদকেরা সঙ্গীতশালায় নিযুক্ত থাকত। তা’ছাড়া সঙ্গীতাদি কলায় পারদর্শী শিল্পী, নট ও নটীরা রাজনরবারের শোভা বৃদ্ধি করত। দেহসজ্জা ও প্রসাধনবৈচিত্র্যও যে তখনকার নাগরিকসমাজে ছিল না তা নয়, তবে সব-কিছুই প্রচলন ছিল ললিতকলা ও চারুশিল্পচর্চার মান ও মাধুর্যকে গৌরবমণ্ডিত করতে।^৮

॥ মতঙ্গ ও বৃহদ্দেশী ॥

ত্রিবাঙ্গম থেকে প্রকাশিত বৃহদ্দেশীর সম্পাদক কে. সাব্বশিব শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন রামায়ণ, মহাভারত, মতঙ্গলীলা, কালিদাসের রঘুবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে মতঙ্গের নামের উল্লেখ আছে : যেমন রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে (৭৩ সর্গ, ৫৩-৫৫ শ্লোক), “ঋষেত্তত্র মতঙ্গস্ত”, মহাভারতের সভাপর্বে (৮ম অধ্যায়, ২৯ শ্লোক) “অগস্ত্যোঃ মতঙ্গস্ত”, কালিদাসের রঘুবংশে (৫ম সর্গ, ৫৩-৫৫ শ্লোক) “মতঙ্গ-শাপাদবলোপমূল্যদাপ্তবানন্নি মতঙ্গজন্ম” প্রভৃতি। রামায়ণে সঙ্গীতের প্রসঙ্গে মতঙ্গ সম্বন্ধে পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। মনে রাখা উচিত যে মতঙ্গ মুনি, ঋষি বা সঙ্গীতশাস্ত্রী ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী অমর ছিলেন না এবং একই মতঙ্গের

৮। “Indeed, whatever was done to beautify the body and the soul during this period was raised to the standard of *lalitakala* or fine art * *.”—*The History and Culture of the Indian People*, Vol. III.

পক্ষে খৃষ্টপূর্ব ৪০০ শতক থেকে খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। কাজেই মতঙ্গ নামে বিভিন্ন মুনি বা গুণীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অভ্যদয় হওয়াই স্বাভাবিক।

আমরা অভিজাত দেশী-সঙ্গীতের ('বৃহদ্দেশী') গ্রন্থকার মতঙ্গের প্রসঙ্গ নিয়েই এখানে আলোচনা করছি। নানান দিক থেকে বিচার ক'রে সঙ্গীতগুণী ও ঐতিহাসিকরা তাঁর অভ্যদয়-কাল নির্ধারণ করেছেন খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে কিংবা ৫ম থেকে ৭ম শতাব্দীর কোন এক সময়ে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর গুণী এবং তাঁর পরবর্তীকালে গান্ধর্বসঙ্গীতের স্থানে যেভাবে ও ধারায় দেশী তথা জাতীয় ও আঞ্চলিক সুরগুলি অভিজাত মার্গপ্রকৃতি-সম্পন্ন রাগপর্ধায়ভূত হ'তে আরম্ভ হয়েছিল সেই ধারা ও সময়ের পর্যালোচনা করলে বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গকে খৃষ্টীয় ৫ম কিংবা খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী ব'লে অনুমান করা যেতে পারে। অবশ্য দামোদরগুপ্ত-প্রণীত 'কুট্টনিমিত্তম' গ্রন্থে (৮১৪ শ্লোক) একজন বংশীবাদননিপুণ মতঙ্গের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় : "স্বমিরস্বরপ্রয়োগে প্রতিপাদনপণ্ডিতো মতঙ্গমুনিঃ"। দামোদরগুপ্ত সম্ভবত খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীর গুণী, কেননা কল্লন রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ করেছেন দামোদরগুপ্ত কাশ্মীররাজ জয়সীংয়ের (৭৭৯-৮১৩ খৃষ্টাব্দ) সভাকবি ও মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। আমাদের অনুমান দামোদরগুপ্ত-কর্তৃক উল্লিখিত বংশীবাদনবিশারদ মুনি মতঙ্গই 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থের রচয়িতা। 'মুনি' একটি সম্মানসূচক উপাধি। জ্ঞানী বা জ্ঞানবুদ্ধ গুণীমাত্রকেই মুনি, শাস্ত্রী, পণ্ডিত প্রভৃতি উপাধিতে সম্বোধন করার রীতি ছিল। অভিনবগুপ্তও (৯১০-৯৬০ খৃষ্টাব্দ) 'অভিনবভারতী'-ভাষ্যের স্মরণার্থ্যে মতঙ্গকে 'বেণুনিপুণ' ব'লে উল্লেখ করেছেন : 'পূর্বং ভগবন্মহেশ্বরারাদনং মতঙ্গমুনিপ্রভৃতিভিঃ বেণুমিতং ততো বংশ ইতি প্রসিদ্ধঃ'। তাম্রের-গ্রন্থাগারে নাকি জয়সিংহ (খৃঃ ১২৫৩)-রচিত 'নৃত্তরত্নাবলী' নামে একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে ও তাতে মতঙ্গের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে নিশ্চয়ই বাণ্য সম্বন্ধে একটি অধ্যায় ছিল, কিন্তু বর্তমান ত্রিবাঙ্গম-সংস্করণে মাত্র নাদোৎপত্তি, শ্রুতিনির্ণয়, স্বরনির্ণয়, মুহূর্ত্তা, তান, বর্ণ, অলংকার, জাতি, রাগলক্ষণ, ভাষা-লক্ষণ ও প্রবন্ধ ব্যতীত আর কোন অধ্যায়ের (বাণ্য বা নৃত্য) আলোচনা নাই। তবে বর্তমানে মুদ্রিত গ্রন্থটি যে অসম্পূর্ণ তা মতঙ্গের ৫১১নং সমাপ্তি-শ্লোকটি পড়লেই বোঝা যায়। শেষ শ্লোকটি হ'ল :

বিবুধানাং বিনোদায় প্রবন্ধাঃ কথিতা ময়া ।

ইদানীং কথয়িষ্যামি বাণ্ডাস্ত নিৰ্ণয়ো যথা ॥

কিন্তু বাণ্ড সম্বন্ধে অধ্যায়টি ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণে নাই তা আগেই বলেছি। ডাঃ রাঘবনও কোন একটি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণটি সত্যই অসম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ আকারের বৃহদেদীশ পাণ্ডুলিপি নাকি পাওয়া গেছে। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার বলেছেন বিস্তৃতভাবে দেশী-সঙ্গীতের গ্রন্থ ‘বৃহদেদীশ’ নামটি থেকে সাধারণভাবে অনুমান করা যেতে পারে ‘লঘুদেদীশ’ নামেও হয়তো মতঙ্গের নিজের অথবা অত্র কোন গুণীর লিখিত একখানি গ্রন্থ ছিল। কিন্তু এ’ অনুমানের কোন ভিত্তি আছে ব’লে আমরা মনে করি না। শুদ্ধেয় ডাঃ শ্রীহরীলকুমার দে তাঁর ‘সাংস্কৃত পোয়েটিক্স’ গ্রন্থে লক্ষণভাস্কর-প্রণীত ‘মতঙ্গভরত’ নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ তিনি দেন নি। তবে ভাস্করলক্ষণ-প্রণীত ‘লক্ষণভরত’ নামে একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নাকি পাওয়া গেছে। কিন্তু সে’টি অভিনয়ের গ্রন্থ, নৃত্য, গীত বা বাণ্ড সম্বন্ধে কোন আলোচনা তাতে নাই।

মতঙ্গ তাঁর বৃহদেদীশে কশ্যপ, ভরত, কোহল, যাষ্টিক, শাহুল, দত্তিল, দুর্গাশক্তি, নন্দিকেশ্বর, নারদ, ব্রহ্মা, বিশ্বাবহু, বল্লভ (?), মহেশ্বর (সদাশিব-ভরত ?) প্রভৃতি পূর্ব-পূর্ব আচার্যদের নামোল্লেখ করেছেন এবং তা’ থেকেও প্রমাণ হয় যে তিনি ভরত, কোহল, যাষ্টিক, শাহুল, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি গুণীদের পরবর্তী। আর তিনি ব্রহ্মা, নারদ প্রভৃতি আচার্যদের পরবর্তী তো বটেই।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে নাট্য বা সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মতঙ্গকেই দেখা যায় যে তিনি স্বরের সৃষ্টির বর্ণনায় দার্শনিক তত্ত্বের কিছুটা আলোচনা করেছেন। তাঁর নাদতত্ত্বের বর্ণনাভঙ্গিও ব্যাকরণ ও তত্ত্বশাস্ত্র অনুযায়ী। তিনি উল্লেখ করেছেন,

যথাস্থভূতদেশাচ্চ ধ্বনেঃ স্থানাস্থগাদপি ।

ততো বিন্দুস্ততো নাদস্ততো মাত্রাস্তহুতক্রমাং ॥

বর্ণাস্ত মাত্রাকোদভূতা মাত্রকা দ্বিবিধা মতাঃ ।

স্বরব্যঞ্জনরূপেণ জগজ্জ্যোতিরিশোচ্যতে ॥

স্বর্ঘতে দেশভাষায়াদিস্কাস্তং যথাবিধি ।

তেন স্বরাঃ সমাখ্যাতা অগ্রে ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ ॥

শক্ত্যাভিব্যক্তিমায়েণ ব্যঞ্জনং শিবতাং গতম্ ॥
 পদবাক্যস্বরূপেণ বাক্যার্থবহনেন যৎ ।
 বর্ণ যত্র (?) জগৎ সর্বং তেন বর্ণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
 * * * * *
 ব্যক্তান্তে ধ্বনিতঃ সৰ্বে ততো গান্ধর্বসম্ভবঃ ॥
 ধ্বনির্ধোনিঃ পরা জ্ঞেয়া ধ্বনিঃ সর্বশ্চ কারণম্ ।
 আক্রান্তং ধ্বনিনা সর্বং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥

কাশ্মিরীয় ত্রিকদর্শনে বিন্দুই মহামায়া এবং বিশ্ব বা বৈচিত্র্য-সৃষ্টির কারণ বিন্দু । একই অবিনাভাবী চৈতন্য প্রকাশশক্তি ও বিমর্শশক্তি তথা সৃষ্টির সার্থকতায় শিব ও আত্মাশক্তি-রূপে অভিব্যক্ত হয় । নাদ, বিন্দু ও কলা ঐ প্রকাশ ও বিমর্শশক্তির তিনটি মূর্তি বা বিকাশ, অথবা লিঙ্গরূপী পরমোত্তীর্ণ শিবই ত্রিমূর্তি নাদ, বিন্দু ও কলা-রূপে প্রকাশ পায় । চিদ্ব্যন লিঙ্গ শিব ও শক্তি উভয়ই : “শিবশক্ত্যুভয়ায়কম্” । কলা, বিন্দু ও নাদ সর্বচরাচরের কারণরূপী শিবশক্তি কিংবা বিখ্যোত্তীর্ণ শিবেরই সৃষ্টির উন্মূখী বিকাশ । মতঙ্গ সৃষ্টির কারণ-রূপী সৃষ্ট্যুন্মূখী শক্তিকে ‘বিন্দু’ বলেছেন । মতঙ্গ বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে মাত্রা, মাত্রা থেকে বর্ণের বা স্বরের উৎপত্তির কথা বলেছেন । ব্যক্ত ধ্বনি বা স্বরই গান্ধর্ব তথা গানের সৃষ্টির কারণ । ধ্বনি দু’রকম : ব্যক্ত ও অব্যক্ত । অব্যক্তই ব্যক্ত ধ্বনি বা স্বরের বাস্তব রূপ ।

মতঙ্গ নিবন্ধ ও অনিবন্ধভেদে গানকে দু’ভাগে বিভক্ত করেছেন : “নিবন্ধচানিবন্ধশ্চ মার্গোহয়ং দ্বিবিধো মতঃ” । আলাপ অনিবন্ধ এবং কথা, রাগ, তাল প্রভৃতি যুক্ত গানই নিবন্ধ । এই অনিবন্ধ ও নিবন্ধ গান শরীরের মধ্যস্থিত অগ্নি ও বায়ুর সংঘর্ষে কারণ থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল আকারে বিকাশ লাভ করে । কারণ থেকে স্থূল অবস্থার মধ্যে মতঙ্গ পাঁচটি অবস্থা স্বীকার করেছেন : সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও কৃত্রিম ।^১ নাদের

১ । নাদোহয়ং নদন্তেধাভ্যোঃ স চ পঞ্চবিধো ভবেৎ ।

সূক্ষ্মশ্চৈবাতিসূক্ষ্মশ্চ ব্যক্তোহব্যক্তশ্চ কৃত্রিমঃ ।

সূক্ষ্মো নাদো গুহাবাসী হৃদয়ে চাতিসূক্ষ্মকঃ ।

কণ্ঠমধ্যে স্থিতো ব্যক্তঃ অব্যক্তস্তালুদেশকে ।

কৃত্রিমো মৃৎদেশে তু জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধো বৃধেঃ ।

ইতি তাবয়রা শ্রোক্তা নাদোৎপত্তির্মনোহরা ।

—বৃহদ্দেশী ২৩-২৫ শ্লোক

পঞ্চম ও কৃত্রিম অবস্থা বা বিকাশই গান বা সঙ্গীত। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মধ্যে মতঙ্গই সম্ভবত প্রথম সঙ্গীত-সৃষ্টির একটি দার্শনিকী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। মনে হয় এই বিশ্লেষণী ধারণার উদ্ভব হয়েছিল মতঙ্গেরও আগে কোহল প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রীদের সময়ে (?)।^২

নাদ থেকে স্বরের সৃষ্টিরহস্তের উল্লেখ ক’রে মতঙ্গ শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন এবং এ’ প্রসঙ্গে তিনি ভরত, কোহল, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি পূর্বাচার্যদের প্রমাণ-বাক্য উদ্ধৃত করেছেন। শ্রুতি সম্বন্ধে তিনি তাঁর স্বাধীন অভিমতেরও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন : “শ্রুয়ন্ত ইতি শ্রুতয়ঃ। সা চৈকানেকা বা। তত্রৈকৈব শ্রুতিরিতি। তদ্ যথা—তত্রাদৌ তাবদিহাগ্নি-পবনযোগাং পুরুষপ্রযত্নপ্রেরিতোঽর্ধং নাভেরুঋধাকারদেশমাক্রামদ্ ধুমবৎ সোপান-পদক্রমেণ পবনেক্ষয়া আহাহরোহন্নতভূতপূরণপ্রাতিনিপাৰ্যাপাণ্ডতয়া (?) শ্রুত্যা-ভেদভিন্নঃ প্রতিভাগ ইতি মামকীয়ং মতম্। অগ্নে পুনর্দ্বিপ্রকারাঃ শ্রুতীর্মগন্তে। কথং। স্বরাস্তরবিভাগাং”। ‘মামকীয়ম্’ শব্দে মতঙ্গ নিজের ও তাঁর মতামতবর্তীদের অভিমতের কথা প্রকাশ করেছেন। শ্রুতি আসলে কিন্তু একটি, সোপানের মতো ক্রমোচ্চবিকাশে তা’ অনেক ব’লে প্রতিভাত হয়, কাজেই তারা প্রতিভাগ, একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কিন্তু তা’হলেও তিনি ভরতের মতামতবর্তী হ’য়ে দু’টি সমান আকারের বীণার সাহায্যে বাইশটি শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন। ভরতের মতো তিনিও উল্লেখ করেছেন : “দে বীণে তুল্যপ্রমাণে তদ্ব্যাপপাদনং দণ্ডমুচ্চনা সমে কৃত্বা ষড়্জগ্রামাশ্রিতে কার্ধে। তয়োঃস্তরস্তাং মধ্যমগ্রামিকীং শ্রুতিং কৃত্বা পঞ্চমস্তাপকর্ষাং তামেব শ্রুতিং পঞ্চমবশাং ষড়্জগ্রামিকীং কুৰ্ব্বাং। * * এবমনেন দর্শনেন ঘাবিংশতিশ্রুতয়ো ভবন্তি”। ভরতের মতো ক্রববীণা ও চলবীণা এই দু’টি বীণার মাধ্যমে শ্রুতিনির্ণয়ের প্রণালী মতঙ্গও স্বীকার করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনায় আমরা বিস্তৃতভাবে এ’ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

বাইশটি শ্রুতি ছাড়া ছয়টিটি (৬৬টি) ও অনন্ত শ্রুতির কথাও মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন : “ইদানীং ষট্‌ষষ্টিভেদভিন্নাঃ শ্রুতয়ঃ কথ্যন্তে”। মঙ্গ, মধ্য

২। কোহলাচার্যের উক্তিভেদেও আমরা দেখি—

আত্মেক্ষয়া মহিভলাদ্ বায়ুরুদ্রাগ্নিধাবতে।

মাড়ীভিত্তৌ তথাকাসে ধনিরন্তঃ বরঃ স্তুতঃ।

ও তার এই তিনটি স্থানের প্রত্যেকটিতে বাইশটি ক'রে শ্রুতির বিকাশ হ'লে $২২ \times ৩ = ৬৬$ টি শ্রুতিই পাওয়া যায়। অনন্ত শ্রুতির বেলায় তিনি বলেছেন সলিলে যেমন অসংখ্য তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তেমনি মানুষের শরীরের মধ্যে আকাশে (বায়ু) অনন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বনির বিকাশ সম্ভব হ'তে পারে।^৩ এ' ছাড়া তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শ্রুতিগুলিকে নাদ, শব্দ বা স্বরের তাদাত্ম্য, বিবর্তিতত্ত্ব, কার্যত্ব, পরিণামিতা ও অভিব্যঞ্জকতা এই ষে-কোন একটি নামে উল্লেখ করা যেতে পারে।^৪

স্বরের পরিচয় দিয়ে মতঙ্গ বলেছেন রাগোৎপাদক ধ্বনি বা শব্দের নাম 'স্বর': "রাগজনকো ধ্বনিঃ স্বর ইতি"। এখানে কোহলের "আশ্বেচ্ছয়া মহিতলাদ" প্রভৃতি প্রমাণশ্লোকও মতঙ্গ উদ্ধৃত করেছেন এবং দার্শনিকের মতো বলেছেন স্বর এক এবং অনেক, ব্যাপক ও নিত্য। নিষ্কল-রূপে এক ও ষড়্জাদি-রূপে অনেক।^৫ এখানে কোহলাচার্যের বাক্যকে তিনি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

স্বরের বাদীত্ব, সংবাদীত্ব প্রভৃতি নির্ণয়ের প্রসঙ্গে মতঙ্গ বলেছেন বাদী স্বামী বা রাজা, সংবাদী মন্ত্রী, অমুবাদী পরিজন ও বিবাদী শত্রুতুল্য। এখানে সামাজিক মানুষকে সমাজের ব্যবহার অনুযায়ী বাদী, সংবাদী প্রভৃতি স্বরগুলির পরিচয় দিলেও তিনি পুনরায় বলেছেন রাগের স্বরূপের প্রতিপাদন করে বলেই 'বাদী'-স্বরের সার্থকতা। মতঙ্গের এই বিশ্লেষণী ধারা সুন্দর। তিনি বলেছেন: "বদনং হি নামাত্র প্রতিপাদকত্বং বিবক্ষিতং, ন বচনমিতি। কিং তং প্রতিপাদয়তি। রাগস্ত রাগত্বং জনয়তি"। মতঙ্গ 'প্রতিপাদন' অর্থে 'সৃষ্টি করা' বলেছেন। কোন একটি রাগের কাঠামো বা নক্সার উপাদান হিসাবে বিভিন্ন স্বরের সমাবেশ থাকলেও তাদের মধ্যে যে-স্বর রাগের প্রকৃতি ও রঞ্জনশক্তি সৃষ্টি করে তারই নাম 'বাদী'। 'বদনাদ্‌বাদী'—স্বরূপকে দেখায়,

৩। যথা ধ্বনিবিশেষাণামানন্ত্যং গগনোদরে ।

উত্তরোত্তরপবনোদগেজলরাশিসমুদ্ভবাঃ ;

কিয়ন্তঃ প্রতিপদ্যন্তে ন তরঙ্গপরম্পরাঃ ।

৪। তাদাত্ম্যং চ বিবর্তত্বং কার্যত্বং পরিণামিতা ।

অভিব্যঞ্জকতা চাপি শ্রুতিণাং পরিকথ্যতে ।

৫। "একোহনেকো ব্যাপকো নিত্যশ্চেতি । তত্র নিষ্কলরূপশৈকঃ স্বরঃ ষড়্জাদিরূপোনানেকঃ

স্বরঃ ।"

বলে বা সৃষ্টি করে বলেই ‘বাদী’। এ’ভাবে তিনি সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী স্বর-তিনটিরও পরিচয় দিয়েছেন তাদের বিভিন্ন মণ্ডলের নিদর্শন দিয়ে।

এর পর মতঙ্গ সাতটি স্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ফুল, রস, ভাব, স্থান, বর্ণ প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। এখানে তাঁর বর্ণনাভঙ্গি কতক দার্শনিকী, কতক পৌরাণিকী ও কতক জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুগামী।

সঙ্গীতে গ্রামের পরিচয় দিতে গিয়ে মতঙ্গ বলেছেন স্বর ও শ্রুতির সমূহ বা সমষ্টিই ‘গ্রাম’ : “সমূহবাচিনো গ্রামো স্বরশ্রুত্যাঙ্গাঃসংযুতো।” মোটকথা স্বজন-পরিজন-কুটুম্বদের নিয়ে সমাজবাসী লোক যেমন গ্রামে একত্রে বাস করে তেমনি স্বরগুলিও সমবেতভাবে অবস্থান করে।* নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতো তিনি ষড়্জ ও মধ্যম এই দু’টি গ্রাম স্বীকার করেছেন : “ষড়্জমধ্যমসংজ্ঞৌ তু দ্বৌ গ্রামৌ বিশ্রুতো কিল।” গ্রামের প্রসঙ্গে তিনি আবার সামবেদকে স্বরের কারণ বলেছেন (‘সামবেদাং স্বরা জাতাঃ’) এবং তা’ থেকে মনে হয় সঙ্গীত বেদজাত সূতরাং অপৌরুষেয় ও পবিত্র একথা প্রমাণ করার জন্য তিনি আগ্রহশীল। কিন্তু দেবকুল থেকে উৎপন্ন ব’লে গ্রামের গ্রামত্ব ও অসাধারণত্ব এই সিদ্ধান্ত তাঁর কতটুকু যুক্তিসম্মত তা’ বিচারের বিষয়। তবে প্রয়োজনের প্রসঙ্গে স্বর, শ্রুতি, মুছনা, তান, জাতি তথা জাতিরাগ ও রাগ তথা গ্রামরাগ প্রভৃতির ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রামের সার্থকতা এই অর্থই ; যুক্তিযুক্ত ব’লে মনে হয়।† পুনরায় তিনি উল্লেখ করেছেন : “জাতিভিঃ শ্রুতিভিঃশ্চৈব স্বরা গ্রামত্বমাগতাঃ” ; অর্থাৎ রাগ (জাতি অর্থে এখানে রাগ) ও শ্রুতিসম্পন্ন হ’য়ে স্বরগুলি গ্রাম সৃষ্টি করে। মতঙ্গের এই অভিধান আরো বিজ্ঞানসম্মত। কেননা পূর্বেই তিনি উল্লেখ করেছেন “সমূহবাচিনো” প্রভৃতি ; অর্থাৎ শ্রুতিযুক্ত স্বরগুলির সমূহ বা একত্র অবস্থিতির নামই গ্রাম। কিন্তু শুধুই শ্রুতিযুক্ত হ’লে সঙ্গীতিক গ্রামের সত্যকারের কোন সার্থকতা থাকে না, তাই তিনি জাতি তথা রাগের কথা উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গের আসল অভিপ্রায় হ’ল সঙ্গীতের প্রাণ ও অধিষ্ঠান (basic ground) ‘রাগ’ এবং রাগের রূপ ও প্রকৃতিকে লীলায়িত করার জন্য গ্রামের তথা শ্রুতিযুক্ত স্বরসন্দর্ভের উপযোগিতা একথা প্রতিপাদন করা। তাই তিনি বলেছেন স্বর ও

৬। বথা কুটুম্বিনঃ সর্ব একীভূত্বা বসন্তি হি।

সর্বলোকেষু স গ্রামো যত্র নিত্যং ব্যবস্থিতঃ।

৭। “স্বরশ্রুতিমুছনাতানজাতিরাগাণাং ব্যবস্থাপনত্বং নাম প্রয়োজনম্।”

রাগ এবং রাগ ও স্বর পরস্পর পরস্পরের আপেক্ষিক। আসলে স্বরই রাগের কাঠামো তৈরী করে এবং যে পরিধির মধ্যে স্বরযুক্ত রাগের স্ফুট বিকাশ সম্ভব হয় তাকেই সত্যাকারভাবে সাক্ষীতিক ‘গ্রাম’ বলে।

মতঙ্গ শুদ্ধ ও বিকৃত দু’রকম স্বর স্বীকার করেছেন। শুদ্ধ স্বর সাতটি ও বিকৃত স্বর সাধারণ ও কাকলি দু’টি। সাধারণ বলতে সাধারণগাঙ্কার ও কাকলি অর্থে কাকলিনিষাদ।

সাতটি স্বরের আরোহণ ও অবরোহণকে মতঙ্গ ‘মূর্ছনা’ বলেছেন। মূর্ছনা দু’রকম : সপ্তস্বরমূর্ছনা ও দ্বাদশস্বরমূর্ছনা। বারোটি স্বরের মূর্ছনার পরিচয় দেওয়ার রীতি মতঙ্গের নিজস্ব নয়, কেননা আচার্য নন্দিকেশ্বর এদের পরিচয় দিয়েছেন এবং মতঙ্গ তা (পৃ: ৩২) উদ্ধৃতও করেছেন। সাতস্বরের মূর্ছনা আবার পূর্ণা, ষাড়বা, ঔড়বা বা উডুবিতা ও সাধারণা ভেদে চার রকম। পূর্ণা অর্থে সাতস্বরের মূর্ছনা। ষাড়বে ছ’টি, ঔড়বে পাঁচটি ও সাধারণে দু’টি বা কাকলি (নিষাদ) ও অন্তর (গাঙ্কার) স্বরের মূর্ছনা।

এর পর মতঙ্গের নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য হ’ল মূর্ছনা ও তানের পার্থক্য দেখানো। তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছেন : “নম্ মূর্ছনাতানয়োঃ কো ভেদঃ” * * মূর্ছনারোহক্রমেণ তানোরোহণক্রমেণ ভবতীতি ভেদঃ”। অর্থাৎ স্বরসমূহ আরোহণগতিতে হ’লে ‘মূর্ছনা’ এবং অবরোহণগতিতে হ’লে ‘তান’ হয়। ত্রিবাঙ্গম-সংস্করণের বৃহদ্দেশীতে সম্ভবত মূর্ছনা ও তানের পাঠটি ভুল আছে, কেননা পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০২ খৃষ্টাব্দ) তাঁর ‘রাগবিবোধ’ গ্রন্থে তান-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : “যতপি মূর্ছনা এব শুদ্ধান্তানাঃ স্থ্যরিভ্যক্তৌ তানোহোহাবরোহত্বং প্রতীয়তে, তথাপি মতঙ্গমতেনোরোহ এব তান ইতি জ্ঞেয়ম্। তথা চ. মতঙ্গঃ— ‘নম্ কথং মূর্ছনাতানয়োর্ভেদঃ? উচ্যতে, আরোহাবরোহক্রমযুক্তঃ স্বরসমূহায়ো মূর্ছনেত্যাচ্যতে, তানস্বারোহণং ভবতীতি ভেদঃ’ ইতি”।^১ এখানে অর্থও বেশ স্বচ্ছ ও সুপরিষ্কৃত। ষড়্জাদি স্বরসমূহ আরোহণ ও অবরোহণযুক্ত হ’লে ‘মূর্ছনা’ ও কেবল আরোহণযুক্ত হ’লে ‘তান’ হয়। মতঙ্গ “অধুনা তানানাং যজ্ঞনামানি কথ্যন্তে” প্রভৃতি ভণিতা ক’রে অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, ষোড়শী, অত্যগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, গোসব, মহাব্রত, অশ্বক্ৰান্ত, রথাক্ৰান্ত, বিষ্ণুক্ৰান্ত, সূর্যক্ৰান্ত, গজক্ৰান্ত, চতুর্মাসিক, সৌত্রামনি, সাবিত্রী, আত্মসাবিত্রী, অগ্নিচিৎ, দীক্ষা, সোম, সমিধ স্বাহাকার, গোসোহন প্রভৃতি যজ্ঞনামীয় তানের

উল্লেখ করেছেন। এই তানগুলি যজ্ঞে ব্যবহৃত হ'ত কিনা বৈদিক সাহিত্যে তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হয় ভরতোত্তর কালে তানগুলিকে যজ্ঞনামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু কেন এবং কোন্ সূত্রে করা হয় তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণপত্রী আজও পাওয়া যায় নি। তানগুলি পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ছিল। মতঙ্গ এদের নির্দিষ্ট সংখ্যারও পরিচয় দিয়েছেন। শাক্তদেব সঙ্গীত-রত্নাকরেও এদের নামোল্লেখ করেছেন। নারদ (২য়) সঙ্গীত-মকরন্দে পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব তানগুলির নামোল্লেখ না করলেও তাদের “আয়ুর্ধর্মশৌবুদ্ধিধনবাগ্মফলং লভেৎ, * * পূর্ণরাগাঃ প্রগীয়েত” প্রভৃতি ফলের কথা বলেছেন।

মতঙ্গ চার রকম বর্ণের পরিচয় দিয়েছেন : স্থায়ি, সঞ্চারী, আরোহী ও অবরোহী।* এক্ষণে এই ‘বর্ণ’ শব্দে কি বোঝায়? মতঙ্গ বলেছেন—যা গানকে বুঝিয়ে দেয় বা প্রকাশ করে তাই বর্ণ : “বর্ণশব্দেন গানমভিধীয়তে”। চারটি বর্ণের পরিচয় আমরা নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। মতঙ্গ প্রসঙ্গাদি অলংকারের কথাও (পৃ: ৩১) উল্লেখ করেছেন এবং অলংকারগুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন (পৃ: ৩৫-৪২)। অলংকারের প্রসঙ্গে তিনি কোহলের মতের উল্লেখ করেছেন : “কোহলমতে চ একান্তরস্বরারোহান্নিষকৃজিতঃ”। গীতির প্রসঙ্গে তিনি ভরতের মতো মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলায় কথা উল্লেখ করেছেন (পৃ: ৪২) এবং তাঁদের বিস্তৃত পরিচয়ও দিয়েছেন (পৃ: ৪২-৫৩)। দেশজাত হ'লেও গান্ধর্বগীতির মতো এদের মধ্যে বৃত্তি, কলা, অক্ষর, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতির সমাবেশ থাকে। মতঙ্গ চিত্রা, দক্ষিণা ও বার্তিক এই বৃত্তি-তিনটিরও পরিচয় দিয়েছেন।

মতঙ্গের বৃহদ্দেশী প্রধানত অভিজাত (দশলক্ষণযুক্ত) দেশীগানেরই সংগ্রহ ও পরিচিতি-গ্রন্থ। তাহলেও তিনি নাট্যশাস্ত্রোক্ত শুদ্ধ ও বিকৃত আঠারটি জাতি তথা জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন : “আভ্যোহষ্টাদশজাতিভাঃ সপ্ত-স্বরাখ্যাশ্চোক্তা। ধিধা শুদ্ধা বিকৃত্যশ্চেতি”। অবশ্য জাতির পরিচয় দেবার সার্থকতাও আছে। মতঙ্গ রাগলক্ষণের অধ্যায়ে “তথা চাহ ভরতমুনিঃ”—প্রভৃতি ভণিতা ক'রে ভরতের মতে সকল রাগের কারণ বা বীজস্বরূপ জাতিরাগের উল্লেখ করেছেন : “জাতিসমুৎত্বাদ্ গ্রামরাগানামি-তি” এবং নিজের প্রতিপাদ্য

শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন : “যৎকিঞ্চিদেতদ্ গীয়তে লোকে তৎ সর্বজাতিষু স্থিতিমিতি বচনাং”। ‘ইতি বচনাং’ প্রভৃতি শব্দ থাকলেও শেষের কথাগুলি মতঙ্গের নিজের। তবে “তথা চাহ ভরতমুনিঃ—জাতিসম্বৃত্ত্বাদ্ গ্রামরাগাণি” শ্লোকটি মতঙ্গ যে উদ্ধৃত করেছেন তা বর্তমান কাশী, কাব্যমালা ও বরোদা সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে নাই। কিন্তু আমরা মতঙ্গের এই উদ্ধৃতিকে সত্য্য ব’লেই গ্রহণ করব নানান কারণে। মনে হয় বর্তমান সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে শুধু এই শ্লোকাংশই নয়, অনেক শ্লোকই সর্বগ্রাসী কালের কবলে বিনষ্ট হয়েছে। যাইহোক দেশীগানের আলোচনায় মতঙ্গ যে জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন তার অর্থ হ’ল সকলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, জাতিরাগই গ্রামরাগ এবং বিভিন্ন ভাষাদি ও দেশী (ক্যাসিক্যাল) রাগের কারণ, এবং কার্ণের পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারণেরও পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

‘জাতি’ বলতে কি বোঝায়, কিংবা জাতি-শব্দের সার্থকতাই বা কি? প্রাচীন শাস্ত্রীদের মধ্যে মতঙ্গই বোধহয় সুপরিষ্কৃতভাবে এই জাতির আভিধানিক অর্থের পরিচয় দিয়েছেন। মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন : “শ্রুতিগ্রহস্বরাদিসমূহাজ্জাতয়ঃ। * * যস্মাজ্জাতয়েত রসপ্রতীতিরভ্যত ইতি জাতয়ঃ। অথবা সকলস্তু রাগাদেৰ্জন্মহেতুযাজ্জাতয় ইতি। যদ্বা জাতয় ইতি জাতয়ঃ”। মতঙ্গ এই বিভিন্নভাবে জাতিলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয়গুলির মর্মার্থ হ’ল : (১) শ্রুতি, গ্রহ, স্বর (অলংকার, বর্ণ) প্রভৃতি উপাদান নিয়ে যে-স্বরসম্ভার প্রকাশিত হয় তাকে ‘জাতি’ বলে; (২) যে স্বরসম্ভারের লীলায়িত গতি ও বিকাশ থেকে প্রত্যেকটি স্বরের—প্রত্যেকটি স্বরগঠনের বা রাগরূপের সত্য্যকারের রসপ্রতীতি হয় তাকে ‘জাতি’ বলে, কিংবা (৩) গান্ধর্ব ও দেশী রাগগুলি যে মূল বা কারণরাগ থেকে জন্মলাভ করে তাকে ‘জাতি’ বলে। এই তিনটি অভিধানই ভরতোক্ত ও ভরতপূর্ব জাতিরাগগুলির নামের ও সৃষ্টির সার্থকতা সম্পন্ন করে। শেষোক্ত “যদ্বা জাতয় ইতি জাতয়ঃ” উদাহরণটি সামাজিক ও একান্ত লৌকিক।

মতঙ্গ জাতিরাগের কেন, সকল শ্রেণীর রাগের নিয়ামক ও নির্ধারক দশলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতো। পূর্বে উল্লেখ করেছি ভরত যেমন গ্রহ ও অংশকে অভেদ বলেছেন, পরবর্তী শাস্ত্রীরা সে’ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি। মতঙ্গের পক্ষেও তাই। মতঙ্গ নিজেরই পূর্বপক্ষ করেছেন : “নন্থেবং গ্রহাংশয়োঃ কো ভেদঃ। উচ্যতে”। মতঙ্গ গ্রহ ও অংশের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন গ্রহের চেয়ে অংশের প্রাধান্য

বেশী, কেননা অংশই সামগ্রীকভাবে ('ব্যাপকত্বাৎ') রাগের রঞ্জনাশক্তি ও লাবণ্য-গুণকে প্রকাশ ও বৃদ্ধি করে, কিন্তু গ্রহ তা পারে না বলে অপ্রধান। এ'সম্বন্ধে মতভেদে নিজস্ব বর্ণনাত্তি হ'ল : "অংশো বাত্তেব পরং, গ্রহস্ত বাত্তাদিভেদ-ভিন্নশ্চতুর্বিধঃ। যদা প্রধানাপ্রধানকৃতো ভেদঃ। গ্রহো হুপ্রধানভূতঃ। নহু কথমংশশ্চৈব প্রধানমুচ্যতে। রাগজনকত্বাদ্ ব্যাপকত্বাচ্চাংশশ্চৈব প্রাধান্যম্"। পূর্বে এ'সম্বন্ধে আলোচনা করলেও মতভেদে প্রসঙ্গে তাঁর বর্ণনাকোশলের পুনরুল্লেখ করলাম। সংবাদী, অমুবাদী, বিবাদী, ত্রাস, বিভ্রাস প্রভৃতি দশলক্ষণের এবং সঙ্কে সঙ্কে জাতিরাগগুলির অংশ ও গ্রাসাদির পরিচয় আমরা পূর্বেই দিয়েছি।

রাগলক্ষণে 'রাগ'-শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উল্লেখ ক'রে মতঙ্গ বলেছেন : "কিমুচ্যতে রাগশব্দেন কিং বা রাগস্ত লক্ষণম্ ব্যুৎপত্তিলক্ষণং তস্ত ?" এর পরিচয় দেবার আগে মতঙ্গ ভরতের ও অত্রাণ্ড পূর্বাচার্যদের ওপর একটু কটাক্ষ (?) করতেও ছাড়েন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন : "রাগমার্গস্ত যদ রূপং যন্মোক্তং ভরতাদিভিঃ, নিকৃপ্যতেতদস্মাভির্গালক্ষণসংযুক্তম্"। 'অস্মাভিঃ' বা 'আমাদের দ্বারা' বলতে মতঙ্গ আর কোন্ কোন্ শাস্ত্রীকে লক্ষ্য করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেন নি। ভরত প্রভৃতি আচার্যরা রাগের উল্লেখ ও পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তার কোন ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কথা বলেন নি, অথচ সঙ্গীতের ব্যাকরণে তার সার্থকতা অবশ্যই আছে। তাই মতঙ্গ অর্থের তথা 'রাগ' শব্দ বা নামের সার্থকতা নিষ্পন্ন ক'রে বলেছেন,

যোহসৌ ধ্বনিবিশেষস্ত স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।

রঞ্জকো জনচিত্তানাম্ স চ রাগ উদাহৃতঃ ॥

* * * *

ইত্যেবং রাগশব্দস্ত ব্যুৎপত্তিরভিবীষ্যতে।

রঞ্জনাঙ্কায়তে রাগো ব্যুৎপত্তিঃ সমুদাহৃতঃ ॥

স্বরবর্ণ (শুধু স্বরবর্ণ কেন, ব্যঞ্জনবর্ণ)-যুক্ত যে ধ্বনিতরঙ্গ মানুষের মনে প্রীতি ও আনন্দের সঞ্চার করে তাকেই 'রাগ' বলে। 'রাগ'-শব্দের ব্যুৎপত্তি হ'ল : রঞ্জিত বা চিত্তকে বিমুক্ত করে ব'লেই রাগ ; অথবা যেহেতু সাস্ত্রীতিক ধ্বনি মানুষ ও জীবজন্তুর চিত্তকে আনন্দের সংস্কারযুক্ত করে সে'জন্যই তাকে 'রাগ' বলা হয়। পক্ষ থেকে জয়লাভ করলেও পক্ষজ শব্দ যেমন পক্ষে উৎপন্ন অপর কিছুকে না বুঝিয়ে পক্ষফলকে বোঝায় তেমনি 'রাগ'-শব্দ স্বরসন্দর্ভ থেকে জয়লাভ করলেও

স্বরকে না বুঝিয়ে জনচিত্ত-বিমোহিনীশক্তিসম্পন্ন রাগকে বোঝায়। ‘রাগ’ তাই যৌগিক বা যোগরূঢ় শব্দ।

গীতির পরিচয়ে মতঙ্গ শুদ্ধা, ভিন্নকা, গোড়িকা, রাগ, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা এই সাতটি গীতির পরিচয় দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভরত, যাট্টিক, দুর্গাশক্তি, শাহুল প্রভৃতি পূর্বাচার্যদের মতের উল্লেখ করেছেন। তিনি সাতটি গীতির নাম ও রূপের সার্থকতা এবং সংখ্যারও পরিচয় দিয়েছেন।

ভাষারাগের পূর্বে মতঙ্গ গ্রামরাগগুলির পরিচয় দিয়েছেন। ভরত যেমন ব্রহ্মা বা ব্রহ্মভরতের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন “মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জঃ প্রতিমুখে ভবেৎ” তেমনি মতঙ্গ নাট্যে প্রয়োগের উপযোগী শুদ্ধাদি পাঁচটি রাগগীতির প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

গানং পঞ্চবিধং যৎ তদ্ রাগৈরেভিঃ প্রযোজয়েৎ ॥

পূর্বরঙ্গে (তু) শুদ্ধা শ্রাদ্ ভিন্না প্রস্তাবনাশ্রয়া ॥

বেসরামুখ্যায়োঃ কার্ধা গর্তে গোড়ী বিধীয়তে ॥

সাধারিতাবমর্শে শ্রাদ্ সংহারে শ্রাৎ+সর্বদা ১০*

ভরত নাট্যশাস্ত্রে ২১শ অধ্যায়ে সঙ্ক্যাবিকল্পপ্রসঙ্গে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ত, অবমর্শ ও সংহার এই পাঁচটি অঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন। ব্রহ্মভরত মুখে গ্রামরাগ হিসাবে মধ্যম-গ্রামরাগ, প্রতিমুখে ষড়্জ-গ্রামরাগ, গর্তে সাধারিত-গ্রামরাগ, অবমর্শে পঞ্চম-গ্রামরাগ, সংহারে কৈশিক-গ্রামরাগ, পূর্বরঙ্গে ষাড়ব-গ্রামরাগ ও (আঠারটি) অঙ্গের শেষে কৈশিকমধ্যম-গ্রামরাগের প্রয়োগ করতে বলেছেন। এখানে ছ’টি অঙ্গবিকল্পের জন্ত ছ’টি গ্রামরাগ নির্বাচিত হয়েছে। নাট্যপ্রয়োজনে ভরত পাঁচটি অঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন এবং পূর্বরঙ্গকে তিনি নাট্যের বহির্ভূত অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছেন ব’লে মনে হয়। মতঙ্গ পূর্বরঙ্গে শুদ্ধাগীতি, প্রস্তাবনায় ভিন্নাগীতি, মুখে বেসরামুখ্যগীতি, গর্তে গোড়ীগীতি, অবমর্শে সাধারিতগীতি (?) ও সংহারণ বা সংহারেও তাই (যদিও স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই) বলেছেন। এখানেও ব্রহ্মার মতো মতঙ্গ ছ’টি সন্ধি মেনেছেন, যদিও রাগ ও গীতির নামে প্রার্থক্য আছে।

ভাষালক্ষণে ভাষারাগগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে মতঙ্গ বলেছেন,

গ্রামরাগোত্তবা ভাষা ভাষাভ্যশ্চ বিভাষিকাঃ ॥

বিভাষাভ্যশ্চ সঞ্জাতান্তথা চান্তরভাষিকাঃ ॥

১০। বৃহদ্দেশীর পাঠ এখানে বিকৃত ও লুপ্ত, হস্তরাং সঠিকভাবে মতঙ্গের অভিপ্রায়ের পরিচয় দেওয়া কঠিন।

গ্রামরাগ থেকে ভাষারাগ, ভাষা থেকে বিভাষিকারাগ, বিভাষিকা থেকে অন্তর-ভাষারাগের সৃষ্টি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে কল্লিনাথ কেন, চতুর্দণ্ডী-প্রকাশিকার বেকটমুখীও বলেছেন জাতিরাগ থেকে অন্তরভাষা পর্যন্ত রাগগুলি গান্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীভুক্ত এবং রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ রাগগুলি দেশীশ্রেণীভুক্ত। ভাষারাগগুলি রঞ্জনশক্তিবিশিষ্ট কিনা তার উত্তরে শঙ্করদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের পরিশিষ্টে (পুণ্য-সংস্করণ) উল্লেখ করেছেন : “ভাষাণং গ্রামরাগালাপপ্রকারাণাম্। তথা চাহ মতঙ্গঃ—‘গ্রামরাগাণামেবাহলাপনপ্রকারা ভাষা বাচ্যাঃ। ভাষাশব্দোহত্র প্রকারবাচী’ ইতি। এবং বিভাষান্তরভাষা-শব্দাবপি তত্ত্বনন্তরোৎপন্নলাপপ্রকারবাচকবিত্যবগম্যবাম্। তাসামপি রঞ্জন-দ্রাগত্বং চ বোদ্ধব্যম্”। ভাষারাগের প্রসঙ্গে শঙ্করদেব যাষ্টিক, কণ্ঠপ, শাহুল, মতঙ্গ প্রভৃতির অভিমতও উদ্ধৃত করেছেন।

দেশীরাগ (অভিজাত) হিসাবে মতঙ্গ টঙ্করাগের ১৬টি (কিংবা ১০টি) + মালবকৌশিকের ৮টি + ককুভের ৭টি + হিন্দোলের ৫টি + পঞ্চমের ১০টি + ভিন্নষড়্জের ২টি + সৌবীরকের ৪টি + ভিন্নপঞ্চমে ৪টি + বোট্টরাগের ১টি + মালব-পঞ্চমের ১টি + টঙ্কাকৈশিকের ৩টি + বেসরষাড়বের ২টি + ভিন্নতানের ১টি + গান্ধার-পঞ্চমের ১টি + পঞ্চমষাড়বের ১টি = মোট ৭৩টি ভাষারাগের নামোল্লেখ করেছেন। ভাষারাগ হিসাবে তিনি (১) ত্রিবণা (ত্রিবেণী ?) ত্রবণোদ্ভবা, বেরঞ্জিকা, ছেবাজ ও ছেবাটি, মালবেসরী বা মালবেসরিকা, গুর্জরী, সৌরাষ্ট্রী, সৈন্ধবী, বেসরিকা, পঞ্চমাখ্যা, রবিচন্দ্রা, অম্বাহীরী, ললিতা, কোলাহলী, মধ্যমগ্রামদেশা ও গান্ধারপঞ্চমী এই রাগগুলি টঙ্করাগের ভাষারাগ : “এতাশ্চ যাষ্টিকে প্রোক্তাঃ টঙ্কারাগস্তা যোড়শ”। (২) শুদ্ধা, আতবেসরী বা আতবেসরিকা, হর্ষপুরী, মান্দালী, সৈন্ধবী, আভীরী, খণ্ডরী, ও গুজরী এ’গুলি মালবকৌশিক রাগের ভাষা। (৩) কাষোজ্জা, মধ্যমগ্রামিকা, সালবাহানিকা, ভাগবদনী (ভোগবদনী ?), মধুকরী, শকমিশ্রিতা ও ভিন্নপঞ্চমী এ’গুলি ককুভরাগের ভাষা। (৪) বেসরী, মঞ্জরী, কাধা, ছেবাটি, ষড়্জমধ্যমা, মাধুরী এ’পাঁচটি হিন্দোলের (হিন্দোলক) ভাষা। (৫) আভীরী, ভাবিনী, মান্দালী, সৈন্ধবী, গুজরী, দাক্ষিণাত্যা, আত্মী তম্রোদ্ভবা, ত্রাবণী ও কৈশিকী এ’গুলি পঞ্চমরাগের ভাষা। (৬) বিশুদ্ধা, দাক্ষিণাত্যা, গান্ধারী, শ্রীকণ্ঠী, পৌরালী, মান্দালী, সৈন্ধবী, কালিন্দী, পুলিন্দী এ’গুলি ভিন্নষড়্জরাগের ভাষা। (৭) সৌবীরী, বেগমধ্যমা, সাধারণিতা, গান্ধারী ও সৈন্ধবিকী সৌবীরকরাগের ভাষা। (৮) শুদ্ধা, ভিন্না, বারাহী, ধৈবতভূষিতা ও

বরাটী ভিন্নপঞ্চমরাগের ভাষা। (৯) ভাবিণী ও লোকভাবিণী মালব- পঞ্চমের ভাষা। (১০) মঙ্গল্যাখ্যা (মঙ্গলী বা মঙ্গল ?) বোটরাগের ভাষা। (১১) বেগমধ্যম, মালবা, ভিন্নবালীকা প্রভৃতি টঙ্ককৈশিকের ভাষা। এ'ছাড়া মতঙ্গ শাহুলৈর মতে ভাষাৱাগগুলির নামোল্লেখ ক'রে তাদের পরিচয় দিচ্ছেছেন। সেইগুলির নাম দেবালবধনী, পোরালী, ত্রাবণী, তানললিতিকা, দোহা, শাহুলী (সম্ভবত এ'রাগটি মুনি শাহুলৈর আবিস্কৃত), অলপ্পী প্রভৃতি।

এ'গুলি সমস্তই প্রায় দেশজ ভাষাৱাগ। মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন,

(১) সৌরাষ্ট্রিকা তু ভাষেয়ং দেশাখ্যা (দেশাখ্যা ?)

গীয়তে জনৈঃ।

(২) দেশভাষা তু দেশাখ্যা সৈন্ধবী টঙ্করাগজা।

(৩) * * সম্পূর্ণস্বর জ্ঞেয়া পোরালীদেশসম্ভবা।

(৪) সাধারণরুতা হেযা দেশাখ্যা হর্ষপুরি তা।

(৫) * * দেশাখ্যাং সৈন্ধবী বিহুঃ।

(৬) পূর্ণপঞ্চমজা হেযা আভীরীদেশসম্ভবা।^{১১}

(৭) মাঙ্গলী পঞ্চমাস্তা চ ধৈবতাংশা প্রকীর্তিতা।

* * * *

সন্ধীর্ণা চ মতা নিত্যং জ্ঞেয়া বৈদেশসম্ভবা।

(৮) পঞ্চমাগন্তসংযুক্তা দাক্ষিণাত্যা মনোরমা।

* * * *

বিভাষেয়ং সদা জ্ঞেয়া দেশাখ্যা পঞ্চমোত্তবা।

(৯) সাধারণরুতা হেযা ত্রাবণীদেশসম্ভবা।

(১০) বঙ্গালদেশসম্ভূতা বঙ্গালী দিব্যরূপিণী।

(১১) এযা হস্তরভাষা বৈ পুলিন্দেন গীয়তে।

পুলিন্দকে তু বিখ্যাতা ষড়্জঔড়্জবিতাস্তথা ॥

(১২) কোসলদেশসম্ভূতা প্রতীহারেষু গীয়তে (—কৌসলীরাগ)।

মতঙ্গ কতকগুলি দেশজ রাগের মাঙ্গলিক প্রকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন।

যেমন,

(১) দেবতারোধনে গীতা ষড়্জভাষা তু ষট্শ্বর।

(২) ঋষভেন বিহীনা তু গীয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।—প্রভৃতি

১১। আভীরজাতি থেকে উৎপন্ন ?

মতঙ্গ দেশীপ্রবন্ধের পরিচয় দিয়ে বলেছেন সে'গুলি দেশী হ'লেও মহাদেবের মুখ থেকে নির্গত হয়েছে।^{১২} এ'ধরণের পৌরাণিকী দেবতারোপের কাহিনী শুধু রাগে নয়, প্রাচীন যুগে সকল জিনিসের মধ্যেই দেখা যায়। দেশী প্রবন্ধগুলির নাম কন্দাখ্য (?), বৃত্তা, গণ্ডরূপ, দণ্ডক, বর্গক, আধাপিধায়ক, কণ্ঠিতা, গাথা, দ্বিপথক, বর্ধটী, প্রাহঙ্কিলা, নোথক, বস্তাখ্য, শুকসারিত, সিংহলীল, চতুরঙ্গ, ত্রিপদী, ষটপদী, কৈবাট, ঢেকী প্রভৃতি। মতঙ্গ প্রবন্ধগুলির পরিচয়ও দিয়েছেন, কিন্তু ত্রিবাঙ্গম-সংস্করণ-বৃহদ্দেশীতে পাঠ যথেষ্ট বিকৃত। শাস্ক'দেব এই প্রবন্ধের অনেকগুলিকে তাঁর সঙ্গীত-রত্নাকরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ'ছাড়া বিভিন্ন তাল, পদ, দেবতা, রীতি, বৃত্তি, কুল, রস, রাগ, বর্ণ প্রভৃতির সমাবেশ দিয়ে মতঙ্গ গণৈলা, মাইত্রৈলা, বণৈলা, পদ্মিষ্ঠৈলা, দেশাথৈলা প্রভৃতি দেশীপ্রবন্ধেরও পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরে এ'গুলির রূপ আরো পরিষ্কৃত।

॥ দুর্গাশক্তি ও কীর্তিধর ॥

দুর্গাশক্তি ও কীর্তিধর দু'জনের মধ্যে দুর্গাশক্তি মতঙ্গের পূর্ববর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রী, কেননা মতঙ্গ গীতি বা গ্রামরাগগীতির প্রসঙ্গে দুর্গাশক্তির নামোল্লেখ করেছেন: “ইতি তেবাং লক্ষণমুচ্যতে দুর্গাশক্তিমতম্”। মতঙ্গ দুর্গাশক্তির নাম ও মতবাদ অন্তত চারবার উদ্ধৃত করেছেন। রাগলক্ষণে ষড়্জকৈশিকরাগের প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন: “দুর্গাশক্তিমতে তু ষড়্জকৈশিক এব মুখ্য:। কুত:। ষাড়বত্বেন ক্রমায়াতত্বাং”। বেসরারাগের প্রসঙ্গে বলেছেন: “দুর্গাশক্তিমতে রাগা এব বেসরা গণ্যন্তে। তথা চাহ দুর্গাশক্তি:—‘স্বরাস্তি যদেগাং তস্মাদ্ বেসরকা: স্মৃতা:’। দুর্গাশক্তিমতে বেসরষাড়ব এব মুখ্য:, ষাড়বত্বেন ক্রমায়াতত্বাং।” পুনরায় গাঙ্কারী, রক্তগাঙ্কারী প্রভৃতি জাতিরাগের রূপ-বর্ণনায় মতঙ্গ উল্লেখ করেছেন: “যথাপি দুর্গাশক্তিমতে ধৈবতীসমুৎপন্নোহসৌ, তথাপি পঞ্চমস্ত ত্রিশ্রুতিকত্বাদ্” প্রভৃতি। সঙ্গীত-রত্নাকরের রাগাধ্যায়ে শাস্ক'দেবও নর্তরাগের প্রসঙ্গে বৃহদ্দেশী থেকে দুর্গাশক্তির অভিমত উদ্ধৃত করেছেন: “তথা চোক্তং মতঙ্গেন—‘দুর্গাশক্তিমতেহয়মেব রাগো যদা পঞ্চমী’” প্রভৃতি। স্মরণ্যং দেখা যায় দুর্গাশক্তি একজন ঐতিহাসিক প্রামাণিক শাস্ত্রী না হ'লে মতঙ্গ বা শাস্ক'দেব কখনোই নিজের অভিমত সমর্থন করার জগ্ন দুর্গাশক্তির নাম ও প্রমাণবাক্য

উদ্ধৃত করতেন না। দুর্গাশক্তি সম্ভবত খৃষ্টীয় ২য় থেকে খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের গুণী। তবে তিনি কোহল ও দত্তিলের পরবর্তী শাস্ত্রী।

কীর্তিধরকে কিন্তু দুর্গাশক্তির পূর্ববর্তী এবং কোহলের সমসাময়িক সঙ্গীতশাস্ত্রী ব'লে অঙ্কিত হয়। তবে দত্তিল বা বৃহদেশীকার মতঙ্গ কীর্তিধরের কোন নামোল্লেখ করেন নি। কীর্তিধর 'দত্তিলম্' গ্রন্থের ২৪২ শ্লোকে উল্লিখিত "পূর্বাচার্য-মতশ্চৈতদ্"—নামবিহীন পূর্বাচার্যশ্রেণীর অন্তর্গত কিনা বলা কঠিন। পূর্বাচার্যদের নামের তালিকায় শার্ঙ্গদেব কিন্তু কীর্তিধরের নাম উল্লেখ করেছেন : "ভট্টাভিনব-গুপ্তশ্চ শ্রীমৎকীর্তিধরঃ পরঃ"।^১ অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতীতে কীর্তিধরের নাম অন্তত চারবার উল্লেখ করেছেন। অভিনবগুপ্ত নন্দিকেশ্বরের সঙ্গে একবার কীর্তিধরের নাম উল্লেখ ক'রে বলেছেন : "যং যং কীর্তিধরেণ নন্দিকেশ্বরতন্মাত্র-গামিষ্মেন (?) দশিতং তদগ্ৰা (-স্মা)-ভিঃ ন দৃষ্টং, তৎপ্রত্যয়ান্তু লিখ্যতে"। তা'ছাড়া কল্লিনাথ সঙ্গীত-রত্নাকরের নর্তনাধ্যায়ের (৭ম অধ্যায়) টীকায় খড়্গাবর্তনিকার প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন,

একশ্রাহকুক্ষিতো মুষ্টিঃ খটকাস্রোহক্ষিতঃ পরঃ ॥

ইতি কীর্তিধরস্তাহ মুষ্টিকস্বস্তিকৌ করৌ।

কল্লিনাথ কোহলের 'সঙ্গীতমেক' গ্রন্থ থেকে বর্তনাগুলি যে উদ্ধৃত করেছেন তা তিনি স্বীকার করেছেন : " * * তাসাং স্বরূপপরিজ্ঞানার্থং কোহলোক্তাঃ কাশ্চন বর্তনাঃ কথ্যন্তে"। এ'ছাড়া শার্ঙ্গদেব ভারতের ভাষ্যকার হিসাবে (?) সঙ্গীত-রত্নাকরে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। অভিনবভারতীতে কীর্তিধরের নাম অগ্রপ্রসঙ্গেও উল্লিখিত আছে :

(১) এতদুক্তম্—

‘প্রাপ্তমেককলং সাম দ্বিকলং বহিঃ তথা।

চয়ন্ত (?) বিকলং শুক্লং পূর্বয়ো সার্থকং * * ॥

ইতি কীর্তিধরাচার্যঃ।

(২) নহু চত্বারি যথা কীর্তিধরোহভ্যধাং ইতি।

প্রথম শ্লোকের পাঠ বিকৃত মনে হয়। যাইহোক অন্তত 'সঙ্গীতমেক' গ্রন্থে কীর্তিধরের নাম উল্লেখ থাকায় কীর্তিধরকে দত্তিল, যাষ্টিক, নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রী ও নাট্যাচার্যদের পূর্ববর্তী গুণী ব'লে সাধারণত অঙ্কিত হয়।

১। কীর্তিধরের প্রসঙ্গে ডাঃ রাধবন তাঁর *Early Saṅgita Literature* নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন : "Though mentioned last in Srāṅgdeva's list, if it is a fact that his work was a regular commentary on the *Bharata Nāṭyaśāstra*,

॥ শিল্পাধিকারম্ ও সঙ্গীত ॥

তামিল নাটক ‘শিল্পাধিকারম্’ সম্বন্ধে পূর্বেই আমরা (পৃ° ৩৬-৩৭) কিছুটা আলোচনা করেছি। কিন্তু অনবধানবশত তার রচনাকাল নির্দেশ করেছি খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতকে। ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ারের সময়-নির্ধারণেই ভুল আছে, কেননা তিনিও উল্লেখ করেছেন: “In the Tamil epic *Silappadhikāram* now generally assigned not later than 4th century B. C.”^১ কিন্তু নানান কারণে ও সঙ্গীতের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে নাটকটি মতঙ্গের পরবর্তী ব’লে আমাদের অনুমান হয়।

‘শিল্পাধিকারম্’ নাটক হ’লেও প্রাচীন তামিল সঙ্গীতের প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে সেটিকে গণ্য করা যায়। ভরত, কোহল, দত্তিল, মতঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যদের মতো শিল্পাধিকারমের রচয়িতা বাইশটি শ্রুতি এবং ষড়্জ-মধ্যম ও ষড়্জ-পঞ্চম ভাবের সংগতি স্বীকার করেছেন। শ্রুতির অভিধান সেখানে ‘অলকু’। সমস্ত সপ্তককে বারোটি সমানভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেই ভাগের নাম ‘রাশি’। গ্রন্থটিতে সাতটি স্বরে শ্রুতিসংখ্যার সন্নিবেশ ভরত থেকে ভিন্ন, কেননা ভাষ্কর আদিয়ার্কুনম্মার উল্লেখ করেছেন ষড়্জ থেকে নিষাদ পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্বরের শ্রুতিসংখ্যা ৪,৪,৩,২,৪,৩,২। বিশেষ ক’রে আব্রাহাম পণ্ডিতরু তাঁর ‘করণামৃতসাগর’ গ্রন্থে তামিলপদ্ধতি অনুসারে স্বরের শ্রুতিসংখ্যা ও’ভাবেই নির্ণয় করেছেন।^২

শিল্পাধিকারমে দ্বিশ্রুতিক, ত্রিশ্রুতিক ও চতুঃশ্রুতিক তথা ক্ষুদ্র, মধ্য ও বৃহৎ এই তিনটি অন্তর স্বীকার করা হয়েছে। তামিল শুদ্ধ-মেলকর্তা ছিল সম্ভবত হরিকাম্বোজা এবং শিল্পাধিকারমেও তার আভাস পাওয়া যায়। আব্রাহাম পণ্ডিতরু কিন্তু তা স্বীকার করেন নি, তাঁর মতে শংকরাভরণই প্রাচীন শুদ্ধ-মেলকর্তা। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ১২টি রাশিতে যে সপ্তককে ভাগ করা হ’ত সেই নীতি এখনো দক্ষিণীপদ্ধতিতে অনুহৃত হয়।

‘শিল্পাধিকারম্’ নাটকে ‘আলপ্তি’ বা আলপ্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

Kirtidhara was the first known commentator. * * * So Kirtidhara is earlier than the *Sāṅgita Meru*.—Vide *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. III, 1932, p. 23.

১। Vide *History of Classical Sanskrit Literature* (Madras, 1937), p. 824.

২। Vide *The Rāgas of Karnāṭic Music* (1938), p. 32.

বৃহদ্বৈশীতে মতঙ্গ কিন্তু আলাপ বা আলপ্তির কোন আলোচনা করেন নি। পার্শ্বদেবের (৯ম-১১শ শতাব্দী) ‘সঙ্গীতসময়সার’ গ্রন্থেই মনে হয় আলাপ বা আলপ্তির আলোচনা (অন্তত মুদ্রিত গ্রন্থ হিসাবে) প্রথম দেখা যায়। সঙ্গীত-সময়সারের দ্বিতীয় অধিকরণে পার্শ্বদেব উল্লেখ করেছেন : “অখালপ্তির্দ্বিবিধা—রাগালপ্তি রূপালপ্তিচ, তত্র রাগালপ্তিঃ কথ্যতে—”। শিল্পাধিকারম্ নাটকে আলাপ বা আলপ্তির পরিচয় থাকায় গ্রন্থটিকে বৃহদ্বৈশীর পরবর্তী ব’লেই অনুমান হয়। শিল্পাধিকারমের অরঙ্গেকর্কাদৈ-প্রকরণে শ্লোকগুলির ব্যাখ্যাগ্রন্থে ভাষ্যকার আদিয়ার্কুনরার বিশেষভাবে আলপ্তি বা আলপ্তির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন সঙ্গীতের প্রারম্ভে অচ্চু ও রাগ অধিষ্ঠিত হ’লে ‘পারগাই’ ব্যবহার করা হ’ত। অচ্চু সর্বদা তালের ও পারগাই নৃত্যের সহচারী ছিল। আলপ্তিকে তেন্না বা তেনা অথবা তেন্নাতেনা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বিস্তৃত করা হ’ত। আলপ্তি (আলপ্তি) আবার কাট্টালপ্তি (কাত্তালপ্তি?), নিরবালপ্তি ও পল্লালপ্তি এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। কাট্টালপ্তিতে ‘অচ্চু’-র সমাবেশ থাকত, নিরবালপ্তিতে ‘পারগাই’ ও তৃতীয় পল্লালপ্তিতে থাকত ‘পণ’। পাচটি হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরবর্ণের যোগে আলপ্তির বিস্তার করার রীতি ছিল। শিল্পাধিকারম্-গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন মূলধার থেকে ধ্বনির বিকাশ হ’লে তাকেই ঠিক ঠিক আলপ্তি (আলপ্তি) বলা যায় ও তাকে ‘ইশই’ ও ‘পণ’ (রাগ) বলে। মূলধার থেকে নির্গত ধ্বনি বা স্বরই বাস্তবিক বিচিত্র ইয়র্পা বা ইশই সৃষ্টি করে। ইশইয়ের অপর নাম সঙ্গীত বা সাঙ্গীতিক স্বর। ইশই জিহ্বা, নাসিকা, দন্ত প্রভৃতি আটটি স্থান স্পর্শ ক’রে তবে বাস্তব রূপ নিয়ে বাইরে বিকাশ লাভ করে। এ’ছাড়া সঙ্গীতের বিকাশে এড়ুতল, পড়ুতল, নলিডল, কম্পিতম্, কুটিলম্, ওলি, উক্কল্লু ও তাক্কু এই ক্রিয়াগুলিরও সহযোগ থাকত। এই ক্রিয়াগুলিকে নাটককার ‘স্বায়’ বা গমক বলেছেন। প্রাচীন আলাপের রীতি দক্ষিণীপদ্ধতিতে আজও প্রায় অনুসৃত হ’য়ে আসছে।

তামিলনাটক শিল্পাধিকারমের মতো ‘তিবাকরম্’ নামে একটি জৈন অভিধানের নাম পাওয়া যায়। তাতে প্রাচীন তামিল সঙ্গীতের কিছু কিছু আলোচনা আছে। ‘তিবাকরম্’ গ্রন্থটিতে সম্পূর্ণ কিংবা ষাড়ব ও ঔড়ব এই দু’রকম রাগের উল্লেখ আছে এবং তাদের বলা হয় ‘পণ’ ও ‘তিরম্’। এর গ্রন্থকার বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী ও শ্রুতিকে তিনি ‘মাত্রা’ বলেছেন। তামিল সাভটি স্বরের নাম প্রায় সংস্কৃত ষড়্জাদির মতো। ‘তিবাকরম্’ গ্রন্থে

সাতটি মূলরাগ নারদীশিকায় উল্লিখিত সাতটি গ্রামরাগের (গ্রামের) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মাননীয় পপ্পলের মতে ‘তিবাকরম্’ গ্রন্থটি শিল্পাধিকারমের প্রায় সমসাময়িক। খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে ‘পরিপাদল’ নামে আর একটি তামিল-গ্রন্থে এই সাতটি গ্রামরাগ বা ‘পালই’ কিংবা সাক্ষীতিক স্বরগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকের মতে ৭টি পালই প্রাচীন দ্রাবিড়ী মূলরাগ। শিল্পাধিকারম্, তিবাকরম্, পরিপাদল প্রভৃতি তামিল গ্রন্থে ঝাল, বীণা, য়দঙ্গ, বেণু প্রভৃতি বাস্তব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।^{১০}

॥ আচার্য মাতৃগুপ্ত ॥

আচার্য মাতৃগুপ্ত কবি ও সঙ্গীতজ্ঞানী ছিলেন। সম্ভবত তিনি মহারাজ ত্রিহর্ষ-বিক্রমাদিত্যের সময় জীবিত ছিলেন। ডাঃ রাঘবন তাঁর অভ্যুদয়-কাল খৃষ্টীয় ৬০৭-৬৪৭ শতাব্দী বলেছেন।^১ অনেকে তাঁকে বাতিককার ত্রিহর্ষের সময়কালীন গুণী বলেন। কল্লনের ‘রাজতরঙ্গিনী’ থেকে আমরা জানতে পারি যে মাতৃগুপ্ত কাশ্মীরের রাজা ছিলেন এবং তাঁর সভাকবি ছিলেন মেষ্ঠ। রাজশেখর ও ক্ষেমেন্দ্র উভয়েই কবি মেষ্ঠ-রচিত ‘হয়গ্রীববধ’-কাব্য থেকে একটি পদ তাঁদের গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। শকুন্তলা-নাটকের ভাষ্যকার রাঘবও অনেকগুলি পদ ‘হয়গ্রীববধ’-কাব্য থেকে উদ্ধৃত করেছেন দেখা যায়। কবি মেষ্ঠের অভ্যুদয়-কাল আনুমানিক খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে।^২ হুতরাং মাতৃগুপ্তের কালও ঠিক এই সময়ে অনুমান করা যায়। ডাঃ দাশগুপ্ত অনুমান করেন কাশ্মীররাজ প্রবরসেনের উত্তরাধিকারী মাতৃগুপ্ত নাট্যকার মাতৃগুপ্ত থেকে সম্ভবত ভিন্ন।^৩

৩। “The *yāl* is the peculiar instrument of the ancient Tamil land. No specimen of it exists today. * * *Silappadikāram* (A.D. 300 ?), a Buddhist drama, mentions the drummer, the flute player, and the *ṇṇāl* as well as the *yāl*, * *.”—*The Music of India* (1921), p. 11.

১। “Mātriguṇṇa lived in King Harsha’s time, 607-647 A.D. He was a great poet and was latterly made king of Kashmir.”—*The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. III, 1932, p. 26.

২। “The date of Menṇṇa depends upon that of Mātriguṇṇa who, as a predecessor of Pravaraṇasena, may be assigned to the latter half of the sixth century A.D.”—*The History and Culture of Indian People* (The Classical Age), Vol. III, p. 312.

৩। “Of Mātriguṇṇa, who is said to have been Pravaraṇasena’s predecessor on the throne of Kashmir, and who may or may not be

তবে মৈথ বা ভট্টমৈথ যে মহারাজ মাতৃগুপ্তের সভাকবি ছিলেন এ'কথা তিনি এবং ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে স্বীকার করেন !*

ডাঃ কৃষ্ণাচারিয়ার উল্লেখ করেছেন সুন্দরমিশ্র-রচিত 'নাট্যপ্রদীপ' থেকে জানা যায় মাতৃগুপ্ত নাকি আর্ধ্যহন্দে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের একটি ভাষ্য রচনা করেছিলেন। পণ্ডিত সিল্ভিয়া লেভির অভিমতও তাই। নাট্যপ্রদীপে সুন্দর-মিশ্র উল্লেখ করেছেন : “অত্র চ ভরতঃ। আশীর্বচনসংযুক্তা.....পালংকতা। অস্থ ব্যাখ্যানে মাতৃগুপ্তাচার্যে: ষোড়শাঙ্ঘিপদাধিতা ইয়ং উদাহৃত্য”।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্ত ও নাট্যকার এবং সঙ্গীতগুণী মাতৃগুপ্তাচার্য এক ও অভিন্ন ব্যক্তি কিনা। আমাদের অহুমান উভয়ে ঠিক এক ব্যক্তি ছিলেন না—যদিও উভয়ের অভ্যুদয় প্রায় একই সময়ে হয়েছিল। কেননা অভিনবগুপ্ত, কুস্তক, সুন্দরমিশ্র, বহরুপমিশ্র, সারদাতনয়, ভাষ্যকার বাসুদেব, রঙ্গনাথ, সর্বানন্দ, ক্ষেমেন্দ্র, বল্লভদেব সকলেই আচার্য বা ভট্টমাতৃ-গুপ্তের নাম উল্লেখ করেছেন, ‘মহারাজ মাতৃগুপ্ত’ এই নামের উল্লেখ কারও উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায় না। যেমন অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতীতে (ততোধ্যায়, vol. IV. p. 32) উল্লেখ করেছেন : “তথোক্তং ভট্টমাতৃগুপ্তেন—‘পুষ্পং চ জনয়ত্যেকো ভূয়োহনুস্পর্শনাধিতঃ”। কুস্তক উল্লেখ করেছেন : “অনুসরণদিক্-প্রদর্শনং পুনঃ ক্রিয়তে। যথা মাতৃগুপ্তঃ—মঞ্জীরপ্রভৃতীনাং সৌকুমার্যবৈচিত্র্য-সংবলিত * *।” শাক্তদেব রঙ্গীত-রত্নাকরে ও নারদ (২য়) সঙ্গীত-মকরন্দেও মাতৃগুপ্তাচার্যের নামোল্লেখ করেছেন। সুতরাং আচার্য মাতৃগুপ্ত যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন ও নাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের জগতে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য এ'কথা স্বীকার করতে হবে।*

identical with dramaturgist Mātriguṇtāchārya, * *.”—*A History of Sanskrit Literature* (Classical Period), 1947, p. 119.

৪। Vide also *Fragments of Mātriguṇtāchārya*, appeared in *Journal of Oriental Research*, Madras, Vol. II (1928), pp. 118-128.

৫। ডাঃ কানে তাঁর *The History of Sanskrit Poetics* গ্রন্থে আচার্য মাতৃগুপ্ত সম্বন্ধে বা উল্লেখ করেছেন তা প্রাণধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : “Abhinava once quotes Mātriguṇtā on *puṣpa*, a technical term for a particular way of playing on the *Viṇā* defined in *Nāṭyaśāstra*, 29, 93 : “যথোক্তং ভট্টমাতৃগুপ্তেন” প্রভৃতি। He appears to have been a poet and a writer on Nāṭya and Saṅgita. * *

মহা পরিচ্ছেদ

॥ মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় সঙ্গীত ॥

(খৃষ্টীয় ৪র্থ—৭ম শতাব্দী)

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌরবময় গুপ্তযুগে যে সঙ্গীত-সংস্কৃতির আলোকচ্ছটা সমগ্র ভারতবর্ষকে উদ্ভাসিত করেছিল তা' ক্রমশ ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম ক'রে শিল্পী, বণিক ও ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমে মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে বিশেষ ক'রে চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্রের নিদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয়। পুনরায় খৃষ্টীয় ৫৮০ খৃষ্টাব্দে হর্ববর্ধনের রাজ্যাভিষেক ও চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙের ভারতে পদার্পণের পর থেকে চীনসাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র আরো নিবিড় হ'য়ে উঠেছিল। কাশ্মীর, তিব্বত, পেশোয়ার বা পুরুষপুর, উজ্জয়িন, কপিলা, কাশগর, খোটান, কুচী (কুচীয়া—*ch'iu-tzu*) প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ আগে থেকেই ছিল। খৃষ্টীয় ১ম থেকে ৩য় শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার বীজ চীন প্রভৃতি দেশে রোপিত হয়েছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে কুচীর বৌদ্ধশ্রমণরাই নতুন ক'রে আবার চীনের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার করেছিল। খৃষ্টীয় ৩৮৩ শতাব্দীতে কুমারজীব

Several verses of his are quoted in about 20 different places by Rāghavabhatta in his *Arthadyotāṅkā* (commentary on *Sakuntala*) on *Sūtradharagūṇas*, on *Āryāvarta*, on *Sauraseni* being the dialect for woman of all castes in dramas, on *Nāṭyalakṣmaṇa* (5½ verses), on *Vīja* (3 verses), one verse on who were to speak Sanskrit in dramas, * *. The *Nāṭakalakṣmanaratnaprakāśa* of Sāgaranandin quotes several verses of Mātriguṇya on pp. 5, 14, 20, 21, 23, 56. * * The *Rājatarāṅginī* (III. 125-323) describes at great length how Mātriguṇya was the court-poet of Harṣa-vikramāditya, * * The *Nāṭyapradīpa* of Sundaramiśra composed in 1613 A.D. quotes the definition of *Nāṇḍī* from Bharata's *Nāṭyaśāstra* (5.25 & 206) and the remarks : 'অন্ত ব্যাখ্যানে নাত্যশাস্ত্রাচার্যঃ বোড়শাব্দি পদ্যপীঠমহাস্থাঃ' (Vide I. O. Cat. of Mss. pt. III, p. 348, No. 1199). * * All that it means is that Mātriguṇya in his work on dramaturgy dealt with Bharata's definition of *Nāṇḍī*. * * If we rely on the *Rājatarāṅginī*, Mātriguṇya must have flourished in the first half of the 7th century."—*History of Sanskrit Poetics* (1951), pp. 52-53.

যুদ্ধবন্দী হ'য়ে চীনদেশে যান। কুমারজীবের পিতার নাম ছিল কুমারায়ান ও মাতার নাম জীবা।

বহুদূতের কাছে বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যয়নাদি শেষ ক'রে যখন তিনি মধ্যএশিয়া থেকে কুচীতে যান তখনই চীনা সৈন্যাদ্যক্ষের দ্বারা তিনি বন্দী হন। কাঙ-সুতে কু-সাঙের রাজার কাছে তিনি অতিবাহিত করেছিলেন প্রায় পনেরো বছর। খৃষ্টীয় ৪০১ অব্দে সম্রাটের আমন্ত্রণে তিনি উপস্থিত হ'ন চীনের রাজধানীতে। তিনি একশো সংস্কৃত গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। তাতে ক'রে ভারতের বোধি-সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটলো চীনসাম্রাজ্যে। কাশ্মীর থেকেও বৌদ্ধশ্রমণরা গিয়েছিলেন চীনদেশে : যেমন সজ্জভূতি খৃষ্টীয় ৩৮১-৩৮৪ অব্দে, গৌতম-সজ্জদেব খৃষ্টীয় ৩৮৪-৩৯৭ অব্দে, পুণ্যত্রাত খৃষ্টীয় ৪০৪ অব্দে, বিমলাক্ষ খৃষ্টীয় ৪০৬-৪১৩ অব্দে, বুদ্ধজীব খৃষ্টীয় ৪২৩ অব্দে, ধর্মমিত্র খৃষ্টীয় ৪১৪-৪৪২ অব্দে, ধর্মঘণ খৃষ্টীয় ৪০০-৪২৪ অব্দে। কাশগরে রাজা একহাজার বৌদ্ধশ্রমণকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যান আর তারি সঙ্গে গিয়েছিলেন পণ্ডিত বুদ্ধঘণ। খৃষ্টীয় ৪২৪ শতাব্দীতে নান্‌কিঙের বৌদ্ধশ্রমণদের অমুরোধে চীনা-সম্রাট আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলেন গুণবর্মণকে। মধ্যদেশ, বারানসী, পূর্বভারত তথা বঙ্গদেশ ও কামরূপ এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে বৌদ্ধশ্রমণরাও চীনদেশে গিয়েছিল ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রদূত হিসাবে। কনৌজের কোমুদী-সম্ভারামের ধর্মগুপ্ত টক্কের দেববিহারে কিছুদিন অতিবাহিত ক'রে তারপর চীনদেশে গমন করেন। উত্তর-পঞ্জাবের এই টক্কদেশ থেকেই টক্করাগের প্রচলন হয় অভিজাত দেশীসঙ্গীতের সমাজে। সম্ভবত কাঞ্চির পল্লবরাজপুত্র বোধিধর্মও চীনদেশে যান চীনা-সম্রাট যুয়ের আমন্ত্রণে। উড্ডীয়ানের (অনেকের মতে দক্ষিণ-ভারতের) বিনীতরুচিও ৫৮২ খৃষ্টাব্দে চীনসাম্রাজ্যে যান। সুতরাং দেখা যায় ভারতের প্রায় সকল দিক থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির অগ্রদূতরা চীনদেশে গমন করেছিলেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হর্ষবর্ধনও প্রথম রাজনৈতিক দল প্রেরণ করেছিলেন চীনসাম্রাজ্যে। গাঙ্কার, মগধ, কাশ্মীর, কপিশা, উড্ডীয়ানের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় ছিল অবশ্য আগে থেকেই।

সিংবংশের রাজত্বের সময়ে (খৃষ্টীয় ৩১৭-৪০২) চীনে ছোট বড় ক'রে অন্তত ১৭,০৬৮টি বৌদ্ধসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সাঙবংশের রাজত্বের সময় চীনদেশে শিল্পসংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তাতে ক'রে গাঙ্কার ও ইরাণী ভাবের কিছুটা সংমিশ্রণ হ'লেও ভারতীয় আদর্শেরই ছিল প্রভাব ও প্রবৃদ্ধ প্রেরণা।

ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে অগ্ৰাণ্ড বিদেশীয় সংস্কৃতিও চীনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কুচী তখন ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পীদের প্রধান কেন্দ্র-রূপে পরিণত হয়েছিল। কুচীর ভারতীয় শিল্পীরাই সম্ভবত চীনদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের বীজ রোপন করেছিল। চীনের রাজদরবারেও ভারতীয় সঙ্গীতের আসন হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত।

খৃষ্টীয় ৫৮১ খৃষ্টাব্দে চীনা-সম্রাটের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষ থেকে একদল সঙ্গীতশিল্পী প্রেরিত হয়েছিল। চীনা-সম্রাট কুচী, সমরকন্দ, বুখারা, কাশগর, জাপান, কাশগজ (কাশগোডিয়া) প্রভৃতি দেশ থেকেও সঙ্গীতশিল্পীদের আমন্ত্রণ ক’রে নিয়ে যান। সে’ সময়ে কোরিয়াতেও অনেক ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পীরা বাস করত। কোরিয়ার রাজা শিরগী ৫৮১ খৃষ্টাব্দের কিছু আগেই কোরিয়া থেকে একদল ভারতীয় শিল্পীকে জাপানে পাঠিয়ে দেন। চীনের প্রাচীন নথিপত্র থেকে জানা যায় যে-সকল ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী চীনে প্রেরিত হয়েছিল তাদের পরিধানে পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল : মাথায় কাল টুপি, গায়ে সিল্কের কাপড় (চাদর ?) ও লাল রঙের জামা। তাদের পায়ে ছিল দড়ির জুতা। সঙ্গে বাতায় ছিল বিভিন্ন রকমের : চামড়ার বাত—মৃদঙ্গ, বাঁয়া ও তবল (?)^১, গড়, সানাই, বীণা, তানপুরা^২, করতাল ও শঙ্খ। খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতীয় সঙ্গীতের সমাদর এতই বেশী হয়েছিল যে সম্রাট কাওসু (খৃষ্টীয় ৫৮১-৫৯৫) নাকি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের অহুশীলন বন্ধ করার জন্ত। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞার ফল হয়েছিল বিপরীত, তাঁর উত্তরাধিকারী সম্রাট ইয়াঙ-টি তাঁর রাজদরবারে ভারতীয় সঙ্গীতকে আবার সমাদরে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর রাজদরবারে পো-মিঙ-টা নামে ইন্দোচীন-বংশের একজন সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন, তাঁর সহায়তায় কতকগুলি রাগও তিনি নাকি রচনা ও প্রবর্তন করেছিলেন।

খৃষ্টীয় ৬৬০-৫৭৮ শতাব্দীতে চীনের রাজদরবারে হুজীব নামে একজন ভারতীয় শিল্পীর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় সঙ্গীতে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বীণাবাদ্যে পারদর্শী ছিলেন। চীনদেশের সঙ্গীত-পিপাসুদের তিনি ভারতীয় রাগপদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। যতদূর জানা যায় খৃষ্টীয় ৯ম-১০ম শতাব্দী পর্যন্ত চীনের অধিবাসীরা ভারতীয় সঙ্গীতেরই সাধক

১। কিন্তু খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তবল ও বাঁয়ার সৃষ্টি বা প্রচলন হয় নি, হুত্তরাং এ’ বিবরণ প্রামাণ্যিক কিনা সন্দেহ। ডাঃ বাগটার ‘ভারত ও চীন’ পুস্তিকায় ‘চীনদেশে ভারতীয় সঙ্গীত’ আলোচনা ঐষ্টব্য।

২। তানপুরা তখন ‘তুদীবীণা’ নামে পরিচিত ছিল।

ছিল। চীন ও কোরিয়া থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের অভিবান শুরু হয় জাপানে। জাভা (যবদ্বীপ), বালি (বলিদ্বীপ), সুমাত্রা, কবোজ প্রভৃতি দেশেও ভারতীয় সঙ্গীতের অমুশীলন ও সমাদর ছিল। গান্ধার, কপিশা, উড্ডীয়ান, কাশগর, কুচী এবং খোটানেও ভারতীয় সঙ্গীতের অমুশীলন যে অব্যাহত ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিব্বতের ধর্মসঙ্গীতগুলিতে এখনো ভারতীয় সামগানের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। খোটান, কাশগর প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় সঙ্গীতের যে এক সময়ে বিশেষ সমাদর ছিল স্তর অরেল ষ্টাইন (Sir Aurel Stein) তাঁর ‘খোটানের ধ্বংসস্থূপ’ (*Sand-Buried Ruins of Khotān*) ও ‘আন্তর এশিয়া’ (*Innermost Asia*) প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি খোটানের রাজধানী যোংকানের বালুস্থূপ থেকে যে কয়েকটি তাম্রমুদ্রা, খরোষ্ঠী ভাষায় তাম্রলিপি ও পোড়ামাটির মূর্তি পেয়েছিলেন সেগুলি মধ্য-এশিয়ায় অতীত যুগের প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষ্য দান করে। প্রাপ্ত আটটি বানরের মূর্তির মধ্যে একটিকে বৌদ্ধযুগের বীণার মতো বাস্তব ও অপরটিকে মৃদঙ্গবাজে ব্যাপৃত দেখা যায়। খৃষ্টীয় ৪০০ শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন খোটানে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির ও বিহার দেখেছিলেন।^৩ যোংকানের ধ্বংসস্থূপ থেকে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কতকগুলি উপাদান (তাম্রমুদ্রা) পাওয়া গেছে এবং তাতে নাকি খৃষ্টীয় ৬১৮-২০৭ শতাব্দীর চীনের সাড়বংশের নিদর্শন স্পষ্ট।^৪ স্তর ষ্টাইন উল্লেখ করেছেন দ্বিতীয় হাডবংশের বিচিত্র নিদর্শনও খোটানের বালুস্থূপের মধ্যে নীরবে আত্মগোপন ক’রে আছে। তা’ছাড়া একটি কক্ষের ধ্বংসস্থূপ থেকে গীটারের মতো একটি বাস্তব পাওয়া গেছে ও তা দেখতে অবিকল ভারতীয় রবায়ের মতো। স্তর ষ্টাইন তার উল্লেখ ক’রে বলেছে : “I strangely recalled the disposition of rooms, etc., I had observed in modern Khotān dwelling places

৩। “From the detailed description which the earlier Chinese pilgrim Fā-hien gives of the splendid Buddhist temples and monasteries he saw on his visit to Khotān (circ. 400 A.D.) * *.”—*Sand-Buried Ruins of Khotān* (1904), p. 241.

৪। “The copper coins, which are found plentifully, range from the bilingual pieces of the indigenous rulers, showing Chinese characters as well as early Indian legends in Kharoshthi, struck about the commencement of our era, to the square-holed issues of the T’ang dynasty (618-907 A.D.).”—*Ibid.*, p. 242.

of some pretensions. In a room, which seems to have served as an office, there were found, besides a number of inscribed tablets of varying shape, * * ; also writing pens of tamarisk wood ; eating-sticks of wood like those still used by the Chinese ; * *. In the long, narrow passage that traverses this house I came upon the well-preserved upper part of a guitar, resembling the Rabāb still in popular use throughout Turkeṣtān, and retaining bits of the ancient string, as well as upon more samples of carpet materials.”^e এ’ ছাড়া- মধ্য-এশিয়া, কাউ-সু ও পূর্ব-ইরানের বিভিন্ন অঞ্চল খনন ক’রে যে সকল উপাদান পাওয়া গেছে তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়ে স্তর ষ্টাইন তাঁর *Innermost Asia* (1927) নামক স্মৃৎগ্রন্থে বিভিন্ন প্রাচীরচিত্র, ভাস্কর্যমূর্তি ও বাতায়নের উল্লেখ করেছেন। সেই বাতায়নের মধ্যে কোনটি পাওয়া গেছে কুচীতে (কুচা—*Ch’in tzü*), কোনটি কাশগর ও লোয়-লেনের মাঝামাঝি স্থানে, কোনটি চীনা-তুর্কীস্থানে, তুর্কানে অন্তানের সমাধিস্থানে ও কোনটি বা কারা-খোতো ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।^৬ মাননীয় ষ্টাইন ওয় থণ্ডে চিত্রের পরিচয়প্রসঙ্গে (Vide Vol. III,

e | Vide (a) *Sand-Buried Ruins of Khotān* (London, 1904), p. 357.

(b) *Ancient Khotān*, Vols. I & II.

৬ | স্তর অরেল ষ্টাইন উল্লেখ করেছেন :

(a) “ * * by the notices of Kucha (*ch’iu-tzü*) contained in the dynastic annals and other Chinese texts from Han to T’ang times, and on the other by the number and extent of the Buddhist sacred sites to be found in the district.”—*Innermost Asia* (Detailed Report of Explorations in Central Asia, Kau-su and Eastern Iran, 1927), Vol. II, Chapt. XXIII, p. 803.

(b) “The fondness of the people for good living, amusements of various sorts, and music is quite correctly brought out. It still survives with the modifications involved by the changes of times.”—Vide “Turfan under the Uigurs”, *Ibid.*, Vol. II, p. 583.

(c) “The musical instrument played by a girl in the fragment (Ast. iii, 4. 010.e) on the right of Pl. CVI closely resembles in shape the type of the *genkin* which the *Shōsōin Catalogue* (i. plate 42, 57) illustrates from specimens actually to be found in the great collection deposited by the Empress Kōken in A.D. 748.”—*Ibid.*, Vol. II, p. 657.

Plates and Plans, p. CVI, Fragments from different panels of Silk Painting, Ast, iii, 4. 010. b. J, From Astána Cemetery) উল্লেখ করেছেন সাতজন চীনা স্তম্ভরীকে (অপরা?) একটি চিত্রে দেখা যায় তার আকৃতি অনেকটা ইংরাজী বাণ্যযন্ত্র ব্যাঞ্জোর মতো। ঠিক এ'ধরণের যন্ত্রই খোটারনের বালুস্তূপ থেকে পাওয়া গেছে। এই গ্রন্থের শেষের দিকে চিত্র-পরিচয়ে বাণ্যযন্ত্র দু'টির প্রতিকৃতি দেওয়া হ'ল। পুনরায় আর একটি চিত্রে দেখা যায় (Vide Vol. III, p. CVII, pieces of Paintings on paper and silk from Khara-Khoto, Astána Cemetery and Watch-Station, y, 11) জনৈক চীনাবেশী সত্ৰাট সিংহাসনে আসীন। সামনে একজন সেবক তাঁকে পানপাত্র দিচ্ছে ও তার পাশে দু'জন চীনা-অমাত্য আসীন। সামনের দিকে একটি চীনা-নটী নৃত্য করছে। পাশে একজন মৃদঙ্গজাতীয় (?) বাণ্যযন্ত্র ও একজন বাঁশী বাজাচ্ছে এবং নীচে একজন শিল্পী নত হ'য়ে একটি গজ্জাজাতীয় বাণ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। অন্তানের সমাধিস্থানে প্রাপ্ত একটি চিত্রে দু'জন নর্তকের প্রতিকৃতিও পাওয়া গেছে (Vide Vol. III, pp. CVIII and CIX)।^১ নৃত্য, গীত ও বাণ্য তথা সঙ্গীতের স্বতন্ত্র অংশীলন সকল দেশেই ছিল এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি সকল সভ্য দেশেরই থাকে একথা স্বীকার্য। তবে পূর্ব ও মধ্য-এশিয়ার অতীত গৌরবগাথার সঙ্গে ভারতবর্ষের অনেক-কিছুই যে জড়িত বা সম্পর্কিত একথা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায়। খৃষ্টপূর্বাব্দে ও খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার

(d) (Two women's heads found): "Fig. behind appears to hold large stringed musical instrument resembling a *genkin* with gilded edges, five frets, and long yellow head. No strings shown. Head of the first woman obscures most of body of instrument, the sides of which are foiled in prob. nine slight curves, that at top running up to neck. Both hands of musician are covered by her long sleeves."—"From Cemeteries near Astana", Ibid., Vol. II, p. 694.

(e) KK. II. 0233. b. 0280., a. 0290. a. Frs. of block-printed Paper leaves: * * "To R. of centre is an orchestra of seven female celestial performers, all imbate. The instruments include cymbals, mouth organ, (*wu*), clappers, whistle, conch, syrinx, the Chinese elongated lute and possibly another instrument not recognizable."—Antiques from Khara-Khoto and Neighbouring Sites: Vol. I, p. 482.

—(All from *Innermost Asia* (1927), Vols. I-III by Sir Aurel Stein).

১। Vide *Uttaramñdrā* (a monthly journal of music), Vol. I, March, 1940.

দিকে বৌদ্ধভিক্ষুদের ধর্মপ্রচার ও ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যব্যাপারই ভারত এবং মধ্য-এশিয়া ও হৃদয়-প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগসূত্র রচনা করেছিল। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তো বটেই। ডাঃ বাগচী *On the Duffusion of Indian Music in Ancient Times* নিবন্ধে ভারত ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গীতের অল্পপ্রবেশের কথা বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক সিলভা লেভিও ৭ম শতাব্দীতে চীনদেশে ও জাপানে ভারতীয় সঙ্গীতের অমূল্যতার কথা উল্লেখ করেছেন।^{১*} ভারতের সপ্ত স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা প্রভৃতির প্রমাণ চীনদেশের প্রাচীন পুঁথিপত্রের মধ্যেও পাওয়া যায়। ডাঃ বাগচী *Indian Civilization in Central Asia* প্রবন্ধেও চীনদেশের সঙ্গীতিক স্বরকে ভারতের অবদান বলে উল্লেখ করেছেন।^{১*} তিনি তাঁর 'ভারত ও চীন', 'ভারত ও মধ্য-এশিয়া', 'ভারত ও ইন্দোচীন' প্রভৃতি পুস্তিকায় পূর্ব ও মধ্য-এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতির প্রসার ও সমাদরের কথা উল্লেখ করেছেন। এ'ছাড়া কঙ্কাজ, একোর, চম্পা প্রভৃতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে ভারতের অবদান উল্লেখযোগ্য। একোরের বায়ন, টা-প্রোম, প্রা-খান, একোর-ভাট প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ ইন্দ্রবর্মণ, যশোবর্মণ, স্বর্ষবর্মণ প্রভৃতির বিজয়গাথার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীন ও ভারতের গৌরবকাহিনীর কথা প্রকাশ করে। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমে চম্পার সঙ্গে তাত্রলিপ্ত-বন্দরের যোগসূত্র ও ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতার অল্পপ্রবেশের কথা স্ববিদিত। ইন্দোচীনের সঙ্গীত-সংস্কৃতিও ভারতের কাছে ঋণী। আমরা চিত্রে পূর্ব ও মধ্য-এশিয়া ও বৃহত্তর-ভারতের সঙ্গীতামূল্যের পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

১। Vide *The Four Arts Annual*, 1935.

২। প্রজ্ঞানানন্দ : 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (পূর্বভাগ), পরিশিষ্ট (২য়) দ্রষ্টব্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ শুশ্রূষা ও পুরাণসাহিত্যে সঙ্গীত ॥

(খ্রীষ্টীয় ৩য়-৪র্থ—৭ম শতাব্দী)

পুরাণে সঙ্গীতের আলোচনা করার আগে পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। ‘পুরাণ’-শব্দটি প্রাচীনতার পরিচায়ক। বায়ুপুরাণে (১১২০৩) ‘পুরাণ’-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত (সার্থকতা-নির্ণয়ক) অর্থের পরিচয় দেওয়া হয়েছে : “যস্মাৎ পুরা হি অনতীদং পুরাণম্”। পুরাণ সাহিত্যের অন্তর্গত, আবার ইতিহাসও বটে। অধ্যাপক উন্টারনিজের মতে অতীত আখ্যানই পুরাণ : The word *purāṇa* means originally nothing but *purāṇam ākhyānam* i.e. old narrative’। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক) ‘পুরাণ’ ও ‘ইতিবৃত্ত’ শব্দ দুটির উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ ও বৌদ্ধসাহিত্যে সাধারণত ইতিহাসের সম্পর্কে ‘পুরাণ’-শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।^১ অনেক জায়গায় আবার ‘ইতিহাস’ ও ‘পুরাণ’ অথবা ‘ইতিহাস-পুরাণ’ শব্দেরও উল্লেখ আছে।^২ অনেকে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত পুরাণ ও ইতিবৃত্ত শব্দ দুটির পার্থক্য দেখিয়েছেন এভাবে যে ইতিবৃত্তে থাকে বিভিন্ন সময়ের সত্যকারের ঘটনা আর পুরাণে থাকে পৌরাণিকী কাহিনী বা ঘটনার সমাবেশ : একটিতে থাকে ‘historical events’ ও অপরটিতে থাকে ‘mythological and legendary lore’, আর তারি জন্ত পুরাণকে ইতিহাস পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কিন্তু পুরাণ ইতিবৃত্ত নয়। এখানে ‘ইতিহাস’ ও ‘ইতিবৃত্ত’ পরিভাষা দুটির মধ্যে বেশ কিছুটা ছোটনার ও অর্থের পার্থক্য দেখা যায়।

প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ গৌতমীয়ধর্মশাস্ত্রে পুরাণের যে নাম পাওয়া যায় তাকে

১। অথর্ববেদ (১১৭১১৪ ; ১৫৬৪), শতপথব্রাহ্মণ (১৩৪১৩ ; ১১৫১৬, ৮), গোপথব্রাহ্মণ (১১০), জৈমিনীয়-উপনিষদব্রাহ্মণ (১৫৩), বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ (২৪১১০, ৪১১২), ছান্দোগ্য উপনিষৎ (৩৪১১-২, ৭১১২, ৪, ৭১১১, ৭৭১১), তৈত্তিরীয়-আরণ্যক (২১২), শাণ্ডিল্যারণ-শ্রোতপুত্র (১৫২১২৭), গৌতমীয়ধর্মসূত্র (৮৩, ১১১২) প্রভৃতি বৈদিক, ব্রাহ্মণ ও সূত্র-সাহিত্যে ইতিহাসের প্রসঙ্গে ‘পুরাণ’ শব্দটির উল্লেখ আছে।

২। ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৭১১১, ৪) ইতিহাস ও পুরাণ শব্দ দুটি পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

বেদের মতো সাহিত্যের পর্ধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আপত্তীয়ধর্মসূত্রেও পুরাণের উল্লেখ আছে। ধর্মসূত্রগুলির রচনাকাল মোটামুটিভাবে খৃষ্টপূর্ব ৫ম-৩য় শতক বলা যায়। অবশ্য বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে কল্প ও ধর্মসূত্রাদির রচনা ও সংকলন-কাল নিয়ে মতভেদ আছে।^৩ যাইহোক ধর্ম ও গৃহসূত্র-গুলিতে ‘পুরাণ’-শব্দের উল্লেখ থাকায় আসল পুরাণগুলি (অবশ্য সমস্ত পুরাণ নয়)^৪ যে প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মহাভারত আগে—কি পুরাণ আগে এই নিয়েও মতভেদ আছে—যেমন আছে রামায়ণ ও মহাভারতের পৌরাণিক নিয়ে মতদ্বন্দ্ব। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বর্তমান আকারের মহাভারত-রচনার আগেই পুরাণসাহিত্যের অস্তিত্ব (প্রচলন) ছিল। অবশ্য মহাভারতে (১৫।৫৫) ‘পুরাণ’-শব্দটি বিশেষ ও সাধারণ দু’রকমভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তা’ছাড়া মহাভারতে যেখানে (১৮।৬।৩০৪) পুরাণকে সাহিত্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে সেখানে আঠারটি

৩। “It is difficult to assign any precise date to the Kalpa-sūtra texts. The dates of the principal Śrauta-sūtras (viz. those of Āpastamba, Āśvalāyana, Baudhāyana, Kātyāyana, Sāṅkhyāna, Lātyāyana, Drāhyāyana and Sātyāśhadha) and some of the Grihya-sūtras (Āśvalāyana, Āpastamba, etc.), have been fixed between 800 and 400 B.C. The Dharma-sūtras of Gautama, Baudhyāyana, Vāsishtha and Āpastamba have been placed by eminent scholars like Bühler and Jolly between the sixth and fourth (or third) centuries B.C., though others assign a somewhat later date. But although none of the extant Dharma-sūtras is older than 600 B.C., there is no doubt that there were works of this class belonging to an earlier period. For not only the oldest text, viz. *Gautama-Dharma-sūtra*, probably belonging to sixth century B.C., refers, both directly and indirectly, to other works of this class, but even Yāśka’s *Nirukta* seems to allude to them. On the whole the Kalpa-sūtras may be roughly placed between the eighth and third centuries B.C.”—*The History and Culture of the Indian People* (second impression, 1952), Vol. I, p. 477. Cf. also Dr. Kane: *History of the Dharmaśāstras*, Vol. I, pp. 8-9; *Sacred Books of the East*, II. XIV, Introduction.

৪। ডাঃ হাজরার অভিমত যে কতকগুলি পুরাণের উল্লেখ আপত্তীয়ধর্মসূত্রে প্রভৃতিতে থাকলেও তার দ্বারা একথা বোঝাবে না যে আঠারটি পুরাণ ঋষি আপত্ত্যের সময়ে প্রচলিত ছিল: “The existence of more Purāṇas than one in Āpastamba’s time or earlier does not, however, mean that the canon of eighteen Mahāpurāṇas came into vogue at such an early period. As a matter of fact that canon can be scarcely be dated earlier than the third century A.D.”—*Studies in the Purāṇic Records and Hindu Rites and Customs* (1940), p. 2.

পুরাণ প্রাচীনকাল থেকেই কাহিনীর আকারে প্রচলিত ছিল (?) এ'কথাই বলা হয়েছে। মহাভারতের অনেক ভাগ্যায় 'পুরাণে কথিতম্', 'পুরাণে উক্তম্' শব্দগুলির ব্যবহার দেখা যায়। খিলহরিবংশে তথা মহাভারতের পরিশিষ্টে বায়ুপুরাণ থেকে অনেক অংশ উদ্ধৃতি দেখা যায়। অনেকের মতে এ'গুলি পরবর্তীকালের প্রকৃষ্ট অংশ। মাননীয় ল্যুডার্স বলেছেন ঋগ্বেদে উপাখ্যানটি মহাভারত ও পদ্মপুরাণ উভয় গ্রন্থেই উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের চেয়ে পদ্মপুরাণে উল্লিখিত কাহিনিটিই প্রাচীন। অধ্যাপক উন্টারনিজের অভিমত অনেকটা তাই।^৭

পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ :

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ ।

বংশাহুচরিতং চেতি লক্ষণানাং তু পঞ্চকম্ ॥

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশাহুচরিত এই পাঁচটি লক্ষণ পুরাণের প্রকৃতি বা ধর্ম। প্রতিসর্গ অর্থে মুখ্যসৃষ্টি, সর্গ অর্থে গৌণসৃষ্টি, বংশ—বিভিন্ন রাজ্য-শাসকদের বংশকাহিনী, মন্বন্তর—মমুর কাল এবং বংশাহুচরিত বলতে সূর্য ও চন্দ্র বংশ-দুটির অন্তর্গত বিভিন্ন নৃপতি ও তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রসঙ্গ। ঐতিহাসিক রামচন্দ্র দীক্ষিতরের অভিমত যে পঞ্চলক্ষণটিতে কোন চাক্ষুষ বা বাস্তব ঘটনার পরিচয় মিলবে এমন কোন কথা নেই, তবে এর দ্বারা সত্যকারের কোন্টি প্রাচীন বা আধুনিক পুরাণ তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন পুরাণ হিসাবে আমরা দু'তিনটি মাত্র পেয়ে থাকি, নচেৎ আঠার এই বিভিন্ন পুরাণের সৃষ্টি বা বিকাশ হয়েছে পরবর্তী যুগে।

আখ্যায়িকা হিসাবে সমাজে পুরাণ বিস্তৃতি ও সমাদর লাভ করেছিল বৈদিক যুগের শেষের দিকে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ও বৌদ্ধগ্রন্থ স্মৃতিনিপাত এ'দুটি গ্রন্থই নাকি পুরাণকে পঞ্চমবেদের কৌলিগ্ন দান করেছে।^৮ অথর্ববেদে উল্লেখ আছে যে ঋক্, সাম, ছন্দ ও পুরাণগুলি যজুর্বেদের সঙ্গে যজ্ঞের উপাদান থেকে সৃষ্টি হয়েছে : “ঋচঃ সানানি ছন্দাংসি পুরাণম্ যজুষা সহ উচ্ছিষ্টৈজ্যজ্ঞিরে”।

৭। “From all this it appears that Purāṇas, as a species of literature, existed long before the final reduction of the Mahābhārata, and that even in the Purāṇas which have come down to us there is much that is older than our present Mahābhārata”.—*A History of Indian Literature*, Vol. I, p. 521.

৮। Vide *The Indian Historical Quarterly*, Vol. VIII, Dec. 1932, No. 4, p. 751.

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।১০) উল্লিখিত হয়েছে : “মহতো ভূতস্ত নিঃশসিতম্ এতদ্ যদ্ ঋষেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্”। শতপথ-ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, সাংখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থেও পুরাণের পঞ্চম বেদ ব'লে উল্লেখ আছে।

পুরাণের রচয়িতা বা সংকলিতা হিসাবে আমরা বেদ-বিভাগকারী বেদব্যাসের নাম পাই। এই বেদব্যাস প্রকৃতই ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা এ'নিষে পণ্ডিতদের মধ্যে মতর্দ্বৈধ আছে। অবশ্য ইন্দ্র, ব্রহ্মা, ভরত, প্রজাপতি প্রভৃতির মতো ‘ব্যাস’-ও একটি উপাধি বিশেষ। বায়ুপুরাণে (১।৬০) উল্লিখিত হয়েছে,

প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।

অনন্তরং চ বক্তে ভো বেদান্তস্তা বিনিঃসৃত্য ॥

মৎস্বপুরাণেও এর উল্লেখ আছে। এ'থেকে প্রমাণ হয় যে বৈদিক যুগের পরে তথা ক্লাসিক্যাল যুগে আখ্যায়িকার আকারে পুরাণের অস্তিত্ব ছিল। আখ্যায়িকাগুলি পুরাণশ্রেণীর অন্তর্গত, সুতরাং তাদের অস্তিত্ব বেদ-সংকলনের আগেও ছিল ও পরে আখ্যায়িকা-রূপে বেদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এ'কথা অনেকে বলেন এবং যুক্তি প্রদর্শন করেন : “প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্”,—বেদ-রচনার আগেই ব্রহ্মা মনে মনে অমূল্যবোধের দ্বারা পুরাণ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু স্নোকে'র তাৎপর্ষ এই নয় যে, পুরাণ রচিত হয়েছে আগে ও বেদের সংকলন কিংবা বেদের বিভাগ পরে, আর তারি জন্ত পুরাণ বেদের চেয়ে প্রাচীন।’ উপনিষদিক যুগের প্রারম্ভে পুরাণগুলি অবশ্য বর্তমান নামে পরিচিত হয়েছিল। ডাঃ ওয়েবার এ'কথাই বলেছেন’। মনে হয় রামচন্দ্র দীক্ষিতর ডাঃ ওয়েবারের অভিমতকে অমূল্যবোধ করেছেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের মতে ঋক্মন্ত্রগুলিই ভারতীয় দর্শন ও পুরাণের পূর্বরূপ।’

পুরাণগুলির মধ্যে দেশীয় বা প্রাদেশিক ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন ব্রহ্মপুরাণে উৎকল বা উড়িষ্যার, পদ্মপুরাণে পুন্ড্রের, অগ্নিপুরাণে গয়র,

৭। মাননীয় রামচন্দ্র দীক্ষিতরও এ'কথাই বলেছেন : “This need not mean that the Purāṇa as an independent literature grew up before the Vedic composition. It means that legendary lore existed from remote times and was handed down to posterity without interruption. The Purāṇa or old tales existed but not the Purāṇic literature as such”.—Cf. *The Indian Historical Quarterly*, Vol. VIII, Dec. 1932, No. 4, pp. 752-753.

৮। Vide Dr. Weber : *History of Indian Literature* (1914), p. 24.

৯। Vide Macdonell : *History of Indian Literature*, p. 138.

বরাহপুরাণে মথুরার, বামনপুরাণে থানেশ্বরের, কূর্মপুরাণে বারাণসীর, মৎস্তপুরাণে নর্মদার ব্রাহ্মণদের প্রভাবের পরিচয় আছে। একটি পুরাণের মধ্যে একাধিক পুরাণের কাহিনী এবং ভাবধারারও মিশ্রণ আছে। মাননীয় পাণ্ডিটারের অভিমত যে ভবিষ্যপুরাণটি মৎস্ত, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উপাদান বা উপকরণ নিয়ে সংকলিত হয়েছিল। কতকগুলি পুরাণ প্রাকৃতভাষায় ও কতকগুলি আবার সংস্কৃতভাষায় লিখিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রাকৃতভাষার পুরাণগুলিকে আবার সংস্কৃতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।^{১০}

কতকগুলি পুরাণে অত্যাগ প্রাচীন রাজাদের নামের সঙ্গে সঙ্গে, সূর্য নন্দ, মৌর্য, শিশুনাগ, অশ্ব ও গুপ্ত রাজাদের নাম ও বংশের উল্লেখ পাওয়া যায়।^{১১} সূর্যরাজাদের ভিতর মহারাজ বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর নামের উল্লেখ আছে। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে এদের (পুরাণগুলিকে) মহাবীর ও বুদ্ধদেবের সমসাময়িক (খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতক) বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক ভিসেন্ট স্মিথ বিষ্ণুপুরাণে মৌর্যবংশের ও মৎস্তপুরাণে অশ্ববংশের বিবরণের উল্লেখ করেছেন। বায়ুপুরাণে গুপ্তবংশের উল্লেখ আছে ও এ'থেকে অনুমান হয় যে, এই পুরাণটি গুপ্তযুগেই লিখিত (সংকলিত?) হয়েছিল।

পুরাণগুলিতে রাজবংশাবলীর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্র, শ্লেচ্ছ, আভীর, শক, যবন, তুবার, হুন প্রভৃতি জাতির এবং বিশেষভাবে গন্ধর্বদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। গন্ধর্বদের বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সম্রাট অশোকের সময় গন্ধর্বরা স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল। তারা নৃত্য, গীত ও বাজের ছিল একান্ত অহুরাগী। উত্তরাপথে (ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) গান্ধার-দেশের তারা অধিবাসী ছিল। পালিসাহিত্যে গান্ধারের পাশাপাশি কাশ্মীরের উল্লেখ আছে। রামায়ণে (২।৬৮।১২-২২; ৭।১১৩।১৪) গান্ধারদেশকে 'গন্ধর্ব-বিষয়'-ও বলা হয়েছে। একটি বৌদ্ধজাতকে কাশ্মীরকে গান্ধাররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরায় গান্ধার ও কাশ্মীর দেশ-দুটি নাকি পৃথক পৃথকভাবে একজন রাজার অধীনে ছিল এ'কথারও উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব ৫৪২—৪৮৬ শতকে কাশ্মপ-প্যারোস > কাশ্মপপুর > কাশ্মীর নাকি মেলিতোষের রাজা হেকাতোষের নিয়ন্ত্রাধীনে ছিল। কাশ্মপপুর বা কাশ্মীর তখন

১০। Cf. V. S. Rao : *The Quarterly Journal of the Andhra Historical Research Society*, Vol. II, Octo. 1927, No. 2, p. 84.

১১। Cf. Dr. Winternitz : *A History of Indian Literature*, Vol. I, p. 526.

গান্ধারদেশের একটি নগরবিশেষ ছিল। গন্ধর্বেরা সিদ্ধনদের উভয় পার্শ্বে রাজত্ব বিস্তার করেছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ পুরুষপুরকে (বর্তমান পেশোয়ার) গান্ধারের (দেশ) রাজধানী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন গান্ধার ও গন্ধর্বদেশ সিদ্ধনদ ও হুন্সলমান-পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।^{১২} পুরাণগুলিতে গন্ধর্বজাতির সঙ্গীতপ্রতিভার কথা উল্লেখ আছে। নারদ, তুষ্ক, বিশ্বাবহু, হাহা, হুহ প্রভৃতি গন্ধর্বদের সঙ্গে সঙ্গে নর্তকী তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, রম্ভা ইত্যাদি নর্তকীদেরও (দেবদাসী?) উল্লেখ আছে। নারদ, তুষ্ক এরা গন্ধর্বদের আচার্যস্থানীয় ছিলেন। পুরাণগুলি নারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

দিগম্বর জৈনসম্প্রদায় নাকি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী থেকে তাঁদের পুরাণ-রচনার কাজ আরম্ভ করেন। অধ্যাপক উন্টারনিজ বলেছেন প্রায় ৬২৫ খৃষ্টাব্দে কবি বাণ তাঁর হর্ষচরিতে উল্লেখ করেছেন যে তিনি তাঁর জন্মভূমিতে বায়ুপুরাণ পাঠ করেছিলেন। মীমাংসাকার কুমারিল (প্রায় ৭৫০ খৃষ্টাব্দ) ও শংকরাচার্য (খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী) পুরাণের বহু অংশ প্রমাণবাক্য হিসাবে তাঁদের ভাষ্যে উদ্ধৃত করেছেন দেখা যায়। ১২শ শতাব্দীতে রামাহুজের ভাষ্যে পুরাণের উদ্ধৃতি বরং বেশী। প্রায় ১০০০—১০৩০ খৃষ্টাব্দে আরব পরিব্রাজক আলবেকগী আঠারটি পুরাণ সম্বন্ধে বিদিত ছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবিবরণীতে আদিত্য, বায়ু, মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণের অনেক অংশ উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণুধর্মোত্তর-পুরাণখানি নাকি তিনি বিশেষভাবে পাঠ করেছিলেন।^{১৩}

পুরাণগুলির রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। ডাঃ হাজরা মার্কণ্ডেয়, ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, বিষ্ণু, ভাগবত ও মৎস্যপুরাণগুলি রচনাকাল নির্ণয় করেছেন :

(১) মার্কণ্ডেয়পুরাণ	...	খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৫ম শতাব্দী (অনেকে কিছু পরেও বলেন)।
(২) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ	}	...
(৩) বায়ুপুরাণ		
(৪) বিষ্ণুপুরাণ		
(৫) ভাগবতপুরাণ	...	খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৪র্থ শতাব্দী।
	...	খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী

১২। Cf. ডাঃ বেগীমাধব বড়ুয়া : *Asoka and His Inscriptions* (1946), pt. I, pp. 92-93

১৩। Dr. Winternitz : *A History of Indian Literature*, Vol. I, p. 326.

(৬) মৎস্যপুরাণ ... খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শতাব্দী (অনেকে
আবার খৃষ্টীয় ১০০০০ শতাব্দী কিংবা
তার আগেও বলেন।

প্রধান বা মহাপুরাণ সংখ্যায় ১৮টি ও তাদের নাম : ব্রহ্ম, পদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব
বা বায়বীয়, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য বা ভবিষ্যৎ, ব্রহ্মবৈবর্ত,
লিঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কূর্ম, মাংস্ত, গারুড় ও ব্রহ্মাণ্ড। এঁছাড়া
বিষ্ণুধর্মোত্তরাদি উপপুরাণের সংখ্যাও আঠারটি। পুরাণেও সঙ্গীতের তথ্য
নৃত্যগীত ও বাস্তবিক বিবরণ বা আলোচনা আছে। সঙ্গীতের ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে
তাদের মূল্য অত্যন্ত বেশী। সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের বিবর্তন-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে
সঙ্গীতের বিচিত্র বিকাশের কথাও পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়। তবে সকল
পুরাণেই গান্ধর্ব বা সঙ্গীতের আলোচনা নাই। পুরাণগুলির মধ্যে মার্কণ্ডেয়, বায়ু,
অগ্নি, বিষ্ণুধর্মোত্তর (উপপুরাণ) ও বৃহদ্রম্যপুরাণেই (উপপুরাণ) বিধিবদ্ধভাবে
সঙ্গীতের ঔপপত্তিক অংশের আলোচনা আছে। অপরাপর পুরাণেও যে
একেবারে সঙ্গীতের বিবরণ নাই—তা নয়, তবে এত কম যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য
নয়। গুপ্তযুগের মধ্যে আমরা যে কয়টি পুরাণের উল্লেখ পাই তাদের মধ্যে
মার্কণ্ডেয়পুরাণে মোটামুটি ও বায়ুপুরাণে বিশেষভাবে (দু'টি অধ্যায়) সঙ্গীতের
উপাদানের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় ৩য়-৪র্থ থেকে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে (গুপ্তযুগে)
পুরাণসাহিত্যে সঙ্গীতের আলোচনায় তাই মার্কণ্ডেয় ও বায়ু এঁ'দুটি পুরাণের
অনুলীলন ক'রে সঙ্গীত-উপাদানের পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

॥ মার্কণ্ডেয়পুরাণে সঙ্গীত ॥

পুরাণগুলির মধ্যে মার্কণ্ডেয়, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, মৎস্ত, ভাগবত ও কূর্মই
নাকি প্রাচীন, কারণ আদি-সংস্করণের বেশীর ভাগ উপাদান এই পুরাণগুলির
মধ্যে পাওয়া যায়।^১ মার্কণ্ডেয়পুরাণ নাকি এঁগুলির মধ্যে আবার প্রাচীন :
“One of the oldest and most important of the extant
Purāṇas.”^২ মার্কণ্ডেয়পুরাণের বিষয়বস্তুও বিস্তৃত। তবে ঐতিহাসিকরা

১। “* * which are of earlier dates and have preserved much of
their older materials.”—Dr. Hāzrā : *Studies in the Purāṇic Records
on Hindu Rites and Customs* (1940), p. 8.

২। অধ্যাপক উট্টারনিজ বলেছেন : “* * probably one of the oldest works
of the whole Purāṇa literature.”

বলেন এই পুরাণটির (শুধু মার্কণ্ডেয় কেন, সকল পুরাণেরই) সকল অধ্যায় একই সময়ে লিখিত নয়, বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা ক'রে বিভিন্ন সময়ে রচিত বা সংকলিত হয়েছিল। বিশেষ করে মাননীয় পার্জিটার^৩, অধ্যাপক উট্টারনিজ প্রভৃতির এই অভিমত। মার্কণ্ডেয়পুরাণের প্রাচীনত্ব নিয়ে অবশ্য ঐতিহাসিকদের ভিতর মতদ্বৈত আছে।^৪

মার্কণ্ডেয়ঋষির নামানুসারে এই পুরাণটির নাম হয়েছে মার্কণ্ডেয়পুরাণ। ত্রীচণ্ডীর বিবরণ ও মাহাত্ম্যই গ্রন্থের কলেবরকে ত্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করেছেন। দেবী দুর্গার মহিমাকীর্তনশূচক 'দেবীমাহাত্ম্য' পুরাণখানিও এই পুরাণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। 'দেবীমাহাত্ম্য' অংশটি (পুরাণ ?) রচিত ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে সংযোজিত হয়েছে সম্ভবত খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরে নয়। অবশ্য ৯৯৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত দেবীমাহাত্ম্যের একখানি পাণ্ডুলিপি নাকি পাওয়া যায় ও সে'জন্য অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের অভিমত যে সম্ভবত খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর আগেই দেবীমাহাত্ম্যটি রচিত হয়েছে। খৃষ্টীয় ৬০৮ শতাব্দীতে একটি শিলালিপিতেও নাকি দেবীমাহাত্ম্যের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তা'ছাড়া অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন যে ৬২৫ খৃষ্টাব্দে কবি বাণভট্ট যে 'চণ্ডীশতক' রচনা করেন তার উপাদানও তিনি দেবীমাহাত্ম্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সে'দিক থেকে দেবীমাহাত্ম্যের রচনাকাল দাঁড়ায় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কিংবা খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে।^৫ মাননীয় পার্জিটার

৩। "The Devīmāhātmya, the latest part, was certainly complete in the 9th century and very certainly in the 5th or 6th century A.D. The third and fifth parts (i.e. chaps. 45-81 and 93-136 respectively), which constituted the original Purāṇa, were very probably in existence in the third century, and perhaps even earlier; and the first and second parts (i.e. chaps. 1-9 and 10-44 respectively) were composed between that two periods".—Cf. *Mārkaṇḍeya-Purāṇa* (Eng. Trans.), Introduction, p. xx.

৪। মাননীয় ভীষ্মকর রাওয়ের মতে ব্রহ্মপুরাণই প্রাচীন ও আদি। বিষ্ণুপুরাণ নাকি প্রাচীনতমদের ভিতর তৃতীয়। অনেকে বায়ুপুরাণকে আবার প্রাচীনতম বলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: "The Brahma-Purāṇa stands first and it is called Ādi-Purāṇa and Viṣṇu-Purāṇa stands third in the list. Some are of opinion that Vāyu was the oldest."—Cf. *The Quarterly Journal of the Andhra Historical Research Society*, Vol. II, Octo. 1927, No. 2, p. 85.

৫। অধ্যাপক উট্টারনিজ বলেছেন: "We may probably regard those sections as the oldest, in which Mārkaṇḍeya is actually the speaker and

মার্কণ্ডেয়পুরাণের সকলের চেয়ে প্রাচীন অধ্যায়গুলির রচনাকাল খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী ব'লে অনুমান করেন।^৩

বেদবিভাগকর্তা ও পুরাণ-রচয়িতা বেদভ্যাস বা ব্যাসকে অনেকে সঙ্গীতশাস্ত্রী ব'লেও উল্লেখ করেছেন। সারদাতনয় তাঁর 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে বলেছেন,

অশ্রাক্ষমেকং ভরতঃ দ্বাবঙ্কাবিতি কোহলঃ ।

ব্যাসাঙ্কনৈয়গুরবঃ প্রাহরক্কত্রয়ং যথা ॥

শঙ্কদেব কিন্তু সঙ্গীত-রত্নাকরে পূর্বীচাৰ্ঘ্যগণের তালিকায় ব্যাসের নামোল্লেখ করেন নি। তাই পুরাণ-সংকলিতা ব্যাস ও সঙ্গীতশাস্ত্রী ব্যাস (অবশ্য সঙ্গীত-গ্রন্থকার হিসাবে ব্যাস সত্যিকারের কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা তারও প্রমাণ নাই) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি নয় বলেই আমাদের ধারণা। ডাঃ রাঘবন তাঁর *Early Saṅgita Literature* নিবন্ধে এ'প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন দেখা যায়। এর মীমাংসা হিসাবে তিনি দু'টি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন : (১) প্রথম—বিভিন্ন পুরাণের রচয়িতা বা সংকলয়িতা হিসাবে ব্যাস (বেদব্যাস) পরিচিত। কয়েকটি পুরাণে নৃত্য, গীত, বাণ্ড ও নাট্যের আলোচনা আছে ও সে'দিক থেকে সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়ার জন্ত তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে গণ্য হ'তে পারেন, এবং (২) দ্বিতীয়—ব্যাসের নামাঙ্কিত হয়তো কোন একটি নাট্যগ্রন্থ ছিল ও তারি জন্ত তাঁকে সঙ্গীত বা নাট্যাচার্য বলা হয়।^৪ কিন্তু পুরাণে উল্লিখিত সঙ্গীত-আলোচনার উদ্বোধক কিংবা আনুমানিক একটি নাট্যগ্রন্থের রচয়িতা

instructs his pupil Krauṣṭuki upon the creation of the world, the ages of the world, the genealogies and the other subjects peculiar to the Purāṇas."

৬। "May belong to the third century A.D."

৭। "Sārādātānaya mentions at the beginning of his work that he studied and learnt the schools of the following writers on Nāṭya—Sadāśiva, Śiva, Pārvaṭi, Couri, Vāsukī, Sarasvatī, Nārada, Kumbhodbhava i.e. Agastya, Vyāsa, Bharata's pupils and Añjaneya. * * Vyāsa is quoted now and then by Sārādātānaya. There are two possibilities. * * The story of the origin of Nāṭya which Sārādātānaya attributes to Vyāsa, the exact number of acts in *Utsrīṣṭikāṇka*, according to Vyāsa referred to by Sārādātānaya, are not traceable to the known Purāṇas which deal with drama and music. The other possibility is that there was some work on Nāṭya current as Vyāsa's. Anyway Vyāsa is not a mere name, since Sārādātānaya attributes to him two definite opinions on pp. 55 and 251."—*The Journal of the Music Academy*, Vol. III, 1932, pp. 29-30.

হিসাবে পুরাণ-সংকলয়িতা বেদবাস্য তথা ব্যাসকে সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার কোন যৌক্তিকতা ও সার্থকতা আছে ব'লে আমরা মনে করি না। তবে সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে কোন 'ব্যাস' যদি থাকেন তিনি সম্ভবত ভাব-প্রকাশনকার সারদাতনয়ের (খৃষ্টীয় ১২৭৫-১২৫০) কিছু পূর্বে জীবিত ছিলেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ২৩৭-তম অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু সকল অধ্যায়েই সঙ্গীতের তথা নৃত্য, গীত ও বাজের প্রসঙ্গ নাই। প্রথম অধ্যায়ের ৩৪-৩৫ শ্লোক-দুটিতে নৃত্য ও নর্তকের গুণাগুণ সম্বন্ধে সামান্যভাবে উল্লেখ আছে। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দেবর্ষি নারদ এবং নর্তকীদের মধ্যে রম্ভা, মিশ্রকেশী, উবশী, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, মেনকা প্রভৃতি উপস্থিত। ইন্দ্র নারদকে আদেশ করলেন অম্বরাদের নৃত্য করার জগ্ন। নারদ তখন অম্বরাদের উদ্দেশ্য ক'রে বল্লেন,

যুয়াকমিহ সর্বাং রূপোদার্যগুণাধিকম্।

আত্মানং মন্যতে যা তু সা নৃত্যতু মমাগ্রতঃ ॥

গুণরূপবিহীনায়ঃ সিদ্ধির্নাট্যশ্চ নাস্তি বৈ।

চার্ঘ্যিষ্ঠানবদ্ভ্যং নৃত্যমগ্ধবিড়ম্বনম্ ॥

'তোমাদের মধ্যে নিজেকে সকলের চেয়ে রূপ, গুণ ও ঐদার্যশালিনী ব'লে যার জ্ঞান বা ধারণা আছে, সেই আমার সামনে নৃত্য করুক, কেননা গুণ-রূপবিহীনা নারীর কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। সুন্দর অঙ্গসৌষ্টববিশিষ্ট নৃত্যই নৃত্য-রূপে পরিগণিত, অগ্রথা বিড়ম্বন-মাত্র'।

এখানে নর্তকীর গুণাগুণ বিচার করা হয়েছে। নৃত্যে সকলের অধিকার নাই এই বলাই পুরাণকারের উদ্দেশ্য। কঠ-সঙ্গীতের মতো নৃত্যও রস ও ভাবকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পায়। তাই নট ও নটিকে (নর্তক ও নর্তকী) রূপ, গুণ ও উদার মনোভাবের অধিকারী হ'তে হয়, নচেৎ রস ও ভাবের অভিব্যক্তি হয় না, নৃত্যও বিফল হয়। পুরাণে তাই গন্ধর্ব ও অম্বরাদের নর্তক ও নর্তকী হিসাবে প্রশংসা করা হয়েছে। উভয় শ্রেণীর শিল্পীরাই স্বর্গ ও মর্ত্যের অধিবাসী। মার্কণ্ডেয়পুরাণে "প্রগীতগন্ধর্বগণাঃ প্রনৃত্তাপ্সরসাংগণাঃ" শ্লোকে গন্ধর্ব ও অম্বরাদের স্বর্গের নৃত্যশিল্পী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের ২৩শ অধ্যায়েই সঙ্গীতের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তবে অগ্রাগ্র পুরাণ যেমন বায়ু, বৃহদ্ধর্ম ও বিশ্বধর্মোত্তর প্রভৃতির তুলনায় মার্কণ্ডেয়পুরাণে সঙ্গীতের আলোচনা সংক্ষেপ। তা'হলেও সঙ্গীতের সত্যকারের তথ্যের পরিবেশন করতে পুরাণকার কার্পণ্য দেখান নি। মার্কণ্ডেয়পুরাণের ২৩শ

অধ্যায়ে দেখা যায়, নাগরাজ অশ্বতর, তাঁর ভাই কঞ্চল ও দেবী সরস্বতী সঙ্গীতের আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছেন। দেবী সরস্বতীর বিবর্তমান ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত-রত্নাকরে শঙ্কদেব উল্লেখ করেছেন : “সামগীতিরতো ব্রহ্মা বীণাসক্তা সরস্বতী”। বীণার সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক সর্বত্রই দেখানো হয়েছে : ‘বীণাপুস্তকধারিণী’। দেবী সরস্বতী বৈদিক যজ্ঞের সোমলতা তথা ‘সোম’ থেকে ওম্, ইড়া, স্বাহা, স্বধা, গায়ত্রী এবং পরে ‘বাক্’ বা বাগদেবীতে রূপায়িত হয়েছেন। বৌদ্ধ ‘সাধনমালা’ গ্রন্থে সরস্বতীকে ‘ভদ্রকালী’ নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এখানে-পর্যন্ত সরস্বতীর প্রণামমন্ত্রে পাওয়া যায় : “সরস্বতৈঃ নমো নিত্যং ভদ্রকালৈঃ নমো নমো”। বৌদ্ধমতাবলম্বীরা দুর্গা, তারা, অপরাজিতা, গণেশ, কালী, ব্রহ্মা প্রভৃতিকে বৌদ্ধদেবী বলেন, কিন্তু আসলে তাঁরা হিন্দু-দেবদেবী এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা পরে তাঁদের নিজস্ব দেবদেবীর কোঠায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিনা তা আলোচনার বিষয়।^৮ সাধারণত সরস্বতীকে আমরা জ্ঞান, বিদ্যা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-রূপে কল্পনা করি।

অশ্বতর নাগরাজ ও কঞ্চল তাঁর ভ্রাতা। সম্ভবত এঁরা নাগবংশ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচ্যবিজ্ঞানমহানব নগেন্দ্রনাথ বসু উল্লেখ করেছেন : নাগপূজার প্রবর্তন করেন নাগবংশের রাজারা ও এঁরা ছিলেন সীথিয়ানদেরই একটি শাখা-বিশেষ। সেই সময়ে ভারতবর্ষের সকল সভ্যদেশে নাগবংশীয় রাজাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্রাট আলেকজান্ডার নাকি পঞ্জাবে নাগপূজা ও নাগোপাসক-দের প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন।^৯ মাননীয় ফাগুর্সন সাঁচীর পূর্বদ্বারে নাগপূজকদের একটি প্রস্তরমূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন।^{১০} গুনভেডল সাহেবও সাঁচীর প্রাচীন প্রস্তরচিত্রে নাগোপাসকদের মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন।^{১১} শ্রদ্ধেয় ওয়াটারের অভিমতও তাই।^{১২} নন্দবংশের রাজত্বের আগে ভারতের ইতিহাসে শিশুনাগ-বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। নাগ বা সর্পের উপাসনার সঙ্গে শিশুনাগবংশ সম্পর্কিত কিনা তা ঠিক জানা যায় না। তবে পালিসাহিত্যে ও পুরাণে নব নন্দের নামোল্লেখ আছে। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ১৪০ বছর পরে

৮। প্রজ্ঞানানন্দ : ‘শ্রীদুর্গা’ (১৩৫৪ সাল), পৃ: ৮-১১ত্ৰুট্য।

৯। Cf. *The Archaeological Survey of Mayurvañja* (1911), Vol. I, pp. xxxv-xxxvi.

১০। Cf. *Tree and Serpent-Worship*, p. 133.

১১। Cf. *Buddhist Art in India*, p. 62.

১২। Cf. *On Yuān Chawāng*, Vol. II, p. 133.

সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ৩৪৮ অথবা ৩৪৭ শতকে নন্দবংশের—অনেকের মতে পৌরাণিক শিশুনাগ বা শৈশুনাগবংশের অবসান হয়। শিশুনাগবংশের অভ্যুদয় ও অবসান যুগেই অভ্যুদয় হয় এবং তখনই হয়েছিল।^{১৩} নাগোপাসকদের প্রভাব ও বিস্তৃতিও একসময়ে ভারতের সর্বত্র ও ভারতের দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।^{১৪} মাননীয় চমনলাল মেক্সিকোতে নাগপূজকদের প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন, তাই তিনি সেখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হিন্দু তথা ভারতবর্ষীয় ব'লে উল্লেখ করেছেন : “The worship of the snake in India and Mexico is one of the important links between the Hindus, Māyas and Artecs.”^{১৫}

অশ্বতর ও কঞ্চল সঙ্গীত-সমাজে বিশেষ পরিচিত, কেননা তাঁরা দু'জনেই ছিলেন গান্ধর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। তাঁদের রচিত সঙ্গীতের প্রামাণিক গ্রন্থও নাকি ছিল। মহাভারতের অনেক জায়গায় কঞ্চল ও অশ্বতরের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন মহাভারতের আদিপর্বে (৩ঃ অঃ ১০ শ্লোঃ) “কঞ্চলাশ্বতরৌ চাপি নাগঃ কালীয়কন্তুথা”। শাক্তদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে উল্লেখ করেছেন “অশ্বতরস্তুথা” (১১১৬), অথবা “এতদল্লনিগাম্বাহঃ কঞ্চলাশ্বতরাদয়ঃ, অল্লদ্বিশ্রুতিকে রাগভাষাদাবপি তন্মতম্” (১১৭২২)। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে শাক্তদেব স্বর ও শ্রুতির প্রয়োগের বেলায় ‘তন্মতম্’ অর্থাৎ ‘ভরতাদীনাম্ সন্মতম্’ ও সঙ্গে সঙ্গে ব'লে কঞ্চল ও অশ্বতরের মতেরও নিদর্শন দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শাক্তদেব কঞ্চল ও অশ্বতরকে নাট্যশাস্ত্রকার ভারতের মতো সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। এ'ছাড়া কোহল ও দন্তিল অথবা নারদ ও তুষ্কর নাম যেমন একসঙ্গে প্রায় উল্লিখিত হয়, কঞ্চল ও অশ্বতরের নামও তাই, প্রামাণিক সঙ্গীতাত্মক হিসাবে এঁদের উভয়ের নামই একসঙ্গে প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। এ' সম্বন্ধে পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি।

১৩। Cf. ডাঃ বড়ুয়া : *Asoka and His Inscriptions* (1946), Vol. I, pp. 41-42.

১৪। শ্রীবিমলাচরণ লাহা উল্লেখ করেছেন শিশুনাগবংশ খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতকের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয় : “The Śiśunāga dynasty was established before 600 B.C. (perhaps in 642 B.C.) by chieftain of Banaras named Śiśunāga who fixed his capital at Giribraja or Rājagriha” (*Tribes in Ancient India*, 1943, p. 199)। তিনি আরো বলেছেন অঙ্গ ও মগধের ভিতর দিয়ে যে চম্পানদী প্রবাহিত ছিল তার তীরদেশে চাম্পের নামে একজন নাগরাজ্য বাস করতেন।

১৫। Vide *Hindu America* (1941), p. 18.

মার্কণ্ডেয়পুরাণের উপাখ্যানটি হ'ল : নাগরাজ অশ্বতর কঠোর তপস্যা ক'রে দেবী সরস্বতীকে সন্তুষ্ট করলেন। দেবী সন্তুষ্ট হ'য়ে অশ্বতরকে বর দিতে চাইলেন : “এবং স্তুতা তদা দেবী বিষ্ণোজ্জিহবা সরস্বতী”। সূর্যের আর একটি নাম বিষ্ণু। সরস্বতী সূর্য তথা সূর্যরশ্মিরই অভিন্ন মূর্তি বিষ্ণোজ্জিহবা। অগ্নিরও একটি নাম নারায়ণ বা বিষ্ণু, কেননা অগ্নি হ'ল রাত্রিকালের কিংবা পৃথিবীস্থ সূর্য, জ্বতরাং দেবী অগ্নিরও প্রতীক। ব্রাহ্মণসাহিত্যে ও সংহিতায় দেবী নদীরূপাও বটে। শতপথব্রাহ্মণে (৩।২।৪।২-৭) সরস্বতীর একটি উপাখ্যান সোমলতা ও গন্ধর্বগণের সঙ্গে আবার সম্পর্কিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণকার দেবীকে “বিষ্ণোজ্জিহবা” এই উপাধি দিয়ে বৈদিকের সঙ্গে পৌরাণিক সংস্কৃতির একটি যোগসূত্র রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন।

অশ্বতর বর ভিক্ষা করলে দেবী সরস্বতী নাগরাজকে বলেন,

বরং তে কঞ্চলভ্রাতঃ প্রযচ্ছাম্যুরগাধিপ।

তদুচ্যতাং প্রদাস্তামি যং তে মনসি বর্ততে ॥

‘নাগরাজ অশ্বতর, তুমি ইচ্ছামুখ্যায়ী যে বর প্রার্থনা করবে আমি সেই বরই তোমায় দেব’। অশ্বতর দেবীর কথায় প্রীত হ'য়ে উত্তর করলেন,

সহায়ং দেহি দেবি ত্বং পূর্বং কঞ্চলমেব মে।

সমস্তস্বরসম্বন্ধমুভয়োঃ সম্প্রযচ্ছ চ ॥

‘দেবি, প্রথমে ভ্রাতা কঞ্চলকে আমার সহায়কের যোগ্যতা দান করুন। পরে সঙ্গীতশাস্ত্রের সকল জ্ঞান যাতে আমাদের দু'জনের অধিগত হয় তার বিধান করুন। ভ্রাতা কঞ্চলের জগুও বর প্রার্থনা করাতে দেবী অশ্বতরের উদারতায় একান্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে বলেন : ‘তথাস্তু’—তাই হোক। তারপর অশ্বতর ও কঞ্চলকে এই কথা ব'লে দেবী বর দান করলেন,

সপ্তস্বরঃ গ্রামরাগাঃ সপ্ত পন্নগসত্তম।

গীতকানি স সপ্তৈব তাবতীশ্বাপি^{১৬} মূর্ছনাঃ ॥

তানান্শৈকোনপঞ্চাশং^{১৭} তথা গ্রামত্রয়ঞ্চ যং।

এতং সর্বং ভবান্ গাতা^{১৮} কঞ্চলশ্চ তথানঘ^{১৯} ॥

১৬। পার্শভেন — তাবতীশ্বাপি

১৭। ” — তানান্শৈকোনপঞ্চাশং

১৮। ” — বেত্তা

১৯। ” — কঞ্চলশ্চৈব তেহনঘ

জ্ঞানাসে মৎপ্রসাদেন ভুজ্জগেন্দ্রাপরং তথা ।

চতুর্বিধং পদং^{২০} তালং^{২১} ত্রিপ্রকারং লয়ত্রয়ম্ ॥

যতিত্রয়ং^{২২} তথা তোত্ত্বং^{২৩} ময়া দত্তং চতুর্বিধম্ ।

* * * *

অস্তান্তর্গতমায়ত্তং স্বরব্যাঞ্জনসম্মিতম্^{২৪} ।

তদশেষং ময়া দত্তং ভবতঃ কঞ্চলশ্চ চ ॥

তথা নাট্যশ্চ ভূলোকে পাতালে চাপি পন্নগ ।

প্রণেতারৌ ভবন্তৌ চ সর্বশাস্ত্র ভবিষ্যতঃ ।

পাতালে দেবলোকে চ ভূলোকে চৈব পন্নগৌ ॥

‘নাগরাজ, তোমরা দু’জনেই সাতটি স্বর, সাতটি গ্রামরাগ, সাত রকম গীতি, সাতটি মূর্ছনা, উনপঞ্চাশ তান ও ষড়্জাদি তিনটি গ্রাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে। চারটি পদ, তিনটি তাল, তিনটি প্রকার, তিনটি লয়, তিনটি যতি ও চার রকমের তোত্ত্ব (আতোত্ত্ব ?) সম্বন্ধেও তোমরা জ্ঞান অর্জন করবে। আমার প্রসাদে এদের অন্তর্গত স্বর ও ব্যঞ্জনযুক্ত সঙ্গীতের যাবতীয় উপাদানের তোমরা অধিকারী হবে। আমি তোমাকে ও কঞ্চলকে সমস্তই দান ক’রলাম। স্বর্গে, মর্ত্যে ও পাতালে ও কাঁধত সর্বলোকে সঙ্গীতবিদ্যার সাধক ও ধারক হিসাবে তোমরা শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করবে’।

আখ্যানটি রূপক, কিন্তু আখ্যানের নায়ক বা উপলক্ষ্য অশ্বতর ও কঞ্চল মনে হয় ঐতিহাসিক ও প্রমাণিক সঙ্গীতশাস্ত্রী। সম্ভবত অশ্বতর ও কঞ্চল নাগোপাসক ছিলেন। অশ্বতরের উপাধি ‘নাগরাজ’, অথবা তাঁরা নাগবংশজাত রাজাও হ’তে পারেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে সঙ্গীতের উপাদান সামান্য হ’লেও মূল্যবান। ষড়্জাদি সাতটি গ্রামরাগের আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি। নারদীশিক্ষায় নারদ (১ম) ষাড়ব, পঞ্চম, মধ্যমগ্রাম, ষড়্জগ্রাম, সাধারণিত, কৈশিকমধ্যম ও কৈশিক এই সাতটি গ্রামরাগের পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যমগ্রামজাত কৈশিক ও কৈশিকমধ্যম

-
২০।	”	—	পদম্
২১।	”	—	কালম্
২২।	”	—	গীতত্রয়ম্
২৩।	”	—	কালম্
২৪।		—	স্বরব্যাঞ্জনরোশ্চ যৎ

গ্রামরাগ-দুটির পার্থক্য ও স্বরূপের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। গ্রামজাত গ্রামরাগ-সাতটির প্রচলন থাকায় সাতটি গ্রামের প্রয়োগও যে খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সমাজে ছিল পুরাণকার তারই যেন ইঙ্গিত দিয়েছেন এ'কথা আমরা ধরে নিতে পারি। গ্রামরাগ সাতটি, সূতরাং (গ্রাম-) রাগগীতিও সাতটি। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ 'ইদানীং সম্প্রবক্ষ্যামি' ব'লে শুদ্ধা, ভিন্নকা, গোড়িকা, রাগগীতি, সাধারণ, ভাষা ও বিভাষা এই সাতটি গীতির উল্লেখ করেছেন।^{২৫} মতঙ্গ নাট্যশাস্ত্রকার ভারতের মতাসুবার্তী হ'লেও গীতি তথা গ্রামরাগগীতির বেলায় নিজস্ব মতবাদ কিংবা তদানীন্তন সময়ে সমাজে প্রচলিত ধারারই পরিচয় দিয়েছেন। মুর্ছনা, তান, গ্রাম প্রভৃতির পরিচয় আমরা দিয়েছি। "গ্রামত্রয়ঞ্চ"—তিনটি গ্রামের তথা ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রামের নামোল্লেখ করলেও খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৫ম শতাব্দীর সমাজে যে গান্ধারগ্রামের অপ্ৰচলন হয়েছিল তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। নিষুক্ত ও অনিষুক্তভেদে পদ দু'রকম। নিবন্ধ ও অনিবন্ধ ভেদেও আবার পদ দু'রকম : "নিবন্ধাণ্যনিবন্ধাণ্য তৎপদং দ্বিবিধং শ্রুতম্"। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত তিন লয়। সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা তিন যতি। সামুদ্রা, সমুদ্রা ও বিরুক্ত তিনটি প্রকার : "সামুদ্রাশ্চ সমুদ্রোহপি বিরুক্তশ্চেতি কীৰ্তিতঃ"। আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক চারটি তাল। এক একটি গ্রামের মুর্ছনা সাতটি করে। সাতটি মুর্ছনা বলতে মুখ্য বা প্রধান গ্রাম হিসাবে মনে হয় ষড়্জেরই সাতটি (উত্তরমজ্জাদি) মুর্ছনার কথা পুরাণকার উল্লেখ করেছেন। অশ্বতর ও কঞ্চলকে বর দান ক'রে দেবী সরস্বতী অন্তর্হিতা হলেন,

ইতু্যক্তা সা তদা দেবী সর্বজিহ্বা সরস্বতী ।

জগামাদর্শনং সন্তো নাগস্য কমলেশ্বরা ॥

তয়োশ্চ তদ্যথাবুক্তং ভ্রাতোঃ সর্বমজায়ত ।

বিজ্ঞানমুভয়োরগ্র্যং পদতালস্বরাদিকম্ ॥

* * * *

গীতকৈঃ সপ্তভির্নাগৌ তদ্বীলয়সমম্বিতৌ ॥

এখানে সরস্বতীকে বিষ্ণোজ্জিহ্বার পরিবর্তে সর্বজিহ্বা—'সকলের জিহ্বাস্বরূপা' বলা হয়েছে। সরস্বতী বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞান বা চৈতন্য প্রাণীমাত্রেরই অধিষ্ঠান, চৈতন্য ছাড়া কোন জীব বা প্রাণীই বাঁচতে পারে না, কাজেই সরস্বতী

২৫। সাতটি গীতি বলতে ষড়্জ, গাধা, পাশিকা বা ওবেনক, রোবিলক, উল্লোপ্যাডিও হ'তে পারে, কিন্তু এরা ব্রহ্মগীতি। পুরাণকার ব্রহ্মগীতিকে লক্ষ্য করেনি ব'লে মনে হয়।

যে সর্বজিহ্বা এ' বিষয়ে আর সন্দেহ কি। অশ্বতর ও কঞ্চল গান্ধর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। পদ, তাল ও স্বর-সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অধিগত হয়েছিল। পদ, তাল ও স্বরই আসলে গান্ধর্বগানকে প্রাণবান করে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণকার পুনরায় উল্লেখ করেছেন,

(ক) গীতশব্দৈস্তথাগত বীণাবেণুস্বনানুগৈঃ।

মৃদঙ্গপণবাতোক্তং হারিবেশ্মশতাকুলম্ ॥

—(২৩শ অধ্যায়)

(খ) বীণাবেণুস্বনং গীতং কিম্মরাণাং মনোহরম্।

—(৬১-তম অধ্যায়)

(গ) বীণাবেণুমৃদঙ্গানাবাতোক্তশ্চ পরিগ্রহম্।

করোতি গায়তাং বিত্তং নৃত্যতাক্ষ প্রযচ্ছতি ॥

—(৬৮-তম অধ্যায়)

(ঘ) প্রাবাদ্যন্ত ততস্তত্ত্ব বেণুবীণাদিদহঁরাঃ।

পণবাঃ পুঙ্করাষ্ট্চব মৃদঙ্গাঃ পটহানকাঃ।

দেবদুন্দুভয়ঃ শংখাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥

গায়ন্তিষ্ট্চব গঙ্ঘবৈনুঁত্যন্তিষ্ট্চাম্পরোগণৈঃ।

তুর্বাদিত্রযোষৈশ্চ সর্বং কোলাহলীকৃতম্ ॥

—(১০৬-তম অধ্যায়)

(ঙ) জগুঃ কেচিৎ তথৈবাগ্রে মৃদঙ্গপটহানকান্।

অবাদয়ন্ত চৈবাগ্রে বেণুবীণাদিকাংস্তথা ॥

—(১২৮-তম অধ্যায়)

মার্কণ্ডেয়পুরাণের সময়ে বেণু, বীণা, দহঁর, পণব, পুঙ্কর, মৃদঙ্গ, পটহ, আণক, দেবদুন্দুভি, শঙ্খ প্রভৃতি বাজের প্রচলন ছিল। শুধু তাই নয়, “শতশোহথ সহস্রশঃ”—শত শত সহস্র সহস্র বীণা, বেণু প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। কিন্তু পুরাণকার বীণার শ্রেণীভেদের কথা, অর্থাৎ কত রকম বীণার প্রচলন ছিল সে সম্বন্ধে কোন-কিছু উল্লেখ করেন নি।

গান ও বাজের সঙ্গে তখন নৃত্যের প্রচলন ছিল এবং তা কিম্বদ, অম্পরা প্রভৃতি ছাড়াও অভিজাতবংশীয় অন্তঃপুরচারিণীদের মধ্যে প্রসারিত ছিল কিনা সে-বিষয়ে পুরাণকার নিরন্তর থাকলেও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানিতে পারি যে পুরুষ ও নারী সকলেই তখন গীত ও নৃত্যকলার চর্চা করত।

পুরাণকার নৃত্যপ্রসঙ্গে পুনরায় উল্লেখ করেছেন,

(ক) প্রগীতগন্ধর্বগণাঃ প্রনৃত্তাপ্সরসাংগণাঃ ।

হারহুপুরমাধুর্ষশোভিতাহ্যন্তমানি চ ॥

—(১০ম অধ্যায়)

(খ) বিশ্বাচী চ স্বতাচী উর্বশুথ তিলোত্তমা ।

মেনকা সহজ্ঞা চ রম্ভাশ্চাপ্সরসাং বরাঃ ॥

ননুতুর্জগতামীশে লিখ্যামানে বিভাবসৌ ।

হাবভাববিলাসাত্যান্ কুর্বন্তোহভিনয়ান্ বহুন্ ॥

—(১০৬-তম অধ্যায়)

(গ) ননুতুশ্চ তথা তত্র বহুবোহপ্সরসাং গণাঃ ।

পুষ্পরুষ্টিমুচো মেঘা জগজ্জুমুহুনিঃস্বনাঃ ॥

—(১২৭-তম অধ্যায়)

নৃত্য ছাড়া নাটকাভিনয়েরও প্রচলন ছিল। বিশ্বাচী, স্বতাচী, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরারা নাট্যাশাস্ত্রে উল্লিখিত হাব ভাব, অঙ্গহার ও মুদ্রাদির যথাযোগ্য প্রয়োগ ক’রে নৃত্য ও গীতের সঙ্গে নাটকের প্রত্যক্ষ রূপ দান করত। বিবাহ-বাসরে, মাস্তুলিক কর্মে ও রাজসভায় নৃত্য, গীত ও বাজের অবাধ প্রচলন ছিল। ৬৯-তম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র রাজা সুরুচি যখন সুরাপানে রত তখন বারবিলাসিনীরা নৃত্য-গীতে তাঁকে আনন্দ দান করেছিল : “বারমুখৈঃ প্রগীযমানমধুরৈর্গেয়গায়নতংপরৈঃ”। এ’থেকে বোঝা যায় যে, রাজসভায় বারবিলাসিনীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। পুরাণকার বারবিলাসিনী (‘বারমুখৈঃ’) বলতে স্বতাচী, মেনকা, বিশ্বাচী, সহজ্ঞা প্রভৃতি অপ্সরাদের নির্দেশ করেছেন কিনা বলা যায় না। অবশু রামায়ণে, মহাভারতে বা অত্রাণ্ড পুরাণে রাজসভায় অপ্সরাদের নৃত্য-গীতের কথা সুপরিচিত এবং সে-সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

॥ বায়ুপুরাণে সঙ্গীত ॥

বায়ু বা বায়বপুরাণে শৈবধর্মের প্রভাব থাকায় একে শিবপুরাণও বলা হয়। মাননীয় পার্জিটার বায়ুপুরাণকে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেছেন। পণ্ডিত হপ্কিন্স ও হোলজ্জম্যানের অভিমত যে এই পুরাণটি মহাভারত ও

হরিবংশের চেয়ে প্রাচীন, কেননা মহাভারত ও হরিবংশের জায়গায় জায়গায় বায়ুপুরাণ থেকে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত দেখা যায়। কবি বাণভট্ট (প্রায় ৬২৫ খৃষ্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন যে তিনি বায়ুপুরাণের পাঠ শুনেছিলেন এবং তাতে গুপ্তরাজাদের কাহিনী বর্ণিত ছিল। কবি বাণের স্বীকৃতি থেকে অধ্যাপক ভাণ্ডারকর-প্রমুখ ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে তাহলে কবি বাণের সময়ে কোন একটি পুরাণ ছিল ও সে'টি নিশ্চয়ই বায়ুপুরাণ। তাই বায়ুপুরাণের সংকলন-কাল মনে হয় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর আগে বা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ডাঃ হাজরা খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৫ম শতাব্দীতে বায়ুপুরাণের রচনা বা সংকলন-কাল নির্ণয় করেছেন। আভীর, শক, হুণ, স্লেচ্ছ (?) প্রভৃতি জাতির ইতিকাহিনীও এতে বর্ণিত আছে। খৃষ্টীয় ১০৩০ শতাব্দীতে আলবেরুণী তাঁর বিবরণীতে যে আঠারটি পুরাণের নাম উল্লেখ করেছেন বায়ুপুরাণ তাদের অগ্রতম।

বায়ুপুরাণের ৮৬ এবং ৮৭-তম অধ্যায়-দুটিতে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক আলোচনা আছে। বায়ুপুরাণে সঙ্গীতকে বলা হয়েছে 'গান্ধর্ব'। ৮৬-তম অধ্যায়ে সঙ্গীতালোচনার সূত্রপাত হয়েছে এ'ভাবে—

কিয়ন্তো বা সুরগণা গান্ধর্বাস্তত্র কীদৃশাঃ ।

যচ্ছ্রুত্বা রৈবতঃ কালান্ মুহূর্তমিব মনতে ॥

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন : 'হে সূতনন্দন, যে গান শুনে রৈবতরাজা সূদীর্ঘকালকে মুহূর্ত ব'লে মনে করেছিলেন সে গান কি রকম? ব্রহ্মার সভায় কোন্ কোন্ দেবতাই বা উপস্থিত ছিলেন? এ'সব শুনতে আমাদের ইচ্ছা হয়'। সূত বল্লেন : গান বা গান্ধর্ব স্বরমণ্ডলসম্বন্ধিত ও সেই স্বরমণ্ডলে সাত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা ও ঊনপঞ্চাশ তানের সমাবেশ থাকে :

গান্ধর্বমূছনালক্ষণকথনম্ ।

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ ।

তানানৈশ্চকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎস্বরমণ্ডলম্ ॥

বায়ুপুরাণের এই প্লোকটিতে নারদীশিক্ষায় উল্লিখিত স্বরমণ্ডলের প্রতিক্ষণি পাই। শিক্ষাকার নারদ উল্লেখ করেছেন,

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ ।

তানানৈশ্চকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎস্বরমণ্ডলম্ ॥

সপ্তস্বর ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। তিন গ্রাম—

ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার। একুশটি মূর্ছনা সৌবীরী প্রভৃতি। বায়ুপুরাণকার মূর্ছনাগুলির পরিচয় দিয়ে উল্লেখ করেছেন,

সৌবীরিরমধ্যমগ্রামো^১ হরিণাশ্রা তথৈব চ।

শ্রাং কলোপবলোপেতাং^২ চতুর্থী শুদ্ধমধ্যমা ॥

শার্ঙ্গী চ পাবনী চৈব দৃষ্টকা চ যথাক্রমম্ ॥^৩

সৌবীরি বা সৌবীরী কলোপবলা, শুদ্ধমধ্যমা, শার্ঙ্গী, পাবনী ও দৃষ্টকা এই সাতটি মূর্ছনা মধ্যমগ্রামের। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা হ'ল :

সৌবীরি হরিণাশ্রা^৪ চ শ্রাং কলোপনতা তথা।

চতুর্থী শুদ্ধমধ্যমা তু মার্গবী পৌরবী তথা ॥

হৃদ্যকা চৈব বিজ্জিয়া সপ্তমী দ্বিজসত্তমাঃ ॥^৫

মূর্ছনার বেলায় শিক্ষাকার নারদ, ভরত, মকরন্দকার নারদ ও শার্ঙ্গদেব^৬ সকলেই বায়ুপুরাণের অল্পঘাণী মধ্যমগ্রামের মূর্ছনাদের নাম ও বিভেদ উল্লেখ করেছেন ; সুতরাং নারদশিক্ষাকে বাদ দিলে ছ'একটি নামের বিকৃতি ছাড়া আর সকলের মধোই বেশ একটি সাদৃশ্যের ভাব লক্ষ্য করা যায় :

১। 'অনন্দাশ্রম-সংস্করণে পাঠভেদ "মধ্যমগ্রামে"।

২। ঐ "কলোপনতোপে"।

৩। বায়ুপুরাণ ৮৬।৩৮-৩৯

৪। অনেকে 'হারিণাশ্রা' শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু এক রত্নাকর (২।৪।১১) ছাড়া আর সকল স্থানেই আমরা প্রায় 'হরিণাশ্রা' শব্দ পেয়ে থাকি।

৫। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং), ২৮।২৯-৩০

৬। শার্ঙ্গদেবের পরর্তী সোমনাথের রাগবিবোধ, দামোদর মিশ্রের সঙ্গীতদর্পণ প্রভৃতি সকল গ্রন্থই শার্ঙ্গদেবকে অনুসরণ করেছে বলে আমরা আর তাদের নাম উল্লেখ করলাম না।

শিক্ষাকার নারদ	ভরত	মকরন্দকার নারদ	শার্ঙ্গদেব	বায়ুপুরাণ
আপ্যায়নী	সৌবীরী	সংবীরী (রী) (সৌবীরী ?)	সৌবীরী	সৌবীরী
বিশ্বকৃত্তা	হরিণাশ্বা	হরিণাশ্বা	হরিণাশ্বা	হরিণাশ্বা (হরিণাশ্বা ?)
চন্দ্রা	কলোপনতা	কলোপনতা	কলোপনতা	কলোপবলা (কলোপনতা ?)
হেমা	শুদ্ধমধ্যমা	শুদ্ধমধ্যা (শুদ্ধমধ্যা)	শুদ্ধমধ্যা	শুদ্ধমধ্যমা
কপর্দিনী	মার্গবী (বা মার্গী)	মার্দলী	মার্গী	শার্ঙ্গী
মৈত্রী	পৌরবী	পৌরবী	পৌরবী	পাবনী
চাক্রমসী	হৃষ্যকা	হৃষ্যকা	হৃষ্যকা	দৃষ্টকা (হৃষ্যকা ?)

এই রকম অপরাপর গ্রামের মুছ'নাদেরও নামের পার্থক্য মধ্যে । তবে গান্ধার-গ্রামের মুছ'নাদের পার্থক্য কেবল নারদীশিক্ষা ও মকরন্দের সঙ্গে । বায়ুপুরাণকার গান্ধারগ্রামের মুছ'না সম্বন্ধে বলেছেন,

গান্ধারগ্রামিকাংশাগান্ কীর্ত্যমানান্নিবোধত !

অগ্নিষ্টোমিকমাত্ত্ব দ্বিতীয়ং বাজপেয়িকম্ ॥

তৃতীয়ং পৌণ্ড্রকং প্রোক্তং চতুর্থং চাহম্মেধিকম্ ।
 পঞ্চমং রাজস্বয়ঞ্চ ষষ্ঠং চক্র^১-স্ববর্ণকম্ ॥
 সপ্তমং গোসবং^২ নাম মহাবৃষ্টিকমষ্টমম্ ।
 ব্রহ্মদানঞ্চ নবমং প্রাজাপত্যমনন্তরম্ ॥
 নাগপক্ষাশ্রয়ং বিতাদ্যোগাতরঞ্চ তথৈব চ ।
 হয়ক্রান্তং যুগক্রান্তং বিষুক্রান্তং মনোহরম্ ॥
 সূর্যক্রান্তং বরেন্যঞ্চ মন্তকোকিলবাদিনম্ ।^৩
 সাবিত্রমর্ধসাবিত্রং সর্বতোভদ্রমেব চ ॥

* * * *

অভিরম্য^৪ শুক্র^৫ পুণ্যারকঃ স্মৃতঃ ॥^{১০}

মূর্ছনাদের নামের উল্লেখ ক’রে বায়ুপুরাণকার অগ্নিষ্টোমিকাদির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সে’গুলি যথার্থই মূর্ছনা—কি তান তা বিচারযোগ্য । তা’ছাড়া ‘পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামসংস্থিতান্’ কথাগুলি বলা সত্ত্বেও তিনি অন্ততপক্ষে তেত্রিশটি মূর্ছনার নামোল্লেখ করেছেন । তাই মনে হয়, ‘সমাজে গান্ধারগ্রামের তখন (খৃষ্টীয় ৫ম—৫ম শতাব্দী) প্রচলন না থাকায় তিনি তার মূর্ছনাগুলিরও পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা অনুভব করেন নি । মূর্ছনাদের নামে অগ্নিষ্টোমিকাদি তেত্রিশটি উপাদানের যে নামোল্লেখ করেছেন সে’গুলি মনে হয় যজ্ঞনামীয় তান । এর নিদর্শনও পাই আমরা খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর গ্রন্থ বৃহদ্দেশীতে ও ১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থ সঙ্গীত-রত্নাকরে । বৃহদ্দেশী বায়ুপুরাণের প্রায় সমসাময়িক ব’লে মনে হয় । তানগুলির প্রসঙ্গে মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে উল্লেখ করেছেন,

অধুনা তানানাং যজ্ঞনামানি কথ্যন্তে—

অগ্নিষ্টোমোহত্যগ্নিষ্টোমো বাজপেদ্যোহথ ষোড়শী ।

* * * *

অশ্বক্রান্তো রথক্রান্তো বিষুক্রান্তস্তথৈব চ ।

সূর্যক্রান্তো গজক্রান্তো বলতীনামবজ্রকৌ ॥

—প্রভৃতি ।

৭ । আনন্দাশ্রম-সংস্করণে “ষষ্ঠ বহুবর্ণপর্ণকম্” পাঠভেদ ।

৮ । “গোসবং”

৯ । পাঠান্তর আছে ।

১০ । এই লাইনটি কোন কোন সংস্করণে নাই । এই শ্লোকগুলি বায়ুপুরাণ ৮৬।৪১-৪২ ঐষ্টব্য ।

বায়ুপুরাণকার মুহূৰ্ণা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

গান্ধারগ্রামিকাংশ্চাণান্ কীর্ত্যমানান্নিবোধত ।

অগ্নিষ্টোমিকমাগ্ধস্ত দ্বিতীয়ং বাজপেয়িকম্ ॥

তৃতীয়ং পৌণ্ড্রকং প্রোক্তং চতুর্থং চাহশ্বমেধিকম্ ।

পঞ্চমং রাজসূয়ঞ্চ ষষ্ঠঞ্চক্রতুস্ববর্ণকম্ ॥

* * * *

হয়ক্রান্তং যুগক্রান্তং বিযুক্তক্রান্তং মনোহরম্ ॥

সূর্যক্রান্তং বরেণ্যঞ্চ মন্তকোকিলবাদিনম্ ।

—প্রভৃতি ।

সুতরাং বায়ুপুরাণে পাঠের ব্যতিক্রম বা বিকৃতি থাকার জগৎ যজ্ঞনামীয় তানগুলি মুহূৰ্ণা নামে প্রচলিত হয়েছে। তা'ছাড়া লক্ষ্য করার বিষয় যে, বায়ুপুরাণকারের উল্লিখিত মধ্যম ও ষড়্জগ্রামের মুহূৰ্ণাগুলির সঙ্গে বৃহদেন্দ্রীতে উল্লিখিত মুহূৰ্ণাগুলির যথেষ্ট মিল আছে। দু'টি গ্রামের মুহূৰ্ণাপ্রসঙ্গে মতঙ্গ ষড়্জগ্রামে মুহূৰ্ণাদের নামের উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

ষড়্জে চোত্তরমস্ত্রা স্যাম্মিষাদে রজনী স্মৃত্য ।

ধৈবতে চোত্তরা জ্ঞেয়া শুদ্ধষড়্জা চ পঞ্চমে ।

মধ্যমে মংসরী জ্ঞেয়া গান্ধারে চান্দ্রক্রান্তিকা ॥

ঋষভেণ চ বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তমী চাভিকলগতা ।^{১১}

ষড়্জগ্রামাশ্রিতা তোয়ং (?)^{১২} বিজ্ঞেয়া সপ্ত মুহূৰ্ণাঃ ॥

তেমনি মধ্যমগ্রামের বেলায় বলেছেন : সৌবীরী, হরিণাশ্বা (এখানে বৃহদেন্দ্রী পাঠ ভুল—‘হরিণাহ্রয়া’), শুদ্ধমধ্য (শুদ্ধমধ্যা বা শুদ্ধমধ্যমা—শুদ্ধপাঠ), মার্জিকা (?), পৌরবী, হৃগ্গকা, কলোপনতা এই সাতটি মুহূৰ্ণা। বায়ুপুরাণে উল্লিখিত মুহূৰ্ণার সঙ্গে এদের নামের মিল থাকলেও সংখ্যার তারতম্য আছে। বায়ুপুরাণকার উল্লেখ করেছেন : “ষড়্জগ্রামশ্চতুর্দশ”। কিন্তু “জানীয়াং সপ্তমীঞ্চ তাম্” (?) ব'লে আসলে তিনি সাতটি মুহূৰ্ণারই নামোল্লেখ করেছেন। তান ও মুহূৰ্ণাগুলির তুলনামূলক অঙ্কণীকরণ করলে মনে হয় বায়ুপুরাণকার শুধু মুহূৰ্ণার বিষয়ে নয়, সাক্ষাতিক উপাদানের অনেক-কিছুর জগৎ বৃহদেন্দ্রীকার মতঙ্গের কাছে ঋণী।

১১। এখানে বৃহদেন্দ্রীতে পাঠে ভুল আছে : “সপ্তমী চ ভিকলগতা চ”।—বৃহদেন্দ্রী (ত্রিবাঙ্গম সং), পৃঃ ২৪

১২। তেহ্মং ?

পুনরায় নারদীশিক্ষায় ও সঙ্গীত-মকরন্দে উল্লিখিত মুছনাগুলির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় বায়ুপুরাণের “পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামসংস্থিতান্”,^{১৩} অর্থাৎ গান্ধারগ্রামের ১৫টি মুছনার সঙ্গে নারদীশিক্ষা বা মকরন্দের মুছনাদের কিছুই মিল নাই। যেমন,

(১) নারদীর মতে গান্ধারগ্রামের ‘মুছনা’^{১৪} : নন্দা, বিশালা, স্মখী, চিত্রা, চিত্রাবতী, স্মখা ও আলাপা।

(২) মকরন্দের মতে^{১৫} : সংরা (?), বিশালা, স্মখী, চিত্রা, চিত্রাবতী, শুভা ও অলাপা।

(৩) বায়ুপুরাণের মতে : অগ্নিষ্টোমিক (?), বাজপেয়িক, পৌণ্ড্রিক, আশ্বমেধিক, রাজস্বয়, চক্রস্বর্ণক, গোসব, মহাবৃষ্টিক, ব্রহ্মদান, প্রাজাপত্য, নাগ পক্ষাশ্রয়, গৌতর, হয়ক্রান্ত, যুগক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত (মন্তকোকিলের স্বরের মতো মনোরম), সূর্যক্রান্ত, সাবিত্র, অর্ধসাবিত্র, সর্বতোভদ্র, স্রবর্ণ, স্রুতস্র, বিষ্ণু, বিষ্ণুবর, সাগর (সকলের মনোরম), বিজয় (তুধুরু ঋষির প্রিয়), হংস (অলম্বুজ ও নারদাদি গন্ধর্বগণের প্রিয় ও ভীমসেন-কর্তৃক প্রশংসিত), অঘাত্রা, বিকল, উপনীত, বিনত (ভার্গবপ্রিয়), শ্রী, অভিরম্য ও পুণ্যারক।

বায়ুপুরাণের এই পনরটি মুছনার নাম একটু অভিনব। এর কতকগুলি নাম অগ্নিষ্টোমিক (?), বাজপেয়িক প্রভৃতি বৈদিক ব'লে মনে হয়, কতকগুলি আবার পৌরাণিক। বায়ুপুরাণের এই মুছনাগুলির নামের সঙ্গে অত্র কারো বিশেষ মিল নাই।^{১৬} বায়ুপুরাণকার এগুলি কোথা থেকে পেয়েছেন, আর সত্যিই সেই সময়ে এগুলির প্রচলন ছিল কিনা এসব কিছুই উল্লেখ করেন নি, অথচ অত্র গ্রাম-দু'টির মুছনার সংখ্যা ও নামের সাদৃশ্য অত্রাত্তের সঙ্গে অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়।

এর পরই দেখা যায় বায়ুপুরাণকার মুছনাগুলির নামের সার্থকতার একটি সত্ব্তর এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অধিদেবতারও পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। নারদীশিক্ষাকার দেব, পিতৃ ও ঋষি এই তিন বিভাগ অল্পসারে

১৩। বায়ুপুরাণ ৮৬।৫০

১৪। নারদীশিক্ষা, পৃঃ ৪০০

১৫। মকরন্দ ১।৬২ ; রত্নাকর, পৃঃ ৫০

১৬। তবে মকরন্দকার নারদও “অগ্নিষ্টোমাদিনামানি তৈরুত্তা নারদাদিভিঃ” (১।৯৮) শ্লোকে অগ্নিষ্টোমাদি (অগ্নিষ্টোমিকা ?) মুছনাদের নামোল্লেখ করেছেন।

মুর্ছনাদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন।^{১৭} সঙ্গীত-রত্নাকরেও ঠিক এ' রকম বিভাগ দেখানো হয়েছে।^{১৮} বায়ুপুরাণের বর্ণনা—

(১) ভগবান ব্রহ্মা সোবোরার (সোবোরী) সঙ্গে 'গান্ধারী' গান করেন। এর অধিদেবতা ব্রহ্মা।

(২) হরিদেশে উৎপন্ন ব'লে 'হরিণাশ্রা' (শ্রা ?)। এর অধিদেবতা 'ইন্দ্র'।

(৩) মরুদগণ স্বরমণ্ডলের মধ্যে হস্ত প্রসারণ ক'রে গ্রহণ করেছিলেন ব'লে 'কলোপনতা'।^{১৯} এর অধিদেবতা মরুদগণ।

(৪) মরুদেশ থেকে উৎপন্ন ব'লে 'শুক্লমধ্যমা' এবং এর অধিদেবতা 'গন্ধর্ব'।

(৫) সিদ্ধগণের পথ প্রদর্শনের সময়ে যুগগণের সঙ্গে বিচরণ করে ব'লে 'মার্গী'। এর অধিদেবতা 'মুগেন্দ্র'।

(৬) রজোগুণ দ্বারা মুর্ছনা যোজনা করা হয় ব'লে 'রজনী'। এর অধিদেবতা 'ষড়্জ'।

(৭) উত্তর তাল প্রথম তালের অমুযায়ী ব'লে 'উত্তরমল্লা'। এর অধিদেবতা 'ধ্রুব'।

(৮) বিস্তার ও উত্তরত্বের জ্ঞাত ধৈবতের মুর্ছনার নাম 'উত্তরাষণ'। এর অধিদেবতা শ্রীকীয় পিতৃগণ।

(৯) মহর্ষিগণ শুক্লষড়্জ স্বরে অগ্নির উপাসনা করেন ব'লে 'শুক্লষাড়্জিক'।

(১০) যক্ষিগণ পঞ্চমস্বরের মুর্ছনার দ্বারা সাধুগণকে মোহিত করেছিলেন ব'লে 'যাক্ষিকা'।

এইরূপে বায়ুপুরাণকার ৮৬।৫০-৬৮ শ্লোক পর্যন্ত অধিকাংশ মুর্ছনাদের

১৭। পিতৃণাং মুর্ছনাঃ সপ্ত তথা যক্ষা ন সংশয়ঃ।

ঋষীণাং মুর্ছনাঃ সপ্ত যাক্ষিমা লোকিকাঃ স্মৃতাঃ।

—নারদী, পৃঃ ৪০০

১৮। অবক্রান্তা ** ঋষীণাং সপ্ত মুর্ছনাঃ

আপ্যায়নী বিশ্বকৃতা ** পিত্র্যা মুর্ছনা ইমাঃ।

নন্দা বিশালা ** তাশ্চ স্বর্গে প্রযোক্তব্য্যা **।

—সঙ্গীতরত্নাকর (Adyar ed.) ১ম ভাগ, পৃঃ ১১২, ২৩-২৬ শ্লোক

১৯। এখানে “স্না কলোপনতা” (৮৬।৫২) বলা হয়েছে, কিন্তু বঙ্গবাসী-সংস্করণে

৮৬।৩৮ শ্লোকে “স্তাৎ কলোপবলোপেতা **” প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আনন্দাশ্রম-সংস্করণে “কলোপনতা”—ই বলা হয়েছে। কাজেই মনে হয় বঙ্গবাসী-সংস্করণের ৮৭।৩৮ শ্লোকের “কলোপবলো” শব্দটি বিকৃত।

নামের সার্থকতার ও অধিদেবতাদের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই প্রতিপাদন ও অর্থ কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা নির্ণয় করা কঠিন। এদের অনেকগুলি আবার কিংবদন্তীকে অহুসরণ ক'রে হেয়ালীর নামাস্তর ব'লে মনে হয়।

৮৭-তম অধ্যায়ে স্মৃত আবার ৪৬ শ্লোকের অবতারণা ক'রে সঙ্গীতের গীতালঙ্কার, স্থান, বর্ণ, বর্ণালঙ্কার, স্বরের মন্ত্র, মধ্য ও তার অহুসারে স্থান ও তাল প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। অক্লেশ ঋষিগণকে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বলেছেন :

ত্রিশতং বৈ অলঙ্কারান্ত্যে নিগদতঃ শৃণু।^{২০}

এ'থেকে বোঝা যায় বায়ুপুরাণে তিনশত গীতালঙ্কারের উল্লেখ আছে। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে ভরত ৩৩-টি অলঙ্কারের উল্লেখ করেছেন : “অলঙ্কারান্নয়-স্বিংশদেবমেতে ময়োদিতাঃ।”^{২১} এ'সম্বন্ধে ভরত ২১ অধ্যায়ের ২৫-৭৫ শ্লোক পর্যন্ত “প্রসন্নাদিঃ প্রসন্নাস্তঃ প্রসন্নাস্তস্ত এ'ব চ” প্রভৃতি শ্লোকে অলঙ্কার বর্ণনা করেছেন। শাঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরের ১ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ বর্ণালঙ্কার-প্রকরণে ৫-৬৪ শ্লোক পর্যন্ত “প্রসন্নাদিঃ প্রসন্নাস্তঃ প্রসন্নাস্তস্তসংজ্ঞকঃ ইতি প্রসিদ্ধালংকারান্নয়স্বিংগদিতা ময়া”^{২২} প্রভৃতি শ্লোকে ৬৩ রকম অলঙ্কারের উল্লেখ করেছেন। শাঙ্গদেব স্থায়ি, আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী এই চারটি বর্ণাঙ্কযায়ী সমস্ত অলঙ্কারের পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকাকার সিংহভূপাল বরং কল্লিনাথের চেয়ে এ'বিষয়ে টীকায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

বায়ুপুরাণকার গীতালঙ্কারের সংখ্যা দিয়েছেন “ত্রিশতং”—তিনশো। অলঙ্কার বলতে তিনি বলেছেন : “স্বৈঃ স্বৈর্বর্গৈঃ প্রহেতবঃ সংস্থানযোগৈশ্চ”, অর্থাৎ স্ব স্ব অহুগুণ বর্ণ ও পদসমূহের যোগ-বিশেষকেই ‘অলঙ্কার’ বলে। পদ এবং বাক্য সংযুক্ত হ'লে তবে অলঙ্কার অভিযুক্ত হয় : “বাক্যার্থপদযোগার্থের-লঙ্কারস্ত পূরণম্”। পুরাণকার বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তক এই তিন জায়গায় মন্ত্র, মধ্য ও তার স্বরের উৎপত্তি-স্থান বলেছেন। ‘বর্ণ’ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন প্রকৃতিগত বর্ণ চারটি মাত্র ‘এবং’ বিচারও তার চার রকমের। দেবতাদের জন্ত আবার ১৬ (ষোড়শ) রকমের বর্ণের উল্লেখ পাওয়া

২০। বায়ুপুরাণ ৮৭।১

২১। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯।৭৬ ; মকরন্দ ২।১৫

২২। রত্নাকর ১।৬।৬৩

যায়। তবে বর্ণ-বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তাঁদের মতে স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহী ও অবরোহী এই চার রকমেরই বর্ণ।^{২৩} বায়ুপুরাণকার উল্লেখ করেছেন,

চত্বারঃ প্রকৃতৌ বর্ণাঃ প্রবিচারশ্চতুর্বিধঃ।

বিকল্পমষ্টধা চৈব দেবাঃ ষোড়শধা বিদুঃ।

স্থায়ী বর্ণঃ প্রসঞ্চারী তৃতীয়মবরোহণম্।

আরোহণং চতুর্থং তু বর্ণং বর্ণবিদো বিদুঃ ॥^{২৪}

‘স্থায়ী’ প্রভৃতি চার রকমের বর্ণ কাকে বলে তার পরিচয় দিতে গিয়ে বায়ুপুরাণকার বলেছেন : (১) একই ভাবে যার সঞ্চরণ হয় তাকে ‘স্থায়ী’, (২) নানা প্রকারে যার সঞ্চরণ হয় তাকে ‘সঞ্চারী’, (৩) যার গতি নিম্ন দিকে তাকে ‘অবরোহণ’ এবং (৪) যার গতি উচ্চ দিকে তাকে ‘আরোহণ’ বর্ণ বলে।^{২৫} তা’ছাড়া স্থাপনী, ক্রমরেজিনী, প্রমাদ ও অপ্রমাদ এই চারটি অলঙ্কারেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এর পর নাট্যশাস্ত্র^{২৬} ও রত্নাকরের রীতি^{২৭} অস্থায়ী অলঙ্কারগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম ও অর্থ নিয়ে বায়ুপুরাণকার আলোচনা করেছেন—যদিও নাট্যশাস্ত্র ও রত্নাকরের সঙ্গে নামের ভিন্নতা আছে।^{২৮}

কলাপ্রমাণে যে বিন্দুস্বর উৎপন্ন হয় তা একান্তরভাবে ১২ রকমের। তাদের মধ্যে দ্বিকলাত্মকগুলিকে ‘ত্রাসিত’ ও চতুষ্কলাত্মকগুলিকে ‘মক্ষিপ্রচ্ছাদন’ বলা হ’য়েছে।

বায়ুপুরাণকার বহির্গীতেরও পরিচয় দিয়েছেন। যথাযথভাবে স্বরগুলি আলাপে ব্যবহৃত হ’লে ‘গীত’ হয় ও গীত যদি তার নির্দিষ্ট স্বর ছাড়া অন্য স্বরে লীলায়িত হয় তবে তাকে ‘বহির্গীত’ বলে। বায়ুপুরাণকারের গীত ও বহির্গীতের পরিচয়

২৩। এখানে ভরত বা শাঙ্গ’দেবের সঙ্গে পুরাণাকারের মিল আছে। যেমন ভরত বলেছেন : “আরোহী চাবরোহী চ স্থায়ীসঞ্চারিণৌ তথা” (২৯।১৯) এবং শাঙ্গ’দেব বলেছেন : “গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্ধা নিরূপিতঃ। স্থায়্যারোহবরোহী চ সঞ্চারীত্যধ লক্ষণম্।”—রত্নাকর ১।৬১

২৪। বায়ুপুরাণ ৮৭।৫-৬,

২৫। তত্রৈকসঞ্চরস্থায়ী সচয়ন্ত চরীভবন্

অথারোহণবর্ণানামবরোহঃ বিনির্দিশেৎ ॥

আরোহণেন চারোহবর্ণঃ বর্ণবিদো বিদুঃ।

২৬। নাট্যশাস্ত্র ২৯।২৫-৭২

২৭। রত্নাকর ১।৬।১৪-৬২

২৮। যেমন উষ্ট্রকলাখা, আবর্ত, কুমার, শ্রেণ, সত্যার ও সঞ্চারীষয় ও ত্রাসিত প্রভৃতি।

সম্পূর্ণ নতুন। তাদের প্রয়োগও মনে হয় লোপ পেয়েছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত গীত ও বহির্গীতের যে পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে বায়ুপুরাণকারের মিল নাই। ভরত গীত বা গীতি বলতে গ্রামরাগগীতি, ব্রহ্মগীতি, মাগধী প্রভৃতি বিচিত্র রকমের গীতির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ‘বহির্গীত’ সম্বন্ধে বলেছেন যে-গান রঙ্গের বহির্ভাগে গীত হয় তাকে ‘বহির্গীত’ বলে। ভরতের বহির্গীত বৈদিক ‘বহিষ্পবমান’-স্তোত্রগীতেরই যেন পরবর্তী (ক্লাসিক্যাল) রূপ। কাজেই নাট্যশাস্ত্রে বৈদিকের সঙ্গে লৌকিকের বেশ একটি যোগসূত্রের আভাস পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণের পরিচয়ভঙ্গি কিন্তু অভিনব রকমের। পুরাণকার বহির্গীতের অধিদেবতাও কল্পনা করেছেন।

বায়ুপুরাণে ‘মদ্রক’ গীতির উল্লেখ আছে। তবে নাট্যশাস্ত্রকারের বর্ণনার সঙ্গে তার কোন মিল নাই। পুরাণকার মদ্রকের মধ্যে স্বরাস্তরগীতির পরিচয় দিয়েছেন। অপরাস্তিক ও শুভ্র নামক গীতির রীতিভেদ বলতে পুরাণকার কি বুঝিয়েছেন তা নির্ণয় করা দুর্ভূত। অপরাস্তিক দু’টি ও শুভ্র আটটি। পদভেদ ও গানভেদের কথাও পুরাণকার উল্লেখ করেছেন। পদ ও মাত্রার বিভিন্নতায় মতিবীরণা, যান প্রভৃতি গীতিরূপের বিকাশ হয়।

পরিশিষ্টে বায়ুপুরাণের সাঙ্গীতিক অধ্যায়-দু’টি অম্ভবাদের সঙ্গে সংজ্ঞায়িত হ’ল, কাজেই বায়ুপুরাণে সঙ্গীতের উপাদান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আর নিম্নয়োজন।

*

*

*

খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতক থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিকথার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হ’ল। বর্তমান উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণপদ্ধতির সঙ্গীতধারার সঙ্গে প্রাচীন গীতিরূপ, বাদনপদ্ধতি ও নৃত্যছন্দের অনেক অংশে মিল না থাকলেও একথা ঠিক যে বর্তমান ধারা প্রাচীনের অম্ভুপ্রেরণা ও চেতনা নিয়েই প্রাণবান ও গতিশীল। সে’যুগের সেই সমাজের ধারা—সে’যুগের সেই জীবনের গতি আজ আমাদের কাছে লুপ্ত। তার সাড়া আমাদের জীবনে আর পাওয়া যাবে না। তবুও একথা ঠিক যে আমাদের আজকের এই ধারাও বিগত কালের পরিণতি। দিনে দিনে বছর এগিয়ে চলে, প্রথম দিনটি থেকে শেষের দিনটি কতদূরে চলে যায়, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে প্রথমের গতিকে অনুসরণ করেই সে তার স্থান পায় পুরোভাগে। সমাজ-সংস্কৃতি ও মানুষ্যের সভ্যতার ধারাও ঠিক তেমনি, একটিকে অনুসরণ ক’রে আর একটি এগিয়ে চলে। অগ্রগতির

শ্রোত শুরু থেকে শেষের দিকে হয়তো এমনই তফাৎ হ'য়ে যায় যে তাদের আর একনজরে মিলিয়ে নেওয়া যায় না, তাই সত্যকারভাবে তাকে জানতে গেলে বা চিনতে হ'লে গোড়ার অহুসন্ধান করতেই হয়। যুগে যুগে এগিয়ে চলেছে সমগ্র বিশ্বের গতি ও ধারা, কিন্তু প্রতিটি যুগ তার উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে কিছু-না-কিছু চিহ্ন বা নিদর্শন রেখে গেছে ঐতিহ্যের প্রবাহে, ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে সে কিছু দান ক'রে গেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারে। যুগে যুগে তিল তিল সঞ্চয়ের অবদানে অলংকৃত ও সুষমায়িত হয়েছে ভারতের সংস্কৃতি, লাভ করেছে সে মহিমময় রূপ! সেই রূপকে অন্তরের মাঝে গ্রহণ করতে হ'লে—প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করতে গেলে তার অতীতের গৌরবোজ্জ্বল সমৃদ্ধিকে অবহেলা করলে চলবে না, শ্রদ্ধার বিনিময়ে তাকে গ্রহণ বা বরণ করতে হবে। এ'জগতই প্রয়োজন ইতিহাসের। এগিয়ে চলার জগৎ পিছনের সহায়তার সার্থকতা আছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের ক্রটি-বিচ্যুতিকে সংস্কৃত ও সংশোধন করার জগৎও প্রয়োজন অতীতের ভালোমন্দের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার। সঙ্গীতের ইতিহাসের সার্থকতাও সে'দিক থেকে তাই অপরিহার্য। সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ তার নিজের ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে এসেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে সঙ্গে নিয়ে। আজও সে প্রতিষ্ঠিত ও সেই প্রতিষ্ঠার মাঝে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সাহিত্যে, কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে ও সঙ্গীতে প্রতিভার দান তার অফুরন্ত। ভারতের ললিত সম্পদ এই 'সঙ্গীত' যে-পথে এগিয়ে চলেছে তার জয়যাত্রার সূচনা ক'রে, ঐতিহাসিক আলোচনায় সেই পথে কিছুটা আলোকপাত করতে পারব ব'লে বিশ্বাস করি ও তারি জগৎ এই প্রচেষ্টা!

॥ परिशिष्ट ॥

॥ बायुपुराणे सङ्गीतांश ॥

॥ षडशीतितमोऽध्यायः ॥

॥ सूत उवाच ॥

न जरा कृत्पिपासा^१ वा न च मृत्युभयं ततः ।

न च रोगः प्रभवति ब्रह्मलोकगतस्तु हि ॥३४

गान्धर्वं प्रति यच्चापि पुष्टं मुनिसन्तमाः ।

तन्तोऽहं सन्प्रवक्ष्यामि^२ याथातथ्येन सूत्रताः ॥३५

गान्धर्वमूर्च्छनालक्षणं कथनम् ।

सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूर्च्छनाञ्चैकविंशतिः ।

ताला^३चैकैकानपक्षाशदितोऽतस्त्वरमण्डलम् ॥३६

षड्जर्षभौ च गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा ।

धैवतश्चापि विज्ञेयस्तथा चापि निषादवान् ॥३७

सौवीरी मध्यमग्रामो^४ हरिणास्तु तथैव च ।

त्रांक्लोप^५-बलोपेतो चतुर्थी शुक्लमध्यामा ॥३८

शार्ङ्गो च पावनी चैव दृष्टका च यथाक्रमम् ।

मध्यमग्रामिकाः ख्याताः षड्जग्रामं निबोधत ॥३९

उत्तरमन्द्रा रजनी तथा षा चोत्तरायता ।

शुक्लषड्जा तथा चैव जानीयात् सप्तमीं^६ ताम् ॥४०

गान्धारग्रामिकां^७-चाग्रान् कर्तव्यानां निबोधत ।

आग्निष्टोमिकमागुस्तु द्वितीयं बाजपेयिकम् ॥४१

पार्श्वभेदः—१ । पिपासे वा, २ । याथातथ्येन, ३ । तानाश्चैव, ४ । ग्रामे, ५ । -पनतोपे,

६ । -मिकाश्चाऽऽः ।

তৃতীয়ং পৌণ্ড্রকং প্রোক্তং চতুর্থং চাহশ্বমেধিকম্ ।

পঞ্চমং রাজস্বয়ঞ্চ ষষ্ঠঞ্চ^১-ক্রতুবর্ণকম্ ॥৪২

সপ্তমং গোসবং^২ নাম মহাবৃষ্টিকমষ্টমম্ ।

ব্রহ্মদানঞ্চ নবমং প্রাজাপত্যমনন্তরম্ ॥৪৩

নাগপক্ষাশ্রয়ং বিছাদ্গোতরঞ্চ তমৈব চ ।

হয়ক্রান্তং যুগক্রান্তং বিষ্ণুক্রান্তং মনোহরম্ ॥৪৪

সূর্যক্রান্তং বরেণ্যঞ্চ মন্ত্রকোকিলবাদিনম্^৩ ।

সাবিত্রমর্ধসাবিত্রং সর্বতোভদ্রমেব চ ॥৪৫

সুবর্ণঞ্চ সূতদ্রুঞ্চ^৪ বিষ্ণুর্বেষুবরারুভো ।

সাগরং বিজয়কৈব সর্বভূতমনোহরম্ ॥৪৬

হংসং জ্যেষ্ঠং বিজানীমন্তুস্কুপ্রিয়মেব চ ।

মনোহরমঘাত্র্যঞ্চ গন্ধর্বাভুগতঞ্চ যঃ ॥৪৭

অলম্বুষ্টেচ^৫ তথা নারদপ্রিয় এব চ ।

কথিতো ভীমসেনেন নাগরাণাং যথা প্রিয়ঃ ॥৪৮

বিকলোপনীতবিনতা স্ত্রীরাথ্যো ভার্গবপ্রিয়ঃ^৬ ।

অভিরম্যচ শুক্রচ পুণ্যঃ পুণ্যারকঃ শ্বতঃ ॥৪৯

বিশ্ণুশ্রুতির্মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জগ্রামচতুর্দশ ।

তথা পঞ্চদশেচ্ছস্তি গান্ধারগ্রামসংস্থিতান্ ।

সসৌবীরা তু গান্ধারী ব্রহ্মণা হ্যুপগীয়তে^৭ ॥৫০

উত্তরাদিস্বরশ্চৈব ব্রহ্মা বৈ দেবতাহত্র চ ।

হরিদেশে সমুৎপন্না হরিণাশ্চা বাজায়ত ॥৫১

মূর্ছনা হরিণাশ্চৈব অশ্চা ইন্দ্রোহধিদৈবতম্ ।

করোপনীতবিততা^৮ মরুস্তিঃ স্বরমণ্ডলে ॥৫২

স কলোপনতা তস্মান্নাকৃতশ্চাত্র দৈবতম্ ।

মরু^৯ দেশসমুৎপন্না মূর্ছনা শুক্রমধ্যমা ॥৫৩

মধ্যমোহত্র স্বরঃ শুক্লো গন্ধর্বশ্চাত্র দেবতা ।

মূর্গৈঃ সহ সঞ্চরতে সিদ্ধানং মার্গদর্শনে ॥৫৪

পাঠভেদঃ—১। বায়ুহুর্ণকম্, ৮। গোসবং, ৯। কোকিলনাপি সা বা জীবনং, ১০। হুজ্জং চ
১১। গবুশ্চেষ্টঞ্চ, ১২। ভরাপ্রিয়ঃ, ১৩। সসৌবীরাঃ তু সৌবীরা ব্রহ্মণো হুপগীয়তে, ১৪। নীতা
বিবতা, ১৫। মনুদেশ ।

যস্মাত্তস্মাৎ স্মৃত্য মাগী যুগেন্দ্রোহিত্রাশ্চ দেবতা ।
 সা চাশ্রমসমাযুক্তা অনেকান্ পৌরবান্ রবান্ ॥৫৫
 মুছনা যোজনা হেষা রজসা রজনী ততঃ ।
 তাল উত্তরমদ্রাখ্যঃ ষড়্জদৈবতকো বিদুঃ ॥৫৬
 তস্মাদুত্তরতালঞ্চ প্রথমং স্বায়তং বিদুঃ ।
 তস্মাদুত্তরমদ্রোহয়ং দেবতাস্ত্র ধ্রুবো ধ্রুবম্ ॥৫৭
 আয়ামাদুত্তরতালচ দৈবতস্ত্রোত্তরায়ণঃ ।
 স্ত্রাদিয়ং মুছনা হেবং পিতরঃ শ্রাদ্ধদেবতাং ॥৫৮
 শুদ্ধষড়্জস্বরং কৃত্বা যস্মাদিয়ং মহর্ষয়ঃ ।
 উপতিষ্ঠন্তি তস্মাত্ত্ব জানীয়াচ্ছুদ্ধষড়্জিকম্ ॥৫৯
 যঃ সতাং মুছনাং কৃত্বা পঞ্চমস্বরকো ভবেৎ ।
 যক্ষীণাং মুছনা সা তু যাক্ষিকা মুছনা স্মৃত্য ॥৬০
 নাগা দৃষ্টিবিষা গীতা নোসম্প্রস্তু মুছনাম্ ।
 ভবন্তীব হুতা হেতে ব্রহ্মণা নাগদেবতাঃ ॥৬১
 অহীনাং মুছনা হেষা বরুণশ্চাত্র দেবতা ।
 জলাধিপেন দৃষ্ট্বা স্ত্রাদপ্সু লীনা তথৈব চ ॥৬২
 শকুন্তানাং (?) কৃত্বা চ উপগায়ন্তি কিম্বরাঃ ।
 উত্তমমুছনা তস্মাৎ পক্ষিরাজোহত্র দেবতা ॥৬৩
 মনো মন্দয়তী তেষাং মুছনা মন্দনীত্যপি ।
 ঋষীণাং স্নাতকানাঞ্চ বিশ্বেদেবাত্র দৈবতম্ ॥৬৪
 অশ্বাঃ ক্রমন্তীত্যতো বা রমন্তে বাত্র বাজিনঃ ।
 অশ্বক্ৰান্তেতি নিত্য্য বৈ অশ্বিনো বাত্র দৈবতম্ ॥
 গাক্ষাররাগশব্দেন গাঞ্চ ধারয়তেহর্থতঃ ।
 তস্মাদ্বিশুদ্ধগাক্ষারী গন্ধর্বশ্চাধিদৈবতম্ ॥৬৫
 গাক্ষারানন্তরং গত্বা শৃষ্টেয়ং মুছনা যতঃ ।
 তস্মাদুত্তরগাক্ষারী বসবশ্চাত্র দেবতাঃ ॥৬৬
 সেয়ং খলু মহাভূতা পিতামহমুপস্থিতা ।
 ষড়্জেষং মুছনা তস্মাৎ স্মৃত্য হনলাদেবতা ॥৬৭
 দিব্যেয়ং চায়তন তেন মন্দযষ্ঠা চ মুছনে ।
 নিবৃত্তগুণনামানং পঞ্চমং চাত্র দৈবতম্ ॥৬৮

পূর্ণাঃ সপ্ত স্বরা হেবং মুছনাঃ সম্প্রকীর্তিতাঃ ।
নানা সাধারণাশ্চৈব ষড়্ভাববিদিস্তথা ॥৬২

॥ সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

॥ সূত উবাচ ॥

পূর্বচার্ঘ্যমতঃ বৃদ্ধা প্রবক্ষ্যামহুপূর্বশঃ ।
ত্রিশতং বৈ অলংকারান্তান্যে নিগদতঃ শৃণু ॥১
অলংকারান্ত বক্তব্যাস্তৈঃ স্বৈর্বর্ণৈঃ প্রহেতবঃ ।
সংস্থানযোগৈশ্চ তথা পদানাং চাষবেক্ষয়া ॥২
বাক্যার্থপদযোগার্থৈবলংকারস্ত পূরণম্ ।
পদানি গীতকস্তাহঃ পুরস্তাং পৃষ্ঠতোহথবা ॥৩
স্থানানি ত্রীণি জানীয়াতুরঃকণ্ঠঃশিরস্তথা ।
এতেষু ত্রিষু স্থানেষু প্রবৃত্তৌ বিধিরুক্তমঃ ॥৪
চত্বারঃ প্রকৃতৌ বর্ণাঃ প্রবিচারশ্চতুর্বিধঃ ।
বিকল্পমষ্টধা চৈব দেবাঃ ষোড়শধা বিভূঃ ॥৫
তত্রৈকসঙ্কারস্থায়ী সচরান্ত চরীভবম্ ।
অথ রোহণবর্ণানামবরোহং বিনির্দেশেৎ ॥৬
আরোহণেন চারোহবর্ণং বর্ণবিদৌ বিভূঃ ।
এতেষামেব বর্ণানামলংকারান্নিবোধত ॥৭
অলংকারান্ত চত্বারঃ স্থাপনীক্রমরেজিনঃ ।
প্রমাদশ্চাপ্রমাদশ্চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥৮
বিস্তরোষ্ট্রকলাশ্চৈব স্থানাদেকান্তরং গতঃ ।
আবর্তস্তাক্রমোৎপত্তী য়ে কার্যে পরিণামতঃ ॥৯
কুমারমপরং বিদ্বাদ্বিস্তরঞ্চ মনাগ্গতম্ ।
এষ বৈ চাপ্যাপাঙ্গস্ত কুতারেকঃ কলাধিকঃ ॥১০
শ্রেনশ্চেকান্তরে জাতঃ কলামাত্রান্তরে স্থিতঃ ।
তস্মিন্শ্চৈব স্বরে বুদ্ধিস্তিষ্ঠতে তদ্বিলক্ষণা ॥১১
শ্রেনস্ত অপরোহস্ত চ উত্তরঃ পরিকীর্তিতঃ ।
কলাকলপ্রমাণাচ্চ সবিন্দুর্নাম জায়তে ॥১২

বিন্দুরেককলা কার্ধ্য বর্ণাস্তস্থায়িনী ভবেৎ ।
 বিপর্যয়ে স্বরোহপি শ্রাদ্ যস্ত দুর্ঘটিতোহপি ন ॥১৪
 একান্তরাহু বাগন্তু ষড়্ভূতঃ পরমঃ স্বরঃ ।
 আক্ষেপাস্কন্দনং কার্ধ্যং কাক্ষেস্তেবাচপুঙ্কলম্ ॥১৫
 সস্তারৌ তো তু সঞ্চারৌ কার্ধ্যং বা কারণং তথা ।
 আক্ষিপ্ৰমবরোহাপি প্রোক্ষমন্তুথৈব চ ॥১৬
 দ্বাদশঞ্চ কলাস্থানমেকান্তরগতং ততঃ^১ ॥১৭
 দ্বিকলং বা যথাভূতং যন্তদ্ব্যাসিতমুচ্যতে (?) ।
 যন্তু শ্রাদবরোহো বা তারতো মন্দতোহপি বা ॥১৮
 একান্তরহিতা হেতে তমেব স্বরমন্তুতঃ ॥১৯
 মক্ষিপ্ৰচ্ছেদনো নাম চতুষ্কলগণঃ স্মৃতঃ ॥২০
 অলংকারা ভবন্ত্যেতে ত্রিংশদ্ যৈ প্রকীর্তিতাঃ ।
 বর্ণস্থানপ্রয়োগেন কলামাত্রাপ্রমাণিতঃ ॥২১
 সংস্থানঞ্চ প্রমাণঞ্চ বিকারো লক্ষণং তথা ।
 চতুর্বিধমিদং জ্ঞেয়মলংকারপ্রয়োজনম্ ॥২২
 যথায়নো হলংকারো বিপর্যস্তোহতিগহিতঃ ।
 বর্ণমেবাপ্যলং কতুং বিষমং হ্যাত্মসম্ভবাৎ ॥২৩
 নানাভরণসংযোগাদ্ যথা নার্যা বিভূষণম্ ।
 বর্ণস্ত চৈবালংকারো বিপর্যস্তোহতিগহিতঃ ॥২৪
 ন পাদে কুণ্ডলে দৃষ্টে ন কণ্ঠে রসনা তথা ।
 এবমেব হলংকারো বিপর্যস্তো বিগহিতঃ ॥২৫
 ক্রিয়মাণোহপ্যালংকারো রাগাং যষ্টৈব দর্শয়েৎ ।
 যথোদিষ্টস্ত মার্গস্ত কৰ্তব্যস্ত বিধীয়তে ॥২৬
 লক্ষণং পর্যবস্তাপি বর্ণিকাভিঃ প্রবর্তনম্ ।
 যাথাতথ্যেন বক্ষ্যামি মাসৌদ্ভবমুখৌদ্ভবে ॥২৭
 ত্রয়োবিংশতীশীতিস্ত তেষামেতদ্বিপর্যয়ঃ ।
 ষড়্ভূতপক্ষেহপি তস্মাদৌ মধ্যা হীনস্বরো ভবেৎ ॥২৮

- ১। প্রচ্ছেদিতমলংকারমেবং স্বরসম্বন্ধিতম্ ।
 স্বরসংক্রামকশ্চৈব তন্তঃ প্রোক্তভূ পুঙ্কলম্ ।
 প্রাক্ষিপ্তমেব কলয়া পাদানীতরয়োর্ভবেৎ ।
 সাধ্বল্লোকোহয়মধিকঃ পুঙ্কলান্তরধূতঃ ।

ষড়্জমধ্যময়োশ্চৈব গ্রাময়োঃ পর্যয়স্তথা ।
 মানোয়োত্তরমঙ্গস্ত ষড়্ভবাত্রাধিকস্ত চ ॥২২
 স্বরাসম্প্রত্যয়শ্চৈব সর্বেষাং প্রত্যয়ঃ শ্রুতঃ ।
 অলুগম্য বহির্গীতং বিজ্ঞাতং পঞ্চদৈবতম্ ॥৩০
 গোকুপাণাং পুরস্তাত্ত্ব মধ্যমাংশস্ত পর্যয়ঃ ।
 তয়োবিভাগে গীতানাং লাবণ্যৈর্মারগসংস্থিতিঃ ॥৩১
 অলুঘঙ্গং ময়োদিষ্টং স্বসারঞ্চ স্বরাস্তরম্ ।
 পর্যয়ঃ সম্প্রবর্তেতে সপ্তস্বরপদক্রমম্ ॥৩২
 গান্ধার্যাংশেন গীয়ন্তে চত্বারি মঙ্গকাণি চ ।
 পঞ্চমো মধ্যমশ্চৈব ধৈবতে চ নিষাদজৈঃ ॥৩৩
 ষড়্জর্ষভৈশ্চ জানীমো মঙ্গকেষেবনাস্তরে ।
 দ্বৈ চাপরাস্তিকে বিত্যাঙ্কয়শ্চল্লিষ্টকস্ত তু ॥৩৪
 প্রাকৃতে বৈণবৈশ্চৈব গান্ধার্যাংশে প্রযুক্ত্যতে ।
 পদস্ত তু ত্রয়ং রূপং সপ্তরূপস্ত কৌশিকম্ ॥৩৫
 গান্ধার্যাংশেন কার্ণস্মেন পর্যয়স্ত বিধিঃ শ্রুতঃ ।
 এবশ্চৈব ক্রমোদিষ্টো মধ্যমাংশস্ত মধ্যমঃ ॥৩৬
 যানি গীতানি প্রোক্তানি রূপেণ তু বিশেষতঃ ।
 তত্ত্ব সপ্তস্বরং কার্ণং সপ্তরূপঞ্চ কৌশিকম্ ॥৩৭
 অঙ্গদর্শনমিত্যাঙ্ক্যর্মনে দ্বৈ সমকে তথা ।
 দ্বিতীয়ভাবাচরণা মাত্রা নাভিপ্রতিষ্ঠিতা ॥৩৮
 উত্তরে চ প্রকৃত্যেবং মাত্রা তল্লীয়তে তথা ।
 হস্তারঃ পিণ্ডকো যত্র মাত্রায়াং নাতিবর্ততে ॥৩৯
 পাদেনৈকেথ মাত্রায়াং পাদোনামতিবীরণা ।
 সংখ্যায়াশ্চোপহণনং তত্র যানমিতি শ্রুতম্ ॥৪০
 দ্বিতীয়ং পাদভাগঞ্চ গ্রহণাভিপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
 পূর্বমষ্টতৃতীয়ে তু দ্বিতীয়ং চাপরাস্তিকে ॥৪১
 অর্ধেন পাদসাম্যস্ত পাদভাগাচ্চ পঞ্চকে ।
 পাদভাগং সপাদস্ত প্রকৃত্যামপি সংস্থিতম্ ॥৪২
 চতুর্থমুত্তরে চৈব মঙ্গবত্যাঞ্চ মঙ্গকে ।
 মঙ্গকে দক্ষিণশ্যাপি যথোক্তা বর্ততে কলা ॥৪৩

পূর্বমেবানুযোগস্ত দ্বিতীয়া বৃদ্ধিরিহ্যতে ।
 পাদৌ চাহরণং চান্মাং পারং নাত্র বিধীয়তে ॥৪৪
 একত্বমুপযোগস্ত দ্বয়োচাদ্বি দ্বিজোক্তম্ ।
 অনেকসমবায়স্ত পতাকাহরিণং স্মৃতম্ ॥৪৫
 তিস্র্শ্চণাক্ষৈব বৃত্তীনাং বৃত্তৌ-বৃত্তা চ দক্ষিণা ।
 অষ্টৌ তু সমবায়ান্তে সৌবীরীমূর্ছনা তথা ।
 কুশতান্তান্তরং সত্যং সপ্তসত্ত্বস্বরস্ত যঃ^২ ॥৪৬

॥ ভাবার্থানুবাদ ॥

॥ ষড়্‌শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

সূত বলেন, ব্রহ্মলোকে যারা যান তাঁদের ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা মৃত্যু ভয় রোগাদি থাকে না। হে মুনিস্বেচ্ছীগণ, সঙ্গীত-বিষয়ে আপনারা যে প্রশ্ন করলেন, সে'সম্বন্ধে আমি যথাযথ বলছি। সাতটি স্বর, তিনটি গ্রাম, মূর্ছনা একুশটি ও তান উনপঞ্চাশ রকমের। এদেরই স্বরমণ্ডল বলে। সাতস্বর—ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, দৈবত ও নিষাদ। মূর্ছনা হিসাবে সৌবীরী, হরিণাস্ত্রা, কলোবল (কলোপনতা?), শুদ্ধমধ্যমা, শার্ঙ্গী, পাবনী ও দৃষ্টকা মধ্যমগ্রামের অন্তর্গত। উত্তরমল্লা, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধষড়্‌জা প্রভৃতি ষড়্‌জগ্রামের অতর্ভুক্ত। এবার গান্ধারগ্রামের মূর্ছনাদের নাম বলছি শ্রবণ করুন। আয়িষ্টোমিক, বাজপেয়িক, পৌণ্ড্রক, আশ্বমেধিক, রাজস্বয়, চক্রস্ববর্ণক, গোসব, মহাবৃষ্টিক, ব্রহ্মদান, প্রাজাপত্য, নাগপক্ষাশ্রয়, গোত্র, হয়ক্রান্ত, যুগক্রান্ত, বিষুক্রান্ত, (মন্তকোকিলের স্বরের মতন মনোরম), সূর্যক্রান্ত, সাবিত্র, অর্ধসাবিত্র, সর্বতোভদ্র, স্তবর্ণ, সূতন্ত্র, বিষু, বৈষ্ণবর, সাগর, (সকল প্রাণীর মনোরম), বিজয় (তুঘুরক ঋষির পরম প্রিয় ও অতীব উত্তম), হংস (অলঙ্ঘ্য ও নারদাদি গন্ধর্বগণের অতিশয় প্রিয় ও ভীমসেন-কর্তৃক নগরের সর্বসাধারণের কাছে প্রশংসিত ও মনোহর), অঘাত্র, বিকল, উপনীত, বিনত (ভার্গবের অশেষ প্রিয়), ত্রী, অভিরম্যা (শুক্রে ও পুণ্যপ্রদ) ও পুণ্যারক এই মূর্ছনাগুলি গান্ধারগ্রামের অন্তর্গত। ৩৪—৪৯। কুড়িটি মূর্ছনা মধ্যমগ্রামের, চৌদ্দটি ষড়্‌জগ্রামের ও পনেরটি গান্ধারগ্রামের মূর্ছনা। ব্রহ্মা

সৌবীরীর সঙ্গে গান্ধারী গান ক'রে থাকেন। উত্তরাদি স্বরের অধিদেবতা ব্রহ্মা। হরিণাশ্রা মূর্ছনা হরিদেশ থেকে উৎপন্ন। হরিণাশ্রার অধিদেবতা ইন্দ্র। মরুদগণ স্বরমণ্ডলের মধ্যে হস্তপ্রসারিত ক'রে মূর্ছনা গ্রহণ করেছিলেন ব'লে মূর্ছনার নাম (করোপনীতা) 'কলোপনতা' (?)। এই মূর্ছনার অধিদেবতা মরুদগণ। শুদ্ধমধ্যমা মূর্ছনা মরুদেশ থেকে উৎপন্ন, এর স্বর শুদ্ধমধ্যম ও অধিদেবতা গন্ধর্ব। সিদ্ধগণের পথপ্রদর্শনকালে যুগগণের সঙ্গে বিচরণ করে ব'লে মূর্ছনার নাম 'মার্গী'। এর অধিদেবতা যুগেন্দ্র। বিচিত্র স্বরের দ্বারা এই মূর্ছনা বিভূষিত। মূর্ছনা রজোগুণের দ্বারা সংযোজিত হয় ব'লে তাকে 'রজনী' বলা হয়েছে। উত্তরমল্লা নামে তানের অধিদেবতা ষড়্জ; উত্তর ও প্রথম তানাত্মীয়ী ব'লে নাম 'উত্তরমল্লা'। উত্তরমল্লার অধিদেবতা ধ্রুব। বিস্তার ও উত্তরত্বের জগু ধৈবতের মূর্ছনার নাম 'উত্তরায়ণ'। পিতৃগণ এর অধিদেবতা। মহর্ষিগণ শুদ্ধষড়্জ স্বরে অগ্নির উপাসনা করেন ব'লে সেই ঔপাসনিক স্বরের নাম 'শুদ্ধষড়্জিক'। যক্ষীর পঞ্চমস্বরের মূর্ছনা দ্বারা সাধু ও বিরাগীদের মোহ উৎপন্ন করেছিল, তাই সেই মূর্ছনার নাম 'যাক্ষিকা'। অহিমূর্ছনা শুনে বিষধর সাপেরাও বিমুগ্ধ হয়। এই অহিমূর্ছনার অধিদেবতা বরুণ। পূর্বে এই মূর্ছনা জলমধ্যে আত্মগোপন ক'রে ছিল, বরুণদেবতা তার আবিষ্কার করেন (অর্থাৎ প্রথম দর্শন করেন)। 'শকুন্তক'-মূর্ছনায় কিন্নরগণ পক্ষীদের শব্দের অনুসরণ ক'রে গান করে। এই উত্তমমূর্ছনার অধিদেবতা পক্ষীরাজ। 'মন্দিনী'-মূর্ছনা স্নাতক ঋষিদের মনকেও শিথিল করে। বিশ্বদেবগণ এই মূর্ছনার অধিদেবতা। 'অশ্বক্রান্তা'-মূর্ছনার অধিদেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই মূর্ছনার গতি ও বিকাশ অশ্বের মতো, তাই অশ্বরা এই মূর্ছনা শুনে আনন্দিত হয়। 'গান্ধার'-রাগের স্বরমার্ধ্ব পৃথিবীকে ধারণ করে অর্থাৎ পৃথিবীর স্থিতিশক্তি বৃদ্ধি করে, তাই এর মূর্ছনার নাম 'বিশুদ্ধগান্ধারী'। এর অধিদেবতা গন্ধর্ব। গান্ধার-স্বরের পর সৃষ্টি হয়েছে ব'লে মূর্ছনার নাম 'উত্তরগান্ধারী'। এর অধিদেবতা বসুগণ। 'ষড়্জ'-মূর্ছনা প্রথমে পিতামহের (ব্রহ্মার ?) নিকটে উপস্থিত হয়; এর অধিদেবতার নাম অনল বা অগ্নি। 'দিব্যা' 'আয়তা', 'মন্দযষ্ঠা' মূর্ছনার গুণমাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। এদের অধিদেবতা পঞ্চম। সম্পূর্ণ মূর্ছনা সাত স্বরের ও আরো সাধারণ ছ'রকম মূর্ছনা যথাযথ আমি বর্ণনা করলাম। ৫০—৬৯

॥ সপ্তাশীতিতমোহধ্যায় ॥

স্বত বলেন : হে মনিগণ, এখন আমি পূর্ব-আচার্যদের অভিমত অনুসারে যথাক্রমে তিনশত গীতাংকার বলছি আপনারা শুনুন। নিজের নিজের অনুগুণ বর্ণ ও পদসমূহের সংযোগ-বিশেষকেই ‘অলংকার’ বলে। পদ ও বাক্যের সংযোগে উৎপন্ন অর্থের দ্বারা অলংকারের অভিব্যক্তি হয়। গীতগুলির পদসমূহ পূর্বে বা পরে বিগৃহ্য হয়। তিনটি স্থান : বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তক। এই তিন স্থানে উচ্চারিত স্বর বা ধ্বনিই উত্তম। প্রকৃতিগত বর্ণ চারটি ও এদের বিচার চার রকমের। কিন্তু দেবগণের অভিমতে বিচার ষোল রকমের। বর্ণতত্ত্ববিদেরা বলেন বর্ণ চার প্রকার : স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহণ ও অবরোহণ। একই ভাবে যার বিস্তার (বিকাশ) হয় তাকে স্থায়ী বলে। নানান্ রকমে যার সঞ্চরণ (গতি) হয় তাকে সঞ্চারী বলে। যার নিম্নগতি হয় তাকে অবরোহণ ও যার ওপরে গতি তাকে আরোহণ বলে। বর্ণতত্ত্ববিদদের সিদ্ধান্ত তাই। এ’সকল বর্ণের অলংকার সম্বন্ধে বলছি শুনুন। ১-৮

অলংকার চারটি : স্থাপন্য, ক্রমরেজিনী, প্রমাদ ও অপ্রমাদ। এদের লক্ষণ : উষ্ট্রকলা নামে বিকৃত স্বরটি একস্থান থেকে আরম্ভ হ’য়ে অগ্ৰস্থানে শেষ হয়। আবর্ত নামক স্বরের উৎপত্তি ও ক্রমব্যত্যয় পরিমাণ অনুযায়ী করা উচিত। কুমার নামক স্বর অল্পে অল্পে বিস্তার লাভ করে ; এতে কখনও অপান্ধভঙ্গী ও কখনও বা তারকা-সংকোচাদি বিচিত্র রকমের কলাকৌশল থাকে। শ্রেণস্বর একান্তর কলায় উৎপন্ন হ’য়ে অগ্ৰ কলায় বা মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বরাশ্রয়ে বৃদ্ধির লক্ষণা থাকে। শ্রেণস্বর উত্তরাবরোহী, অর্থাৎ পরে নিম্নদিকে এর বিকাশ হয়। বিন্দুযুক্ত স্বর কলা অথবা মাত্রার আকারে (মাত্রা অনুযায়ী) সৃষ্টি হয়। বিন্দু অর্থে এককলা, এই কলা বর্ণান্তস্থায়ী। অনবধানের ফলে স্বরে বিপর্যয় দেখা দেয় বটে, কিন্তু অনবহিত না হলেও ইচ্ছা ক’রে স্বরে বিপর্যয় ঘটানো যায়। ষড়্জ থেকে আরম্ভ প্রধান স্বরে একান্তর ভাবে কাকের মতো কখন উচ্চ, আবার কখনও নীচক্রমে আক্ষেপ ও অবস্থান দরকার। উচ্চধ্বনি বা উচ্চস্বরের সঙ্গে সঞ্চারী এই স্বরদ্বয় কার্ণ বা কারণ-স্বরূপ এতে অবরোহী জলধারায় মতো প্রবাহকারী গতি থাকে। কলাস্থান একান্তরভাবে বারো রকমের হয়। ত্রাসিতস্বর দুই কলা-বিশিষ্ট। এর উচ্চারণে দু’টি স্বর প্রকাশিত হয়। এর উচ্চারণও আটটি স্বরান্তরে করতে হয়। উচ্চ বা নীচ থেকে আরম্ভ হ’য়ে অবরোহক্রমে ও

একান্তরভাবে ত্রাসিতস্বর প্রধান স্বরকে অম্লসরণ করে। মক্ষিপ্রচ্ছেদন নামক গণ চারটি কলা বা মাত্রাযুক্ত। বর্ণ, স্থান ও প্রয়োগের অনুযায়ী কলা, মহাপ্রমাণ ও ত্রিশ প্রকার অলংকার সম্বন্ধে বলা হ'ল। ২-২১। সংস্থান, প্রমাণ, বিকার, ও লক্ষণ অলংকারের জন্ত প্রয়োজন। মানুষের শরীরে শোভিত অলংকারের মতো। সঙ্গীতিক অলংকার সঙ্গীতের বর্ণের শোভা-সম্পাদন করে; কিন্তু অযথাভাবে অলংকারের বিকাশ হ'লে মানুষের যেমন কষ্টকর হয় তেমনি সঙ্গীতের পক্ষেও। ফলতঃ নারীদের অলংকারের মতো সঙ্গীতে অলংকারের যথাযোগ্য বিকাশ দরকার। পায়ে কুণ্ডল ও গলায় কাঞ্চী পরালে যেমন নারীদের পক্ষে অশোভন হয়, সঙ্গীতের বেলায়ও তাই। যথাযথভাবে অলংকার বিকাশ না করলে শোভাযুক্ত হয় না। সুতরাং শিল্পী যথাকালে ও যথাবিধানে রাগের বিকাশ ও রাগে অলংকারের সংযোগ করবেন। সূত বলেনঃ এখন আমি সঙ্গীতের যথাযথ প্রবৃত্তি, মাসোংপত্তি, মুখোংপত্তি প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ বর্ণনা করব। ষড়্জস্বর সম্বন্ধে তেইশ রকম অলংকারের বিধান আছে। পুনরায় আশী রকমেও তার বিধান করা যায়। ষড়্জাদি স্বর মদ্র, মধ্য ও তার (নীচ, মধ্য ও উচ্চ) হিসাবে তিন রকম ভাবে বিকশিত হয়। ষড়্জগ্রাম ও মধ্যগ্রাম এই দু'টির রীতি প্রায় এক রকমের। নীচ ও উচ্চ স্বর-দু'টির ছ'রকমভাবে মান নির্ণীত হয়। ২২-২২

স্বরসমূহের যথাযথভাবে আলাপন হ'লে স্বরগুলি 'গীত' নামে কথিত হয়। সেই গীত যদি কোন স্বরের মধ্যে থেকে অগ্রস্বরে বা স্বরান্তরে প্রকাশ পায় তবে তাকে 'বহির্গীত' বলে। এই বহির্গীতের অধিদেবতা পঞ্চদেবতা। শব্দময় অর্থাৎ ভাষা তথা সাহিত্যসম্বলিত সঙ্গীতসমূহের (গীতসমূহের) আদি, মধ্য ও শেষভাগে অলংকারাদি কৌশলের মধ্যে বিচিত্র রীতিতে বা ধারায় প্রকাশ পায়। পদক্রমানুসারে সাতটি স্বর থেকে অপরাপর কতকগুলি শব্দের স্বরের (?) সৃষ্টি হয়। আমি ইতঃপূর্বে তার আভাস দিয়েছি। গান্ধারস্বর অনুসারে চারটি মদ্রক গীত হয়। পঞ্চম, মধ্যম, ধৈবত, নিষাদ ও ষড়্জ স্বরগুলিতেও (স্বরগুলির সাহায্যেও) ঐ ধরণের মদ্রক গাওয়া যায়। মদ্রকের মধ্যে 'স্বরাস্তর' গীত হয় না। প্রকৃত গীতে ও বাঁশীর স্বরে (কণ্ঠে ও যন্ত্রে) প্রযুক্ত গান্ধারাংশ অনুসারে দু'টি 'অপরাস্তিক' ও আট রকমের 'শুল্ল' নামে রীতিভেদ দেখা যায়। পদের ভেদ তিন রকম ও গানের ভেদ সাত রকম। গান্ধারাংশের অঙ্গগত ভেদের বিবরণ এইরূপ। মধ্যমস্বরেরও ভেদক্রম এই প্রকার। পূর্বে যে সকল সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাদের বিষয়ে সাত স্বরের অন্তর্নিবেশ দরকার, কেননা গীত

(গান) সাত রকমের । সম-দু'টিতে প্রযুক্ত মানই সঙ্গীতের অঙ্গরূপ । দ্বিতীয়াদি তাল এর চরণ ও মাত্রাসমূহ নাভিমণ্ডল । সঙ্গীতের প্রকৃতি অনুসারে কখনও কখনও মাত্রাসমূহ লীণ হ'য়ে অবস্থান করে (মাত্রা সকল আত্মগোপন ক'রে থাকে) । সঙ্গীতের যে অংশে মাত্রানুসারে তানের বিহ্বাস না থাকে সেই অসম্পূর্ণ পদবিশিষ্ট অংশকে 'মতিবীরণ' বলে । যে অংশে নির্দিষ্ট মাত্রাসংখ্যার বিপর্যয় হয় তাকে 'যান' বলে । পূর্বে উক্ত আট প্রকারের গুল্ল (?) ও অপরাস্তিক এই দু'টি শ্রেণীর দ্বিতীয় পাদভাগে সঙ্গীতারম্ভ হ'লে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী পদবিভাগ চতুর্থাংশে বর্ধিত হ'য়ে পঞ্চম পাদে সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং অর্ধভাগে সমতা প্রাপ্ত হয় । দক্ষিণ বা উত্তর মন্ডকে চতুর্থ পাদান্তেই শেষ হয় । প্রথমে কলাসমূহের অহুধোজন, পরে তার বৃদ্ধি, নিয়োগ ও পাদদ্বয়ের সংযোগ দরকার । এ'সম্বন্ধে আর অগ্র রকম বিধান হয় না । হে দ্বিজবর, দুই বা ততোধিক স্বরকে একত্রিত করলে তা 'পতাকারিণ' নামে কথিত হয় । তিন রকম সঙ্গীত-বৃদ্ধির একীকরণ হ'লে তাকে 'দক্ষিণা' বলে । মিলিত আট রকম সৌবীরী-মুছ'না পর পর সাতটি স্বরকে যথাক্রমে আকর্ষণ ক'রে প্রকাশ পায় । ৩০-৪৬

॥ শব্দসূচী ॥

(সাঙ্গীতিক উপাদান হিসাবে যে শব্দগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় মাত্র সেগুলিরই শব্দসূচী দেওয়া হ'ল)

অংশ (বাদী) ২৫৮, ২৫৯, ২৭১, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭০, ৪০০	আসারিত (গীতি) ৪৫, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ৪১৫
অংশ (ভাগ) ২২৯	আসারিত (নৃত্য) ১২৯, ১৩৬, ১৩৮
অঙ্ক, ২৭৩	আসারিত (কলাপাত) ২২৭
অঙ্কহার, ১৪২	আহার্য (অভিনয়) ৪১৩
অনভ্যাস, ২৭৩	ইন্দ্রধ্বজোৎসব, ১২৭
অনিবন্ধ (গীত), ২৩৩, ২৩৫, ২৫৭, ২৯৩, ৪৩৩	ইশাই, ৪৪৭
অমুবাদী, ২৫৮, ২৫৯	উপগান, ৪১৬
অন্তয় (বৃহদাদি), ২৫৬	একাহ, ২১
অন্তরমার্গ, ২৭৩, ২৭৪	কপাল (গীতি) ১০৪, ১২৪, ২০৮, ২০৯
অন্তরা (নাট্য), ২২২	কঞ্চল (গীতি) ২০৮, ২০৯
অপগ্রাস, ২৭৩	করণ, ১৩৭, ৩০৩
অপরাস্তিক, ৪৮৩	কলা, ১১০, ১১১, ২২৮, ২৪৬, ২৫১, ২৯১, ৪৩৩, ৪৮২
অবতরণ, ২২৬	কণ্ঠপ, ৪৮, ৪৯, ৫২
অবধান, ৩৬০	কাকু, ৭১, ৭২, ২১৯
অলঙ্কার, ২১১, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০, ৮৪১	কাশ্যপ, ৫০, ৫১, ৫৩
অষ্টাধ্যায়ী, ৩৫, ৫০	ক্রীড়াতাল, ৪০৪
আতোষ্ঠ, ১১৫, ১৩৭, ৫২০, ২২১, ২৩২, ২৩৩, ২৯৮	কুতপ, ১৩৭, ২২১, ২২২
আরম্ভ (নাট্য) ২২৬	কুতপবিগ্রাস, ১৩৭, ২২১, ২২২, ২২৬, ২২৯, ২৩০
আলপ্তি (আলতি), ২৩৫, ৪৪৬	কুশীলব (গায়ক) ৫৮
আলাপ, ২৩৩, ২৯৩	কুশাশ্ব, ৩৫, ৪৬, ৩৪১
আবাপ, ২৫০, ২৫১, ৩৬৪, ৪৭১	খণ্ডধারা, ৪১০
আশ্রাবণ (বিধি) ২৮১	গঙ্গাবতরণ, ১৪২, ১৫২
	গত (তিনটি) ৩০৩

গাথা (গান্ধী) ১০২, ১০৬, ২৯০	জাতক, গুপ্তিল, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮
গান্ধারী (রাগের বিচিত্র রূপ) ২২৭	„ ভদ্রঘট, ১৮০
গানক্রিয়া, ২৪৪	„ চুল্লপ্রলোভন, ১৮০
গ্রহ, ২৭১, ২৭৫, ২৭৯, ৪৪০	„ ক্ষান্তিবাদি, ১৮০
গ্রাম, ১১৪, ২৩৮, ২৬০, ২৬১, ৪৩৬	„ কাকবতী, ১৮০
গ্রামরাগ (সাত) ১৩৪, ১৪৪, ১৪৫, ১০৬,	„ শোণক, ১৮০, ১৮১
১৪৭, ২৬০, ২৬১, ৩৬৮, ৩৬৯,	„ কুশ, ১৮১, ১৮২
৪৭০, ৪৭১	„ বিহরপণ্ডিত, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪
গায়ত্রীসাম, ৩০	জাতি, ২২১, ৪৩৮, ৪৩৯
গীতমঞ্জল (মঞ্জলগীতি), ৪৯, ১১১, ১১২,	জাতিগান (রাগ) ১৭, ৬৭, ২৪১, ২৪২,
৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭	২৪৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৯৬, ২৯৭.
গীতি (মাগধী প্রভৃতি), ২২৭, ২২৮, ২৮২,	৩৫২
২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ৩৫৪, ৩৬৫, ৪৪১	জাতিসাধারণ, ২৯১
গেয়, ৬৪, ১৫৩, ১৫৫, ২২৮	তত্ত্ব, ২২৯
চচ্চপুট, ২৩২, ২৪৬	তন্ত্রী, ২৩৩
চতুরঙ্গ, ৪১২	তাণ্ডব (নৃত্য) ৩৮৩
„—অর্থ, ৪১২	তাররঙ্গ, ১১৩
চতুস্পদ, ৪১৬	তাল, ১১১. ১২১, ২৩৬, ২৩৭, ২৫১.
চর্চরী, ৪০৩, ৪০৪, ৪১০	৩৯১, ৪৭১
চর্চা, ৪০৪	„ শব্দ, ১১১
চাচপুট, ২৩২	„ নিঃশব্দ, ১১১
চারী, ১৩৭, ২২৯, ৩৮৫, ৩৮৬	„ -কলা, ২৫
চিত্রতাণ্ডব, ১৩৮	তুষ্টবীণা, ৩৬, ১৫৪, ১৫৫, ৩৭৩
হন্দ, ১০৯, ২৫৪	তেনক, ২৩৪
ছালিকা (গান), ১২৫, ১২৬; ১২৯, ১৩১,	দহুঁর, ৩০০, ৩০৩
১৩২, ১৪১, ৪১৪, ৪১৫	দশগুণ (গীতির), ২৯, ৬৬, ৬৭
জন্তালিকা, ৪১০	দশলক্ষণ, ২৭১, ২৭৩
জাতক, নৃত্য, ১৭২	দ্বিপদিকা, ৪১০
„ ভেরীবাদক, ১৭৩	দোষক, ২৩৪
„ মংশ, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬	ধবল (প্রবন্ধ), ৪০৪

ধাতু, ১৩১, ১৩৫, ১৪৯, ২৫০, ২৮৮,	প্রকৃতি (যাগ) ৯
২৮৯, ৩৭৪	প্রগাথ, ৩, ৫
ধ্রুবা, ২৯১	প্রবেশক, ২৫০, ৪৭১
„ -সম, ২৯১, ২৯২	প্রমাণশক্তি, ২৬২
„ -বিষম, ২৯১, ২৯২	পাট, ২৩৪
„ -গান, ২৯৩, ২৯৫	পাঠ্য, ৬৭, ৬৫, ৬৬
ধ্রুবাকলা, ২৫১	পাদভাগ, ২১৩
নকতীলকম্, ১৯৮	পানি (অবপানি প্রভৃতি), ৩০৩, ৩০৪
নন্দ্যাবর্ত (নৃত্য), ৪১২	পারগাই, ৪৪৭
নাটযাত্রা, ৪০৭, ৪০৮	প্রাসাদিকী, ২৯২
নাদ, ৪৩২, ৪৩৩	পুরাণ, ৪১৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬২,
নান্দী, ১৪১, ১৫২, ১৫৩	৪৬৩, ৪৬৫, ৪৭৩, ৪৭৪
গ্রাস, ২৭৩, ২৭৫	পুরোহিত্বাক্য, ৯
নির্গীত (বাগ) ৭, ২২৮, ২৮১	পুষ্কর, ৪৮, ১১৭, ২২৯, ৩০০
নিবন্ধ (গীতি) ২৩৩, ২৩৪, ২৫৪, ২৯৩,	বংশী, ১১৩, ১১৪
৪৩৩	বর্ণ, ২৪৪, ২৪৫, ২৮৪, ২৮৫, ৪৩৮, ৪৮১,
নিবেশন, ২২৩	৪৮২
নিষ্কাম, ২৫১, ৪৭১	বক্তৃপানি, ২২৭
নিষ্কামণ, ৩৬৪	বর্ধমানক (গীতি) ২২৫, ২৩২
নিষ্কৃজিত, ৩৫১	বস্ত্র, ২২৫, ২৩৪, ২৫১, ২৫৪
নৃত্ত, ৩৮৩	বহির্গীত, ৭, ২২৮, ২৩২, ২৮০, ৪৮২,
নৃত্য, ৩৮৩	৪৮৩
পণ, ৪৪৭	বহিষ্পবমান (স্তোত্র), ১১, ২৩১, ৪৮৩
পণব, ৩০১, ৪২২	ব্রহ্মগীতি, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ২০৮, ২২৬,
পদ, ১২১, ১২২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৬,	২৯৭, ৩৬৪, ৪৮৩
২৩৭, ৪৭১	ব্রহ্মপদ (গীতি) ২০৯
পবমান, ৩, ২৩১	ব্রহ্মভরতম্, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৬০,
পরিবর্তন, ২২৭	১০৩, ২৩১
প্রকরণ, ২৫৩	ব্রহ্মা (ব্রহ্মভরত), ৪২, ৪৩, ১০৩,
প্রকার, ২৯১, ৪৭১	১০৪, ২৩১

ব্রহ্মা (ঋত্বিক), ৮	মার্জনা, ১৪৬, ৩০৪
বাণ (বীণা), ২০, ১১৩, ১২২, ৪১৩	মুখ (নাট্য), ২৯০
বাদী, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ৪৩৫, ৪৩৬	মুরলী, ১১৩
বার্তিক (কলা), ২৮৫	মূর্ছনা, ৭০, ৭১, ২৩৮, ২৬৯, ২৭০, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৯০, ৪০২, ৪২৪, ৪২৫, ৪৪৭, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০
ব্যাস, ৪৬০, ৪৬৫, ৪৬৬	মৃদঙ্গ, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৩৭, ২২৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২
বিদারী, ২৫১, ৩৬৪	যতি, ১২১, ২৫১, ২৫২, ৩০৩, ৩৬৪, ৪২৬, ৪৭১
বিন্দু, ৪৩৩	যম (স্বর), ৯৬
বিধা, ১৫	যাজ্ঞবল্ক্য, ১০৫
বিবাদী, ২৫৮, ২৫৯	যোনিগান, ৫
বিভাব, ৪২৭	যোনিগ্রন্থ, ১২
বিলেপন, ৩০৩	রঙ্গ, ২৩২
বিক্ষেপ, ৩৬৪, ৪৭১	রস, ১৬০, ৩৩৮, ৩৩৯, ৪২৩
বীণা, ২০, ১৫৫, ২৮৯, ২৯৯, ৪১২, ৪৩৪	রহস্যগান, ৫
বৃত্ত, ২৫৩, ২৯১	রাগ, ৩০, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ২৭২, ৪১৮, ৪৩৬, ৪৪০, ৪৪২, ৪৪৩
বৃত্তি, ৭৪, ৭৫, ২৮০	রীতি (গোড়ী প্রভৃতি), ৭৫
বৃন্দ, ২২৩, ২২৪	রূপক (গীত), ১৩১, ১৩২
বেণু, ১১৩, ১২২, ২৯৮, ২৯৯, ৪১২, ৪১৩	রেচক (কর), ৩৪৬
ভাণ্ডবাত্ত, ৩০২	লজ্জান, ২৭৩
ভাব, ৪২৬, ৪২৭	লয়, ১২১, ২৫১, ২৯৫
ভাষা, ৭৩, ২৯৪	লাস্ত, ৩৮৩
মঙ্গলগীতি (গীতমঙ্গল), ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭	শম্যা (তাল), ১১১, ২৫০, ২৫১, ৩৬৪
মঙ্গক (গীতি), ১০৬, ১০৭, ২২৪, ২২৫, ২৫৩, ২৯১, ৩৬৪, ৪৮৩	শিল্পপ্রদিকারম্, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৪৬, ৪৪৭
মধ্যমা (গতি), ২৭৯	শিলালি, ৩৫, ৪৬
মঙ্গগতি, ২৭৪	
মঙ্গলী (রাগ), ৪০৬	
মার্গ, ৩০৩	
মাতৃ, ১৩১, ৩৭৪	
মার্গানারিত, ২২৭	

শুদ্ধাদি (গীতি), ১৩২, ১৩৩	সরস্বতী, ৪৬৭, ৪৬৯
শ্রুতি (দীপ্তাদি=জাতি), ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩	সকরন্তিবাবো (উৎসব), ১৯৮
শ্রুতি (সূক্ষ্মস্বর), ২২০, ২৩৭, ২৩৮, ২৪১, ২৪২, ২৪৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৮৯, ৪০১, ৪৩৪, ৪৩৫	সাধারণগ্রাম, ১৪৫, ১৪৬
	সাধারণ (অন্তর), ২৩৯, ২৪০, ২৭১, ৪৩৭
	সাম, ১১, ৯৮, ৯৯
	সামগান (স্বরলিপি), ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭
শুল্ল, ৪৮৩	স্থান, ২৩৮, ২৯১, ২৯৫
শুদ্ধ (বাণ), ২৮১	স্থানস্বর, ২৫৭
সংকীর্তন, ২৯৪	সারঙ্গ (রাগ ?), ৪১৯, ৪২০
সংকেত (সাম), ২৭	স্তোভ, ৭, ২২, ১০৮, ১০৯, ২৯৭
সংঘটনা, ২২৭	সোমহরণ (আখ্যান), ৫৫, ৫৬
সংবাদী, ২৫৮, ২৫৯, ৪৩৫	স্ততিস্তোম, ৯৯
সঙ্গীতশালা, ৩৯৫, ৪৩০	স্তোভিক, ৪,
সত্র, ২১	স্বরমণ্ডল, ৩৬১, ৪৭৪
সদাশিবভরত, ৪২, ৪৩	হল্লীসক (নৃত্য ও ক্রীড়া), ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬
সদাশিবভরতম, ৪৩, ৪৭, ৬০	হস্তভেদ, ৩৮৫
সন্নিপাত, ২৫০, ২৫১	হৌত্রকর্ম, ৯
সন্ধি, ৭৮	

ग्रन्थपञ्जी (BIBLIOGRAPHY)

1. ABHEDĀNANDA, SWĀMI : *India and Her People* (published by the Rāmākṛishṇa Vedānta Math, Calcutta).
2. ĀCHĀRYA, DR. P. R. :
 (a) *The Play-house of the Hindu Period* (an article appeared in Dr. S. K. Āiyāṅger Commemoration Volume).
 (b) *Mānasāra*, Vols. I-III (Allahabad).
3. ĀGRAWĀLA, DR. V. S. :
 (a) *Some Early References to Musical Rāgas and Instruments* (an article appeared in the Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIII, pts. I-IV, 1952).
 (b) *Dance Terminology from Kālidāsa* (an article appeared in U.S.I.C. Centre News,, Ālmorā, October 15, 1942).
4. ĀIYĀNGĀR, S. KṚṢṆASWĀMI : *Some Contribution of South India to Indian Culture* (Calcutta).
5. AUFRECHT : *Catalogues Catalogorum*, pt. I, No. 130 (Leipzig).
6. AVADĀNA-SĀTAKA (Bibliothica Buddhica).
7. BAṚUĀ, DR. B. M. :
 (a) *Trends in Ancient Indian History* (an article appeared in the Calcutta Review, Feb. 1946).
 (c) *Asoka and His Inscription* (1946), Vols. I & II.
 (c) *Bārhuṭ*, Vols. I-III (Indian Research Institute, Calcutta).
8. BASU, NAGENDRA NĀTH : *The Archaeological Survey of Mayurbhaṅja* (1911), Vol. I.
9. BĀGCHI, DR. PRABODH CHANDRA :
 (a) *Studies in Tantras* (Calcutta University, 1939).
 (b) *The Diffusion of Indian Music in Ancient Times* (an article appeared in the musical journal 'Uttaramandrā'; Vol. I, March, 1940).
 (c) *Indian Civilization in Central Asia* (—The Four Arts Annual, 1935)
10. BARRETT, DOUGLAS : *Sculptures from Amarāvati in the British Museum* (London, 1954).
11. BASĀK, DR. RĀDHĀGOVINDA : *The Literary Merit of Ancient Indian Inscriptions* (an article appeared in Bulletin of the Rāmākṛishṇa Mission Institute of Culture, Vol. II, April, 1956, Vol. 4).
12. BEAL, SĀMUEL : *The Romantic Legend of Sākya Buddha* (from Chinese-Sanskrit), London, 1875.
13. *Bhāndārkar Oriental Research Institute Catalogue of MSS.*, Vol. XII.

14. BHADRABAHU : *Kalpasūtra* (Jaina Pustakoddhāra Fund Series, No. 61).
15. BHĀNDĀRKAR, DR. D. R. : *A Note on Dancing* (in U.S.I.C. 'Centre News', Ālmora, Sept. 22, 1941).
16. BHĀNDĀRKAR, PROF. R. G. : *Nāsik Cave Inscriptions* (appeared in International Congress of Orientalists, London, 1876).
17. BHĀTKHANDĒ, PANDIT V. N. :
 (a) *A Short Historical Survey of the Music of Upper India* (Bombay, 1934).
 (b) *A Comparative Study of Some of the Leading Music Systems of the 15th, 16th, 17th and 18th Centuries* (Bombay).
18. BOSE, PĪANINDRANĀTH : *Indian Teachers of Buddhist Universities* (Madras, 1923).
19. BREASTED, PROF. JAMES HENRY : *A History of Egypt* (2nd edition, 1951).
20. BROWN, PERCY :
 (a) *Indian Architecture* (Buddhist & Hindu Periods), Second Edition, published from Bombay.
 (b) *Indian Painting* (The Heritage of India Series).
21. *Bulletin of the Deccan College, The* (1956), Vol. 14, No. 4.
22. CALAND, DR. : *Pañchaviṃśa-Brāhmaṇa* (Eng. Trans., 1937), published by the Asiatic Society of Bengal, Calcutta.
23. CHAITANYA DEVA, B. :
 (a) *Imergence of the Drone in Indian Music* (appeared in the Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIII, 1952).
 (b) *Psychology of the Drone in Melodic Music* (—Bulletin of the Deccan College Research Institute, Sept. 1950).
24. CHAMANLĀL : *Hindu America* (1941).
25. CHĀTTERJĪ, DR. BIJAN RĀJ : *Indian Cultural Influence in Cambodia* (Calcutta University, 1928).
26. COLFEBROOKS, H. T. : *Miscellaneous Essay*, Vols. I & II (edited by E. B. Cowell, London, 1873).
27. COOMERASWĀMY, DR. A. K. : *Bulletin of the Museum of Fine Arts*, Vol. XXVIII, No. 160 (Boston, April, 1929).
28. CUNNINGHAM, SIR ALEXANDER : *Reports of Archaeological Survey of India*.
30. DĀSGUPTA, DR. S. N. : *A History of Indian Philosophy*, Vol. I & II.
31. DAY, CAPTAIN R. : *The Musical Instruments of Southern India and Deccan* (1891).
32. DE, DR. S. K. :
 (a) *History of Sanskrit Poetics*, Vols. I & II.
 (b) *The Curtain in Ancient Indian Theatre* (appeared in Bhāratiya Vidyā, Vol. IX, 1948).

33. *Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. in the Oriental MSS. Library, Madras, Vol. XII, No. 8735; Vol. XXII, Nos. 8725, 8726, 8735 (with Telegu Commentary).*
34. DHARMA, P. C. : *Musical Culture in the Rāmāyana* (appeared in the Indian Culture, Vol. IV, No. 4, April, 1939).
35. *Dialogue of Buddha*, pts. I & II.
36. DIKṢIT, RĀI BĀHĀDUR, K. N. : *Prehistoric Civilization of Indus Valley* (Madras, 1939).
37. DUTTA, DR. N. K. : *Mahāyāna Buddhism and Its Relation to Hinayāna* (1930).
38. EGGELING : *Catalogue of Sanskrit MSS. in India Office, London, Nos. 3025, 3089.*
39. ENGLE, CARL : *The Music of the Most Ancient Nations* (1865).
40. *Epigraphia Indica*, Vol. XX.
41. FERGUSSON, JAMES :
 - (a) *History of Architecture*, Vols. I-V (London, 1893).
 - (b) *Tree and Serpent Worship*.
42. FÉTIS, M. : *'Antonic Stradivari précédé des les Transformations des Instruments à Achet'* (Paris, 1856).
43. FELBER, DR. ERWIN : *The Indian Music of the Vedic and the Classical Period* (with text and translation by Bernherd Geiger, and a brief Eng. Trns. by Prof. G. H. Rānāde, published in the Journal of the Music Academy, Madras. The original book was published in 1912, SAW. No. 170/17, Vienna).
44. GALPIN, F. W. : *A Text Book of European Musical Instruments* (1937).
45. GĀNGOLI, PROF. O. C. :
 - (a) *Rāgas and Rāginīs* (Bombay, 1948).
 - (b) *Non-Aryan Contribution to Aryan Music* (—Annals of the Bhāndārkar Oriental Research Institute, Poona, Vol. XV, pts. I-II, 1934).
 - (c) *Dhruvā : A Type of Old Indian Stage-Songs* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XIV, pts. I-IV).
 - (d) *The Meaning of Music* (—The Hindoostan, Jan.-March, 1940).
 - (e) *A New Document of Indian Dancing* (—U.S.I.C. 'Centre News' Almora, Vol. V, No. 50, April, 1943).
46. GHOSE, DR. MONOMOCHAN :
 - (a) *The Nāṭyaśāstra*, Vol. I (Eng. Trans.), published by the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1951.
 - (b) *Abhinaya-Darpaṇa by Nandikeśvara* (published by the Metropolitan Printing House, Calcutta, 1943).
 - (c) *Hindu Drama and Theatre of Asia Minor* (Hindusthan Standard, 1952).
47. GRÜNWEDEL, PROF. A. : *Buddhistische Kunst in Indien. Its Eng. Ed. by A. C. Gibson and J. Burges* (London, 1901).

48. HUNG, DR. MARTIN : *Aitareya-Brāhmaṇa of Rigveda*, Vols. I & II (Bombay, 1863).
49. HAZRA, DR. : *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and Customs* (1490).
50. *Hermes*, Vol. XXIX (1894).
51. HOOGT, J. M. VAN DER : *The Vedic Chant Studies in Its Textual and Melodic Form* (Holland, 1929).
52. HOPKINS, W. :
 (a) *Epic Mythology* (Strassburg, 1915).
 (b) *The Great Epic of India*.
53. (a) *Indian Historical Quarterly*, Vol. II, 1926.
 (b) Do., Vol. VIII, Dec., 1932, No. 4.
 (c) Do., Vol. VI, March, 1930.
54. *Jātaka or Stories of the Buddha's Former Births* (Eng. Trans. by E. B. Cowell, Vols. I-VII, Cambridge, 1907).
55. (a) *Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. XVIII, 1946.
 (b) Do., Vol. IX.
 (c) Do., Vol. XXIII, 1952.
 (c) Do., Vol. XX, 1949.
 (e) Do., Vol. XII, 1955.
56. (a) *Journal of Andhra Historical Research Society, Quarterly*, Vol. III.
 (b) Do., Vol. II, Octo., 1927, No. 2
57. *Journal of Philology, The*, Vol. XII, 1883.
58. KALA, S. C. : *Entertainments in the Second Century B.C.* appeared in U.S.I.C. 'Centre News', Almora, Octo. 15, 1943).
59. KĀNE, DR. P. V. :
 (a) *The History of Sanskrit Poetics* (or *History of Alamikāra-śāstra*), 3rd Ed., Bombay, 1951.
 (b) *History of Dharmaśāstras*, Vol. I to IV, Bombay).
60. KRAMRISCH, STELLA :
 (a) *The Art of India* (Through the Ages), Phaldon Press.
 (b) *Indian Sculpture* (Calcutta).
61. KRISHNAMACHĀRIĀR, DR. M. : *History of Classical Sanskrit Literature* (Madras, 1937).
62. LĀHĀ, DR. N. N. :
 (a) *Mahenjo-daro and the Indus Valley Civilization* (an article appeared in the *Indian Historical Quarterly*, Vol. VIII, March, 1932).
 (b) *Studies in Indian History and Culture* (Calcutta Oriental Series, No. 18. E. 11, 1925).
 (c) *Inter-State Relations in Ancient India*, Pt. I (Calcutta)
63. *Laṅkāvatāra-Sūtra* edited by Dr. Bunyi Nanjo (Otani Univ., Press, Kyoto, 1923).

64. LAW, DR. B. C. :
 (a) *Tribes in Ancient India* (1943).
 (b) *Geography of Early Buddhism* (London, 1932).
 (c) *Historical Gleanings* (Calcutta).
 (d) *Ancient Mid-Indian Kshatriya Tribes*.
65. LEFFMANN, DR. S. : *Lalita-Vistara* (Halle a. S., 1902).
66. LEGGE, T. : *Record of the Buddhist Kingdoms* (Eng. Trans., Oxford, 1886).
67. MACDONALD, K. S. : *The Story of Barlaam and Joasaph : Buddhism and Christianity* (Calcutta, 1895).
68. MACDONELL, A. A. :
 (a) *Vedic Mythology* (forms the part of Encyclopaedia of Indo-Aryan Research, edited by G. Bühler, Vol. III, part I a.).
 (b) *History of Sanskrit Literature* (London & New York).
69. (a) *Madras MSS. Trinmial Catalogue*, Vol. XXII, Nos. 13014 & 13015.
 (b) *Madras, Triennial Catalogue of Sanskrit MSS. in Oriental Library*, Vol. II, No. 1360; Vol. III, No. 2435.
 (c) Do., 1910-1911 to 1912-1913 & 1916-1918, No. 2432.
70. (a) *Mahābhārata* (Souther Recension), critically edited by P. P. S. Sastri, B.A. (Oxon.), M.A., Vols. I-XVII (Madras, 1933).
 (b) *Mahābhārata* (Northern Recension) with commentary *Bhāvadīpa* (Poona).
 (c) *Mahābhārata* (As History & a Dharma) by Rai Promatha Nāth Mullic Bāhādur (Calcutta, 1939).
71. MAJUMDER, DR. R. C. & DR. A. D. PUSALKER :
 (a) *The History and Culture of the Indian People* (The Vedic Age), Vol. I (2nd Ed., 1952).
 (b) Do., (The Imperial Age), Vol. II (Bombay, 1951).
 (c) Do., (The Classical Age), Vol. III (Bombay, 1954).
72. MAJUMDER, DR. R. C. & DR. H. C. ROYCHOUDHURY & DR. KĀLI KINKAR DUTT : *An Advanced History of India* (London, 1953).
73. MĀNKĀD, D. R. : *Ancient Indian Theatre* (1950).
74. MĀRKANDĒYA-PURĀṆA (Eng. Trans.) by F. B. Pārgiter.
75. MARSHALL, SIR JOHN : *A Guide to Taxilā* (Calcutta, 1921).
76. MITRA, R. L. :
 (a) *Antiquities of Orissa*, Vols. I & II.
 (b) *Indo-Aryans* (Calcutta, 1881), Vols. I & II.
77. MUIR, J. : *Origin and History of the People of India*, Pts. I & II (Williams & Norgate, MDCCC.LX).
78. MUKHERJEE, P. K. : *Indian Literature Abroad (China)*.
79. MUKHERJEE, DR. R. K. :
 (a) *Ancient Indian Education* (Macmillan & Co., 1941).
 (b) *Hindu Civilization* (Indian Ed., 1950).

80. (a) *Nāṭyaśāstra* (Baroda Ed.), Vols. I-III with Abhinavagupta's Commentary '*Abhinavabhāratī*'.
- (b) *Nāṭyaśāstra* (Kāvyamālā Ed. Bombay).
- (c) *Nāṭyaśāstra* (Banaras Ed.).
- (d) *Nāṭyaśāstra* (Eng. Trans. by Dr. M. M. Ghose, Calcutta).
81. OLDFENBERG, PROF. : *Literatur des alten Indian*.
82. *Pañchatantra*, Vol. I (& do, Harvard Oriental Series).
83. PĀNDEY, DR. K. C. :
(a) *Abhinavagupta* (An Historical & Philosophical Study), Vol. I (Chokhāmbā Sans. Series, Banaras, 1935).
- (b) *Indian Aesthetics* (Cōwkhāmbā Sans. Series, Banaras, 1950).
84. PĀNDURANG, PANDIT SANKAR : *Who wrote the Raghuvamśa and When* (appeared in International Congress of Orientalists, London, 1879).
85. PANTULU-GURU, PROF. ĀPPĀ RAO : *The Flutes and Its Theory* (appeared in the Journal of the Music, Academy, Madras, Vol. II, 1931).
86. PARSONS, R. A. : *The Alexandrian Library* (1952).
87. PHARKE, PANDIT A. S. : *Sports and Games as Referred to in Sanskrit Literature* (an article appeared in the Journal of the Princess of Wales Śarasvatī Bhavana Studies, Vol. X, 1939).
88. PIGGOT, STUART : *Prehistoric India* (1950).
89. PISHAROTI, K. R. : *The Ancient Indian Theatre* (appeared in Rājāh Sir Ānnāmalai Chettiār Commemoration Volume, 1941).
90. *Poona Orientalists, The*, Vol. IV, April-July, 1939, Nos. 1 & 2.
91. PRAJNĀNĀNANDA, SWAMI :
(a) *Music of India and China* (—Hindusthan Standard, April, 1955).
- (b) *A Historical Outlook of Indian Music* (Free-Lance).
- (c) *Some Musical Features in Nārādī-Sikṣā and Nāṭyaśāstra* (—The Souvenir of Entally Cultural Conference, 9th Annual Session, 1956).
- (d) *A Peep into the History of Music of Hindu and Buddhist India* (appeared in Entally Cultural Conference, 8th Annual Session, 1955).
- (e) *Ancient Methods of Tuning in Indian Music* (appeared in the Souvenir, All India Sadāraṅg Music Conference, 2nd Session, 1955 and reappeared in 'Eastern Post', Winter—1955-56).
- (f) *Music and Musical Literatures of Bengal* (appeared in the Souvenir, Jhankar, Music Circle, Calcutta, 1955).
- (g) *Music has Its Change* (appeared in the Official Programme of All Bengal Music Conference, 13th Session, 1953).
- (h) *Sāmagāna in the Vedic Literature* (Series of Articles appeared in the 'Rhythm', 1955-56).

- (i) *Iconography of Indian Music* (appeared in the Souvenir of All India Tāssen Saṅgit Sammelan, 1955).
 - (j) *Maṅgalagītī, Its Nature and Form* (During the time of Kālidāsa)—appeared in the Souvenir of Jhaṅkā, Music Circle, August, 1956.
 - (k) *Srī Durgā* (Published by R. K. V. Math, Calcutta).
 - (l) *Is Bhairava the Ādi-Rāga* (—Prabuddha Bhārata, August, 1953).
 - (m) *A Study in Indian Music* (appeared in 'Hindusthān Standard', Pujā Annual, 1952).
 - (n) *Music in Markandeya Purana* (appeared in 'Hindusthan Standard', Pujā Annual, 1951).
 - (o) *A Forgotten Chapter of Indian Music* (—Hindusthān Standard, Pujā Annual, 1950).
 - (p) *Province of Grammar in Indian Music* (appeared in the Proceedings of Music Conference of the Music Academy, Madras, 1954).
 - (q) *Culture of Indian Music* (—Rhythm, July, 1953).
 - (r) *Introduction to 'Saṅgītasāra-Saṅgraha'* (published by the R. K. V. Math, Cal., 1956). *Philosophy of Music, Psychology of Music, Psychology of the Rāgas, Spirit of Indian Music, Sāmagāna in post-Bharat Literature* etc. in Rhythm, Hindusthān Standard, Modern Review and other Periodicals and Journals).
92. RĀDHĀKRISHNA, SIR S. : *Indian Philosophy*, Vol. I (1940).
93. RĀGHAVAN, DR. V. :
- (a) *The Number of Rasas* (Adyar Library, Madras, 1940).
 - (b) *Studies in Some Concepts of the Alaṅkāra-Śāstra* (Adyar Library, Madras, 1942).
 - (c) *Why is the Mridaṅga so called* (—The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIV).
 - (d) *Some Names in Early Śaṅgīta-Literature* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. III, 1932; Vol. IV, 1933).
 - (e) *An Outline Literary History of Indian Music* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXII, 1952).
 - (f) *Some Early References to Musical Rāgas and Instruments* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIII, 1952).
 - (g) *The Indian Origin of the Violin* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XIX, 1948).
 - (h) *Kālidāsa-Hridayam : Music and Dance* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XXIV, Pts. i-iv).
94. RĀJĀ RAGHUNATH : *Saṅgīta-Sudhā* (published by Music Academy, Madras).

95. RĀMACHANDRAN, N. S. : *Rāgas of Karnātic Music* (Madras, 1938).
96. RĀMACHANDRA, T. N. : *Nāgārjunakonda* (Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 77, 1938).
97. *Rāmāyaṇa* (of Vālmiki) with the Commentary of Rāma (Bombay, 1909).
98. RĀMĀMATYA, PANDIT : *Svaramelakalāñidhi* edited by Rāma-swāmi Āiyar (Ānnāmālāi University, 1932).
99. RAO, PROF. ĀPPĀ : *A Note in Musical Reference in the Laṅkāvatāra-Sūtra* (Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XIV, (1945).
100. RAO, T. V. SUBBĀ :
 - (a) *The Rāgas of the Saṅgita-Sārāmritā* (—Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XVI).
 - (b) *A Plea for a Rational Interpretation of Saṅgita-Sāstra* (Journal of the Music Academy, Madras, Vol. IX, 1938).
101. RAPSON, F. J. : *Ancient India* (Cambridge, 1914).
102. RHYS DAVIDS, MRS. : *Psalms of the Sisters*.
103. *Rīgvēda-Prāliśākhya* (with the Commentary of Uvata), edited by Dr. Maṅgala Deva Śāstrī, Vol. II (Allahabad, 1931).
- 103A. ROWLAND, BENJAMIN : *The Art and Architecture of India* (published by the Penguin Books, 3rd Impression, 1952).
104. *Sacred Books of the East* (edited by Max Müller), Vol. XIV.
105. SAMADDĀR, DR. J. N. : *The Glories of Magadha* (Patnā, 1924).
106. SAṆKARAṆA, C. R. & B. CHAITANYA DEVA : *Postulational Methods and Indian Musicology* (appeared in the Journal of the University of Bombay, Vol. XVIII, pt. II, Sept. 1949).
107. SAṆKALĪĀ : *The University of Nālandā*.
108. ŚĀSTRĪ : *Catalogue*, Vol. II.
109. ŚĀSTRĪ : MM. HARA PRASĀD : *History of India* (London, 1907).
110. SHĀMĀSASTRY, DR. R. : *Arthaśāstra* (of Kautilya), Mysore, 5th Ed., 1956.
111. *Śilappadhikāraṇ* : Eng. Trans. by V. R. R. Dīkṣit (Oxford, 1939).
112. SMITH, VINCENT :
 - (a) *Asoka, the Buddhist Emperor of India* (2nd Ed., Oxford, 1909).
 - (b) *A History of Fine Art in India and Ceylon* (Oxford, 1911).
 - (c) *Early History of India* (3rd Ed., Oxford, 1914).
113. SOMANĀTH, PANDIT : *Rāgavibodha* : edited by Pt. Subrāhmanya Śāstrī (Adyar Library, Madras, 1945).
114. SONNERAT, M. : *Voyage aux Indes Orientales* (Paris, 1806).
115. SPEYAR, J. S. : *The Jātakamālā* by Ārya Sūra (Eng. Trans.) London, 1895.

116. ŚRĀṄGDEV :
 (a) *Saṅgīta-Ratnākara* (with the commentaries of Kallināth & Śiṁhabhūpāla), Vols. I-IV : Published by the Theosophical Publishing House, Adyar, Madras.
 (b) Do (with the Commentary of Kallināth, Poona Ed. Bombay).
 (c) Do (only the Chapter of Svara, edited by Pt. Kālivara Vedānta-vāgīśā, Calcutta).
117. STEIN, SIR AUREL, K.C.I.E. :
 (a) *Sand-Buried Ruins of Khotān* (London, 1904).
 (b) *Innermost Asia* (Detailed Report of Explorations in Central Asia, Kan-su and Eastern Iran), Vols. I & II Text and Vol. III Plates and Plans (The Clarendon Press, Oxford, 1928).
 (c) *Ancient Khotān, Vols. I-II* (1907).
118. ŚUBHĀṆKARA, PANDIT :
 (a) *The Hastamuktāvali*, edited by Śrī Maheswar Neog and published by the Music Academy, Madras.
 (b) *Saṅgīta-Dāmodara* (copied MS. supplied by Śrī Suresh Chandra Chakravarty, Saṅgīta-Śāstrī of Calcutta).
119. SUZUKI, D. T. :
 (a) *Studies in Laṅkāvatāra-Sūtra* (London, 1930).
 (b) *The Awakening of Faith (Śraddhotpāda-Śāstra)*; Eng. Trans.
120. SWARUP, DR. I. : *The Rīgveda and Mohenjo-daro* (appeared in Indian Culture, Vol. IV, Octo., 1937).
121. *Tripitaka* (New Takio Ed.), Vol. I.
122. VAIDYA, C. V. : *The Epic India*.
123. WALLIS BUDGE, SIR : *Bārālām and Yewasef* (1923).
124. WATTERS : *Yuān Chawaṅg*, Vols. I & II.
125. WHITNEY, WILLIAM DWIGHT : *Oriental and Linguistic Studies* (New York, 1874).
126. WILSON, H. H. : *Purāṇas* (Calcutta, 1897).
127. WINTERNITZ, DR. MURICE : *History of Indian Literature*, Vols. I & II (Calcutta University, 1932).
128. YĀZDĀNI, D. G. and others : *History of Deccan*, Vol. I, Pt. VIII (Fine Arts, London, 1932).
129. ZIMMER, HEINRICH : *Myths and Symbols in Indian Art and Civilization* (The Bollingen Series VI, New York, 1945).
- ১৩০। অহোবল, পণ্ডিত : ‘সঙ্গীত-পারিজাত’ (পণ্ডিত কালীবর বেদাস্তবাগীশ সংপাদিত (কলিকাতা ১৯৩৬, ও হাথরাস সংস্করণ)।
- ১৩১। কালিদাস, মহাকবি : ‘মেঘদূতম্’ (অধ্যাপক কালীনাথ বাপু পাঠক-সংপাদিত (পুণা)।

- ১৩২। 'খিল-হরিবংশ' (শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃত টীকা-সমেত) শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য-সংপাদিত কলিকাতা ১৩১২ সাল)।
- ১৩৩। গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন : 'সঙ্গীতসার' (২য় সংস্করণ, কলিকাতা ১২৮৬ সাল)।
- ১৩৪। ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তী : 'ভক্তিরত্নাকর' (গোড়ীয় মিশন, কলিকাতা ১২৪০)।
- ১৩৫। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র : 'জাতক' (১ম-৭ম খণ্ড, কলিকাতা)।
- ১৩৬। চক্রবর্তী, যাত্রামোহন : 'নটতত্ত্বসারসংগ্রহ' (ইং ১২২৪)।
- ১৩৭। ঠাকুর, সুর সৌরীন্দ্রমোহন : 'যন্ত্রকোষ' (কলিকাতা ১২৮২ সাল)।
- ১৩৮। 'দত্তিলম্' (কে সাধু শিবস্বামী শাস্ত্রী-সংপাদিত, ত্রিবান্দ্রম, ১২৩০)।
- ১৩৯। নন্দিকেশ্বর : 'অভিনয়দর্পণম্' (পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী-সংপাদিত, কলিকাতা, ১৩৪০ সাল)।
- ১৪০। 'নারদীশিক্ষা' (ভট্টশোভাকর-কৃত টীকা-সংবলিত, কাশী-সংস্করণ, ১৮৯৩)।
- ১৪১। ঐ —প° সত্যব্রত সামশ্রমী-সংপাদিত, কলিকাতা।
- ১৪২। নারদ (২য়) : 'সঙ্গীত-মকরন্দ' (—পণ্ডিত মঙ্গল রামকৃষ্ণ তেলাঙ-সংপাদিত, বরোদা-সংস্করণ, ১২২০)।
- ১৪৩। পার্শ্বদেব : 'সঙ্গীতসময়সার' (ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণ, ১২২৫)।
- ১৪৪। প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী :
- (ক) 'রাগ ও রূপ' (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, দার্জিলিং থেকে প্রকাশিত)।
- (খ) 'ভারতীয় সঙ্গীতের অভিব্যক্তি' (—প্রবন্ধ, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কংগ্রেস-সংখ্যা)।
- (গ) 'ভারতীয় সঙ্গীত' (—আনন্দ বাজার পত্রিকা, শারদীয়া-সংখ্যা, ১৩৫৫)।
- (ঘ) 'ভারতীয় সঙ্গীতে রাগের ক্রমবিকাশ' (—আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া-সংখ্যা, ১৩৫৮)।
- (ঙ) 'রাগমল্লার ও তার বৈচিত্র্য' (—আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া-সংখ্যা, ১৩৫৭)।
- ১৪৫। 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা' (৪র্থ বর্ষ, ১৩২)।

- ১৪৬। 'বাণুপুরাণ'—(১) আনন্দ-আশ্রম-সংস্করণ, বোম্বাই ; (২) পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন-সংপাদিত, বঙ্গবাসী-সংস্করণ, কলিকাতা ১৩১৭)।
- ১৪৭। বাগচী, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র : (ক) 'ভারত ও মধ্য-এশিয়া' (১৯০৬)।
 (খ) 'ভারত ও চীন' (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭)।
 (গ) 'ভারত ও ইন্দোচীন' (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭)।
- ১৪৮। 'বিশ্ববাণী'—পত্রিকা (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ পরিচালিত, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৭)।
- ১৪৯। ভোজরাজ : 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণম্' (বোম্বাই সং)।
- ১৫০। মতঙ্গ : 'বৃহদেন্দ্রী' (কে. সাধু শিবশাস্ত্রী সংপাদিত, ত্রিবাল্লম-সংস্করণ, ১৯২৮)।
- ১৫১। 'মমুসংহিতা' (বসুমতী সাহিত্য-মন্দির-সংস্করণ, কলিকাতা)।
- ১৫২। মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত : 'বাঘ ও অজস্তা' (রত্নসাগর-গ্রন্থমালা, কলিকাতা ১৩৬২)।
- ১৫৩। মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ : 'পদাবলী-পরিচয়' (কলিকাতা)।
- ১৫৪। 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা' (-বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা)।
- ১৫৫। শাস্ত্রী, পণ্ডিত সত্যচরণ : 'কালিদাসের গ্রন্থাবলী' (শ্রীরামপুর)।
- ১৫৬। সেন, রামদাস : 'ঐতিহাসিক-রহস্য' (বহরমপুর, ১২৮১)।
- ১৫৭। সেন, পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন : 'ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা' (বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ, কলিকাতা)।

॥ चित्र-परिचय ॥

Apart from the purposes of private study, research, criticism or review, no picture should be reproduced by any process without written permission from the author of—

‘Saṅgīt O Saṁskṛiti’.

লেখচিত্র (চিত্র-পরিচয়) পৃ° ১—৪৪ মুদ্রিত করেছেন ত্রীপন্নানন্দ সিংহ রায়, ত্রীকালী প্রেস,
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রট, কলিকাতা-৯ এবং হাফটোল ছবি পৃ° ৪৫—৫২ মুদ্রিত করেছেন মের্সার্স
বেঙ্গল অটোটাইপ কোং, ২১৩, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রট, কলিকাতা-৬।

॥ পূর্ব-পরিচিতি ॥

গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ‘মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সঙ্গীত’ আলোচনায় আমরা বিশেষ ক’রে কুচী, খোটান, চীন প্রভৃতি দেশ ও রাজ্যের শিল্প ও সঙ্গীত সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেছি। অপরাপর দেশ বা রাজ্যগুলির সঙ্গীত-উপাদান নিয়ে আলোচনা করিনি এ’জন্য যে, সেখানকার গিরিগুহা ও ভিত্তি-চিত্রগুলিতে সঙ্গীতসামগ্রী বা সঙ্গীতাহুশীলনের নিদর্শন খুবই অল্প। আমরা চিত্রে তাদের কিছু কিছু নিদর্শন দেবার চেষ্টা করেছি। তাই পৃথকভাবে তাদের দীর্ঘ আলোচনা না করলেও চিত্রের পরিচয়প্রসঙ্গে তাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা উচিত।

মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ার জনপদ, নগর বা রাজ্যগুলির বেশীর ভাগ মরুভূমির উত্তর ও দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। দক্ষিণদিকে কাশগর, চোক্ক বা ইয়ারকন্দ, খোটান (খোতান ?); উত্তরদিকে মারালরাশি, কুচার, কাবাশর, তুফান প্রভৃতি দেশ ও রাজ্য। পুরুষপুরের (বর্তমান পেশোয়ার) পর কুভা বা কাবুল-নদীর (এই কাবুলের প্রাচীন নাম ‘কুভা’ থেকে ‘ককুভ’ বা ককুভা রাগের সৃষ্টি কিনা কে বলতে পারে) ধার দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে নগরহার ও পরে কপিশদেশে যাওয়া যেত। গান্ধারের চেয়ে কপিশ তখন বেশী সমৃদ্ধ ছিল। কপিশের পরেই শিল্প-সংস্কৃতিতে খোটান সমৃদ্ধ ছিল। অবশ্য গান্ধার, নগরহার, লম্পাক, উড়িয়ান অঞ্চলগুলির শিল্পসমৃদ্ধিও কম ছিল না। তবে এ’গুলি তখন কপিশরাজ্যের অধীনে ছিল।

তখন কপিশ একরকম ভারতবর্ষেরই সীমানাভুক্ত ছিল। কপিশে ছিল ১০০ শতেরও বেশী বৌদ্ধবিহার। ভারতের বৌদ্ধশ্রমণরাই সেখানে গিয়ে ভারতীয় শিক্ষা, সভ্যতা, ও শিল্প-সংস্কৃতির বিস্তার করেছিল। কপিশ থেকে তিনটি গিরিপথের যেকোনটি দিয়ে বাহ্লীকদেশে (ব্যািক্টিয়া) যাওয়া যেত। দক্ষিণ-পশ্চিমের গিরিপথকে বলা হ’ত বামিয়েন। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে বামিয়েনের চীনা নাম ছিল বাম-ইয়েন-না (বামিয়েন) বা বাম-ইয়েন। কাবুল বা কুভা থেকে ঘোরবান্দ-নদীর ধার দিয়ে বামিয়েন যাবার পথ ছিল। কপিশের মতো বামিয়েন ছিল বিভিন্ন দেশীয় বণিকদের সংযোগ-স্থল ও কেন্দ্রস্থান। বামিয়েনের রাজধানীতে অসংখ্য বৌদ্ধবিহারে প্রায় সহস্রাধিক বৌদ্ধশ্রমণ বাস করত। স্ত্রীদের মধ্যে দার্শনিক, চিত্রশিল্পী সঙ্গীতশিল্পী, ভাস্কর প্রভৃতিও ছিল। বিশেষ

ক'রে শিল্প-প্রতিভায় বৌদ্ধশ্রমণরা যথেষ্ট উন্নত ছিল। অজস্র প্রভৃতি গুহা-চিত্রই তার প্রমাণ। বামিয়েনের বিহারবাগীরা ভারতের ভাবধারায় উদ্ভূত ছিল। তাদের চিত্রে, বাতায়ন ও সঙ্গীতেও তাই ভারতীয় ভাবধারারই নিদর্শন পাওয়া যায়। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকরা বামিয়েনের লুপ্তকীর্তি উদ্ধার করেছিলেন। বামিয়েনের গুহামন্দিরগুলিতে শিল্পের নিদর্শন প্রচুর। আনুমানিক খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বামিয়েনের গুহামন্দিরগুলি নির্মিত হয়। প্রায় ঐ সময়ে ভারতে অজস্র, মধ্য-এশিয়ায় কুচার, তুন্-হোয়াং প্রভৃতি স্থানেও বামিয়েন-গুহামন্দিরের অনুরূপ শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এ'সকল গুহামন্দিরের ভিত্তিচিত্রে সঙ্গীতের চাক্ষুষ নিদর্শন পাওয়া যায়। ডাঃ বাগচী বামিয়েনের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: 'বামিয়েন ভারতীয় সভ্যতার খুব বড় কেন্দ্র ছিল। তার শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প, সাহিত্য সমস্তই ছিল ভারতীয় এবং ভারতীয় রাজবংশ সেখানে রাজত্ব করত'।

বামিয়েন থেকে হিন্দুকুশ অতিক্রম ক'রে বাফ্লীকদেশে যাওয়া যেত। খৃষ্টীয় ৩য়-৪র্থ শতাব্দীতে চীনা বৌদ্ধভিক্ষুরা সেখানে বসবাস করতেন। সমরকন্দ বা শুলিকদেশ, কাশনগর প্রভৃতি দেশ ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। কাশনগর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কুন-লুন-পর্বতের শাখা-পর্বতশ্রেণী ছিল। সেখান থেকে খোটানের পথে চোক্ক বা ইয়ারকন্দ যাওয়া যেত। ইয়ারকন্দ যাবার পথে যে নদী পাওয়া যেত তার প্রাচীন নাম ছিল 'সীতা' ও বর্তমান নাম কিজিল-দরিয়া। ভারতীয় সাহিত্যে সীতানদীর নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। ইয়ারকন্দ কাশনগর অপেক্ষা সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। ইয়ারকন্দের ভিতর দিয়ে কিজিল-দরিয়া ও ইয়ারকন্দ-দরিয়া দু'টি নদী প্রবাহিত ছিল।

কাশনগর ও ইয়ারকন্দের পর খোটানের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে কাশনগর ও ইয়ারকন্দ খোটান থেকেই তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাব পেয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকের চীনা সাহিত্যে খোটানের নাম উল্লেখ আছে। খোটানে শক, শুলিক বা স্বর্গীয়, চীনা, প্রাচ্য-ইরানীয় প্রভৃতি মিশ্রজাতির বাস ছিল। তাদের তখন ভারতীয় হিসাবেই কিস্ত গণ্য করা হ'ত। যোংকান, রাওয়াক, দান্দান-উইলিক, নিয়া প্রভৃতি দেশ খোটানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৭ম-৮ম শতাব্দী পর্যন্ত নিয়া প্রভৃতি দেশগুলির অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়।

খোটানের রাজধানী ছিল যোংকান। খোটানের কোমারি-মজর নামক

স্থানে গোমতী ও গোশ্বক নামে দু'টি বৌদ্ধবিহার ছিল। তাদের ধ্বংসস্বরূপ থেকে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে। নিয়াদেশ খোটারের দক্ষিণবাহী পথের উপর অবস্থিত ছিল। খোটান থেকে নিয়া যাবার পথে দান্দান-উইলিক স্থানেও ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেখানকার বৌদ্ধগুহাগুলিতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর অনেক প্রাচীনচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে ভারতীয় বীণা ও বেণুর মতো কতকগুলি বাণ্যযন্ত্রও পাওয়া গেছে। দান্দান-উইলিকের গুহামন্দিরের প্রাচীরচিত্রের সঙ্গে বামিয়েনের গুহামন্দিরগুলির চিত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বিশেষ করে নাগী ও বোধিসত্ত্বের চিত্রের অঙ্কনপদ্ধতি অজন্তার অঙ্কনপদ্ধতির সঙ্গে অনেকটা মেলে।

নিয়া থেকে তুন-হোয়াং পর্যন্ত দক্ষিণবাহী পথের দু'ধারে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তুন-হোয়াং অঞ্চলের গিরিগুহাগুলি আকারে বৃহৎ ছিল। সেখানেও ৫০০ শতের অধিক গুহা ও প্রায় ৪০০ গুহাচিত্র ও ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে আরবদের আক্রমণ হবার আগে পর্যন্ত তুন-হোয়াং-এ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের শিল্প-সংস্কৃতির নিজস্বতা বেজায় রেখেছিল। ডাঃ বাগচী উল্লেখ করেছেন : 'আর্টের ইতিহাসে তুন-হোয়াং-এর গুহামন্দিরের স্থান অতুলনীয়। বহু বিভিন্ন ধারার সম্মিলনে যে কী চিত্রাকর্ষক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সৃষ্টি হ'তে পারে তার প্রমাণ তুন-হোয়াং-এর গিরিগুহা এখনো বহন করছে'। তুন-হোয়াং-এ সঙ্গীতাত্মশীলনের নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটি বাণ্যযন্ত্রের চিত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতীয় বাণ্যযন্ত্রের সঙ্গে তাদের মিলও যথেষ্ট।

নিয়া থেকে তুন-হোয়াং যেতে দক্ষিণবাহী পথের উপর তুখারজাতির দেশ ছদ্দলন বা চেরচেন, লব-নোর (লবণহ্রদ) প্রভৃতি অবস্থিত। ছদ্দলন থেকে আরো দক্ষিণে শেন্-শেন্ (প্রাচীন চীনানাম ল্যা-লান) স্থানে ভারতীয় ও গ্রীসীয় সভ্যতা-দু'টির সংমিশ্রণ ঘটেছিল বলে মনে হয়। 'শেন্-শেনের কাছে মিরাগ-অঞ্চলেও বৌদ্ধকীর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে। মিরাগের শিল্প-সংস্কৃতির অভ্যুদয় হয় খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীতে। তাছাড়া কাশগর থেকে ভরকোর পথে মারালরাশির কাছে তুমচুক নামক স্থানেও ভারতীয় শিল্প-নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। কুচীর শিল্প-সংস্কৃতির ভিতর সঙ্গীতাত্মশীলনের স্থান মধ্য-এশিয়ার দেশগুলির শীর্ষস্থানে ছিল। কুচীর শিল্পীদের সঙ্গীতপ্রীতি ও সঙ্গীত-প্রতিভার কথা পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। চিত্রে উপরিউক্ত দেশগুলির বাণ্যযন্ত্রে নিদর্শনের সঙ্গে

সঙ্গে বাজাকলিক, কিজিল, রাশিয়ান স্ত্রমারা, আফগানিস্তানে হাড্ডা, সিংহলে পোলোনেসিয়া, কসোভ, একোরভাট, চম্পা, বরবুহর, ময়ুরভঞ্জে খিচিও, কাম্মীর, সাতনা, বাচান, ইজিপ্ট, গ্রীস, চ্যালদিয়, এছাড়া তক্ষশীলা, সাঁচী, বারহুত, অজন্তা, বাগ, ভুবনেশ্বর, বেলুর (দক্ষিণ-ভারত) হালেবিডি (হায়দারাবাদ) পদ্মাই, মহাবলীপুরম্, বাগালি-কালেশ্বর, দেবালনা, তাজোর, আইহোল, গুজরাট, পরশুরামেশ্বর, পায়োইয়া, বাঙ্গালা, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলের নৃত্য ও বাণ্যযন্ত্রের চিত্রও সন্নিবেশিত হয়েছে। তাতে ক'রে ভারতীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতির প্রসারতা ও সমৃদ্ধির সৌন্দর্য এবং মান বোঝা যাবে। একই বীণা, বেগু, মৃদঙ্গ ও নৃত্যহন্দ ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরিবেশে ও বিভিন্ন জাতির রুচি অনুযায়ী কিভাবে গঠনে ও বিকাশে বিচিত্র হ'তে পারে তার চাক্ষুষ নিদর্শনও আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে। বিদেশী বাণ্যযন্ত্রে ভারতের প্রভাবও লক্ষ্য করার বিষয়। ভিন্ন ভিন্ন যুগের প্রস্তরচিত্র, ভিত্তিচিত্র, তাম্রমুদ্রা, শিলালেখমালা ও তাম্রলিপিই ইতিহাসের প্রাণশক্তি সঞ্চার করে। তারাই আসলে প্রতিটি যুগের শিক্ষা, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। তাই মসীর তুলিকায় বাস্তব কথাকাহিনীর আলেখ্য রচনা করলেও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের চিত্র, মূর্তি ও উৎকীর্ণ লেখমালায় নিদর্শন সন্নিবেশিত হ'ল ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনাকে প্রত্যক্ষতা ও প্রামাণিকতার আলোকে সমৃদ্ধ করার জন্ত।

বেশীরভাগ চিত্রের পাশে ইংরাজী নামও দেওয়া হয়েছে বাঙ্গলাভাষাভাষী ঋষা নন তাঁদের বোঝার সুবিধার জন্ত। নীচে বাঙ্গালা নাম দেওয়া হ'ল প্রত্যেকটি ছবির তারিখ ও প্রাপ্তিস্থানের মোটামুটি পরিচয় দিয়ে। ছবিগুলিকে একটি ধারায় সাজানো হয়েছে : যেমন প্রথমেই নাট্য ও পরে শুধির, তত, অনবন্ধ ও নৃত্য এই পর্যায়ের চিত্র দিলে। ভারতীয় চিত্রের পাশাপাশি কতকগুলি বৈদেশিক বাণ্য-যন্ত্রের চিত্রও সন্নিবেশিত হ'ল তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্ত। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, খৃষ্টপূর্ব থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর সমাজেরই কেবল নৃত্য, গীত, বাণ্য ও অভিনয়েরই নিদর্শন-চিত্র সন্নিবেশিত হয়নি। ঐ যুগপরিধির সাঙ্গীতিক উপাদানে আলোকপাত করার জন্ত খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পরেরকার যুগের (খৃষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত) কিছু কিছু বাণ্যযন্ত্রেরও নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে প্রাচীন ভারতের রাগ হিসাবে পরিচিত মালবকৌশিক ও ককুড এই দু'টি ছাড়াও মধ্যযুগীয় রাগ বসন্ত ও গোড়মজারের ছবি দেওয়া হ'ল। গোড়মজার-রাগটি বাঙ্গলাদেশের অবদান ব'লে মনে হয়।

॥ চিত্র-পরিচয় ॥

১। পৃষ্ঠা ১ ॥ (১) অজস্তাচিত্রে (খৃষ্টপূর্ব ২য়—খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী) অভিনয়মঞ্চ ও নেপথ্যগৃহ। (২) সীতাবেড়া-গুহা-রঙ্গমঞ্চ। মধ্যপ্রদেশ। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক।

২। পৃষ্ঠা ২ ॥

উপরে—রোমনগরীর গৌরবশ্রুতি ফ্রেবিয়ান-এম্পিথিয়েটারের নক্সা। বামদিকে রঙ্গমঞ্চের ভিত্তি ও দক্ষিণদিকে দর্শকদের জগ্গ আসনের প্রতিকৃতি।

নীচে—অরেঞ্জ (রোম) অবস্থিত অশেষ সৌন্দর্যমণ্ডিত রঙ্গমঞ্চের নক্সা। অরেঞ্জ ফাসের দক্ষিণে রোমীয় গৌরবকীর্তি। এর দর্শকগৃহটি ৩৪০ X ১১৬ ফিট পরিমাপের ছিল। মাননীয় মিডিল্টন উল্লেখ করেছেন পোম্পিয়াইয়ের রঙ্গালয়টি নাকি ৫৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে পাথরে তৈরী ছিল।—‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ (উত্তরভাগ), পৃ° ৩৩৫ দ্রষ্টব্য।

৩। পৃষ্ঠা ৩ ॥

মুনি ভরতের নাট্যাশাস্ত্রে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) উল্লিখিত চতুরশ্র, বিকৃষ্ট ও ত্র্যশ্র এই তিন রকম আকারের নাট্যমণ্ডপের নক্সা।—‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ (উত্তরভাগ), পৃ° ৩২৯-৩৩১ দ্রষ্টব্য।

৪। পৃষ্ঠা ৪ ॥

মৌর্য ও গুপ্তযুগে রাজপ্রাসাদের নক্সা (‘মানসার’ থেকে গৃহীত)। সেই যুগের প্রত্যেকটি রাজপ্রাসাদে সঙ্গীতশালা ও নাট্যাশালা অপরিহার্য-রূপে থাকত। রাজপ্রাসাদের দ্বিতীয় বেঠনীর মাঝখানে সঙ্গীতশালা ও প্রথম বেঠনীর দক্ষিণ কোণে নাট্যাশালা থাকত। আমরা কুমারগুপ্তের সময়ে রাজপ্রাসাদ ও নাট্যাগৃহের উল্লেখ করেছি।—‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ (উত্তরভাগ), পৃ° ৪২৯ দ্রষ্টব্য।

৫। পৃষ্ঠা ৫ ॥

পদ্মাসন বা পদ্মসিংহাসন (‘মানসার’ থেকে গৃহীত)। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজসিংহাসনগুলি বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন ধাতুদ্রব্য দিয়ে তৈরী হ’ত আর প্রত্যেকটি ভিত্তিতে নৃত্য-গীতের নিদর্শন থাকত। ৫ম পৃষ্ঠার চিত্রটিতে পণব ও বৃন্দজাতীয় চর্মবাস্ত্র ও নৃত্যের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে।

৬। পৃষ্ঠা ৬ ॥

শুধিরবাণের নিদর্শন। ১ম চিত্র—সাঁচী (খৃষ্টপূর্ব ২য়—১ম শতক)। ২য় চিত্র—অমরাবতী (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী) ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’, (উত্তরভাগ), পৃ° ২০৫ দ্রষ্টব্য। ৩য় চিত্র—বারহত (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক) এবং ৪র্থ চিত্র—কাথিয়াওয়ার (খৃ° ১৩শ শতাব্দী)। সুঘোষ-শঙ্খ।

৭। পৃষ্ঠা ৭ ॥

শুধিরবাণ : ১ম চিত্র—বাক্সালাদেশ (৯ম-১০ম শতাব্দী)। ২য় চিত্র—অমরাবতী (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—দেবালানা (জৈনমন্দির, প্রাচীর-চিত্র) খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী। ৪র্থ চিত্র—গুজরাটের (জৈন) ১৬শ-১৭শ শতাব্দী। গুজরদেশ বেগু বা বাঁশী। ৫ম চিত্র—শঙ্খ।

৮। পৃষ্ঠা ৮ ॥

শুধিরবাণ : ১ম চিত্র—কম্বোজ (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-১৩শ শতাব্দী)। ২য় চিত্র—একোরভাট (খৃ° ১০ম শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—গোমুখ-শঙ্খ। ৪র্থ—বাবৃতক-শঙ্খ এবং ৫ম—অনন্তবিজয়-শঙ্খ।

৯। পৃষ্ঠা ৯ ॥

১ম চিত্র—গ্রীস (খৃষ্টপূর্ব ২৭০০-২৫০০)। ২য় চিত্র—হাড্রা (আফগানিস্তান), খৃষ্টীয় ৫ম-৬ম শতাব্দী। ৩য় চিত্র—একোরভাট (খৃষ্টীয় ১২ম শতাব্দী)।

১০। পৃষ্ঠা ১০ ॥

১ম চিত্র—বেগুবাদিনী, অজন্তা (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত)। ২য় চিত্র—শিঙ্গা।

১১। পৃষ্ঠা ১১ ॥

তত্ত্বয় : বৃন্দবাণ ও নৃত্য—বারহত (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী)। ২য় চিত্র—প্রাচীন আকারের বীণা—বারহত।

১২। পৃষ্ঠা ১২ ॥

১ম চিত্র—বীণাবাণরত মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী)। সমুদ্রগুপ্ত—

‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ (উত্তরভাগ), পৃ° ৩২৪-৩২৫ দ্রষ্টব্য। ২য় চিত্র—প্রাচীন বীণা—অমরাবতী (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী)।

১৩। পৃষ্ঠা ১৩ ॥

১ম চিত্র—প্রাচীন বীণা (পাশ্চাত্য হার্পজাতীয়) গান্ধার (খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দী)। ২য় চিত্র—একটি হার্পজাতীয় বীণা ও অপরটি স্বরোদজাতীয় বীণা (দু’টিই বীণাশ্রেণীর বাস্তব) —চীন।

১৪। পৃষ্ঠা ১৪ ॥

১ম চিত্র—বীণা, বরবুহর (খৃ° ৮ম শতাব্দী)। ২য় চিত্র—বীণা, একোর-টোম (১২শ-১৩শ শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—বীণা, বর্মা (২য়-৮ম শতাব্দী)। ৪র্থ চিত্র—বীণা, কথোজ (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-১৩শ শতাব্দী)। ৫ম চিত্র—বর্মা।

১৫। পৃষ্ঠা ১৫ ॥

১ম চিত্র—বীণাহস্তে য়গলমূর্তি, কিজিল (তুর্কান, মধ্য-এশিয়া, খৃ° ৬ষ্ঠ শতাব্দী)। ২য় চিত্র—বীণা, কিজিল (তুর্কান, মধ্য-এশিয়া)। ৩য় চিত্র—বীণা (উর, চ্যালডিয়া)। ৪র্থ চিত্র—হার্পজাতীয় বীণা, মিশর (প্রাচীন রাজত্ব, খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ (?)।

১৬। পৃষ্ঠা ১৬ ॥

১ম চিত্র—হার্পজাতীয় বীণা, মিশর। ২য় চিত্র—মুমেরীয় (খৃষ্টপূর্ব ৩২০০)। ৩য় চিত্র—হার্পজাতীয় বীণা, ফিনল্যান্ড এবং ৪র্থ চিত্র—বীণা, জর্জিয়া (কণ)

১৭। পৃষ্ঠা ১৭ ॥

১ম চিত্র—শোভাযাত্রায় বীণা, বেণু ও নৃত্য, অমরাবতী (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী)। ২য় চিত্র—বীণা, অজন্তা (খৃষ্টপূর্ব ২য়-খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী)।

১৮। পৃষ্ঠা ১৮ ॥

১ম চিত্র—বীণা, গান্ধার (খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দী)। ২য় চিত্র—বীণা, অমরাবতী। ৩য় চিত্র—বীণা, নাগার্জুনকুণ্ড (খৃ° ২য়—৩য় শতাব্দী)। ৪র্থ চিত্র—বীণা, সাতনা (খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী)।

১৯। পৃষ্ঠা ১৯ ॥

১ম চিত্র—বীণা, চীন। ২য় চিত্র—বীণা, বাজাকলিক্, কিজিল (তুর্ফান, মধ্য-এশিয়া) (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—বীণা, যোংকান, খোটান (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক—খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী) স্তর অরেল ষ্টাইন যোংকানের বালুস্তূপ থেকে এই বীণাবাদ্যের বানরের মূর্তি পেয়েছিলেন। ৪র্থ চিত্র—বীণা, বাজাকলিক্, কিজিল (তুর্ফান, মধ্য-এশিয়া)।

২০। পৃষ্ঠা ২০ ॥

১ম চিত্র—বীণা, হুমারা (রাশিয়া—মধ্য-এশিয়া, খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী)। ২য় চিত্র—বীণা, বরবুদুর (খৃঃ ৮ম শতাব্দী)। এবং ৩য় চিত্র—বীণা, চম্পা (খৃষ্টীয় ১ম-২য় থেকে ১৩শ শতাব্দী)।

২১। পৃষ্ঠা ২১ ॥

১ম চিত্র—বীণা, মহাবলীপুরম্ (খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী)। ২য় চিত্র—বীণা, বাগালি-কালেশ্বর, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী, বাঙ্গালা। ৩য় চিত্র—বীণা, রঙপুর, বাঙ্গালা (পালগুণ, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী)। ৪র্থ চিত্র—বীণা, অজন্তা।

২২। পৃষ্ঠা ২২ ॥

১ম চিত্র—পোলানেকুয়া (সিংহল, ৭ম শতাব্দী)। ২য় চিত্র—বীণা, চম্পা (খৃষ্টীয় ১ম-২য়—১৩শ শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—বীণা, এডেকার-ভাট। ৪র্থ চিত্র—বীণা, মাদাগাস্কার।

২৩। পৃষ্ঠা ২৩ ॥

১ম চিত্র—বীণা, পাহাড়পুর, খৃঃ ৮ম শতাব্দী। ২য় চিত্র—বীণা, অমুরাধাপুর, সিংহল (২য়-৩য় শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—বীণা, বরবুদুর (৮ম শতাব্দী)। ৪র্থ—সম্ভবত বীণা জাতীয় বাতায়নের কাণ্ড (খোটানের বালুস্তূপ থেকে অরেল ষ্টাইন এই বাতায়নের অংশটি আবিষ্কার করেছেন); সম্ভবত খৃষ্টীয় ৩য়-৮ম শতাব্দী। ৫ম চিত্র—একতন্ত্রীকা, বাঙ্গালাদেশ।

২৪। পৃষ্ঠা ২৪ ॥

অবনদ্ধযন্ত্র : ১ম চিত্র—ছ'জন বাদক বর্তমান ঢাকজাতীয় মুদঙ্গ বহন ক'রে বাজাচ্ছে। অমরাবতী (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী)। ২য় চিত্র—ছ'টি বড় মুদঙ্গ-জাতীয় অবনদ্ধযন্ত্র, পন্থাই (দক্ষিণ-ভারত), খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী। ৩য় চিত্র—ছ'টি পুষ্করবাণ পাশাপাশি রেখে একজন বাদক হস্তের দ্বারা বাজাচ্ছে। অমরাবতী। ৪র্থ চিত্র—একজন বাদক ছ'টি পুষ্কর পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ও একটি শায়িত অবস্থায় রেখে হস্তের দ্বারা বাজাচ্ছে। বারহুত (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক)।—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (উত্তরভাগ), পৃ° ৩০৪-৩০৫ দ্রষ্টব্য।

২৫। পৃষ্ঠা ২৫ ॥

অবনদ্ধ : ১ম চিত্র—তিনটি পুষ্কর : ছ'টি দাঁড়করানো ও একটি শায়িত অবস্থায়। একজন বাদক দুই হাতে বাজাচ্ছে। বরবুহর (৮ম শতাব্দী)। ২য় চিত্র—একটি মুদঙ্গ, কষোজ (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ—১৩শ শতাব্দী)। মুদঙ্গটি দেখতে বর্তমান কালের মাদলের মতো। ৩য় চিত্র—ছ'টি পুষ্কর একজন বাদক বাজাচ্ছে। পাহাড়পুর (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী)।

২৬। পৃষ্ঠা ২৬ ॥

অবনদ্ধ : ১ম চিত্র—পণবজাতীয় মুদঙ্গ বা পণব, বেলুর (দক্ষিণ ভারত, আনুমানিক খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী)। ২য় চিত্র—মুদঙ্গ, বারহুত। ৩য় চিত্র—মুদঙ্গ, তাঞ্জোর (চোলবংশের রাজত্বকালে ভিত্তিচিত্র, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী)। ৪র্থ চিত্র—মুদঙ্গ, বাচানজাতীয় বাণ দক্ষিণ-ভারত, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী। কথাকলিনুতো সাধারণত এই বাণযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

২৭। পৃষ্ঠা ২৭ ॥

বাগগুহা চিত্র। বৃন্দবাণ ও নৃত্য। এখানে কাঠবাণ হস্তমুদ্রা লক্ষ্য করার বিষয়। খৃষ্টীয় ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দী।

২৮। পৃষ্ঠা ২৮ ॥

১ম চিত্র—মুদঙ্গ, কাশ্মীর (খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী)। ২য় চিত্র—মুদঙ্গ, কিজিল (তুফান, মধ্য-এশিয়া, ৬ষ্ঠ শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—পণবজাতীয় মুদঙ্গ, সাগানিয় যুগ (পারস্ত)। ৪র্থ চিত্র—বামিয়েন (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী)।

২২। পৃষ্ঠা ২৯ ॥

১ম চিত্র—মুদঙ্গ, সাঁচী (খৃষ্টপূর্ব ২য়-১ম শতক)। ২য় চিত্র—মুদঙ্গ, বারহুত (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক)। ৩য় চিত্র—মুদঙ্গ, গান্ধার (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী?) এবং ৪র্থ চিত্র—মুদঙ্গ, অমরাবতী, (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী)।

৩০। পৃষ্ঠা ৩০ ॥

১ম চিত্র—মুদঙ্গ, হালেবিড (হায়দারাবাদ), খৃষ্টীয় ৯ম—১২শ শতাব্দী। ২য় চিত্র—মুদঙ্গ, হালেবিড। ৩য় চিত্র—মুদঙ্গ, খিচিং (ময়ূরভঞ্জ, ১০ম শতাব্দী)। ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর পর তিনটি মুদঙ্গ : ৪র্থ—সাঁচী, (খৃষ্টপূর্ব ২য়-১ম শতক), ৫ম—মথুরা (৪র্থ শতাব্দী) ও ৬ষ্ঠ—রাজপুতনা ও বান্সালা (১৭শ শতাব্দী?)—ঢাক জাতীয় চর্মবাগ।

৩১। পৃষ্ঠা ৩১ ॥

অবনক : ১ম চিত্র—মথুরা (৪র্থ শতাব্দী), ২য় চিত্র—বারহুত (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক)। ৩য় চিত্র—বরবুহর (৮ম শতাব্দী) এবং চতুর্থ চিত্র—পাহাড়পুর (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী)। দু'টি ঘটবাগজাতীয় অবনক, একজন বাদক দু'হাত দিয়ে বাজাচ্ছে।

৩২। পৃষ্ঠা ৩২ ॥

ঘনবাগ ॥ ১ম চিত্র—অজন্তা (খজুরী)। ২য় চিত্র—আইহোল (হায়দারাবাদ, ১৩শ শতাব্দী)। ৩য় চিত্র—তাঞ্জোর (চোল-ভিত্তিচিত্র, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী) ৪র্থ চিত্র—অমরাবতী।

৩৩। পৃষ্ঠা ৩৩ ॥

নৃত্য ॥ ১ম চিত্র—বাগুহায় বৃন্দবাগ ও নৃত্য। পূর্বেও এর সম্পূর্ণ চিত্রটি দেওয়া হয়েছে। পৃথক ক'রে কাঠবাগটি দেখাবার জন্ম পুনরায় দেওয়া হ'ল। ২য় চিত্র—পাহাড়পুর। ৩য় চিত্র—খজুরী, একোঁর-ভাট।

৩৪। পৃষ্ঠা ৩৪ ॥

১ম চিত্র—বিজয়াভিষানে সঙ্গীতরত গন্ধর্বকুল। অজন্তা, গুহা নং ১৭। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী। ২য় চিত্র। সিদ্ধার্থ বীণাশিক্ষা করছেন, গান্ধার, খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী।

৩৫। পৃষ্ঠা ৩৫ ॥

পাঠশালায় শিক্ষারত সিদ্ধার্থ। উপরে স্বরোদের মতো বীণা ঝোলানো আছে। অজস্রা-ভিত্তিচিত্র থেকে আঁকা—‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ (উত্তরভাগ), পৃ° ১২৬-১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৬। পৃষ্ঠা ৩৬ ॥

বৃন্দবাণ। অজস্রা। মৃদঙ্গ ও মন্দিরা, খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক—খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী।

৩৭। পৃষ্ঠা ৩৭ ॥

তক্ষশীলার ভীরমণ্ডের ধ্বংসস্থল থেকে আবিষ্কৃত উর্ধ্বতাণ্ডবমূর্তি। ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ (উত্তরভাগ), পৃ° ৩১২-৩২° দ্রষ্টব্য। ৩য় চিত্র—তাঞ্জোরে ও ৪র্থ চিত্র—চিদাম্বরমন্দিরে উর্ধ্বতাণ্ডবমূর্তি।

৩৮। পৃষ্ঠা ৩৮ ॥

নৃত্য ॥ ১ম চিত্র—বৃন্দবাণ ও নটীনৃত্য। পাইয়োইয়া (গোয়ালিয়র), খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর (?)। বৃন্দবাণে বীণা (ছ’রকম : ১ম—স্বরোদ বা স্বরবীণা-জাতীয় বীণা ও হার্পজাতীয় বীণা), বেগী, দু’টি পুঙ্কর প্রভৃতির সমাবেশ আছে। ২য় চিত্র—যুগ্মর, গাফার। ৩য় চিত্র—মুপুর্।

৩৯। পৃষ্ঠা ৩৯ ॥

নব রসের রেখাচিত্র। অঙ্কন করেছেন আচার্য শ্রীনন্দলাল বহু (শান্তিনিকেতন);

৪০। পৃষ্ঠা ৪০।

হস্তমুদ্রা (১২টি)। পরিচয় চিত্রের সঙ্গে দেওয়া আছে।

৪১। পৃষ্ঠা ৪১ ॥

করণ ॥ ১ম চিত্র—নাট্যাশাস্ত্রে উল্লিখিত নৃত্যের বৃশ্চিককরণম্ ও ২য় চিত্র—ললাটভিলকম্—‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ (উত্তরভাগ), পৃ° ৩১৭ দ্রষ্টব্য।

৪২। পৃষ্ঠা ৪২ ॥

১ম চিত্র—নাট্যাশাস্ত্রে উল্লিখিত বৈশাখরেচিতকরণম্।

২য় চিত্র— " " ললিতকরণম্।

—‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ (উত্তর ভাগ), পৃ° ২১৬ ৩১৭ দ্রষ্টব্য।

৪৩। পৃষ্ঠা ৪৩ ॥

১ম চিত্র—ভলপুপ্পপুটম্ " "

২য় চিত্র—গঙ্গাবতরণম্ (নাট্যাশাস্ত্র)

৪৪। পৃষ্ঠা ৪৪ ॥

১ম চিত্র—বারহত—নর-পিরামিডমূর্তি। খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতক।—‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ (উত্তর-ভাগ), পৃ° ১২৫-১৩০ দ্রষ্টব্য। ২য় চিত্র—বেলুরের (হায়দারাবাদ) নৃত্যমূর্তি। চল্লিশটি মদনকৈ-মূর্তির অগ্রতম নৃত্যশীলা দেবীমূর্তি (বহিপ্রাচীর-গাত্রে উৎকীর্ণ)। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী।

৪৫। পৃষ্ঠা ৪৫ ॥

১ম চিত্র—বৃন্দবাথ (ভুবনেশ্বর)—বেণু, বীণা, পুষ্কর ও নৃত্যের সমাবেশ। আত্মমানিক খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী। ২য় চিত্র—বৃন্দবাথ (ভুবনেশ্বর)—জানালার উপরে ছ’টি প্যান্ডেলে উৎকীর্ণ : বীণী, মৃদঙ্গ ও নৃত্য।

৪৬। পৃষ্ঠা ৪৬ ॥

১ম চিত্র—বৃন্দবাথ, আলমপুর (হায়দারাবাদ), আত্মমানিক ৯ম শতাব্দী। চিত্রটিতে বীণী, বীণা ছ’টি পুষ্কর, নন্দী (বৃষ) ও নটরাজনৃত্যের প্রতিকৃতি সমৃদ্ধ। বামে গণপতি বীণাবাদ্যরত। তাঁর দক্ষিণে একজন নর্তক করণ প্রদর্শন ক’র দণ্ডায়মান। ২য় চিত্র—প্রথমটির দ্বিতীয় অংশ।

৪৭। পৃষ্ঠা ৪৭ ॥

১ম চিত্র—নৃত্যশিব ও পুষ্করবাথ (ভুবনেশ্বর)। দক্ষিণে গণেশ ও বামে পুষ্কর-বাদক।—‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ (উত্তরভাগ), পৃ° ৩০৭ দ্রষ্টব্য। ২য় চিত্র—নৃত্য-সরস্বতী, হালেবিজ-মন্দিরের একটি মূর্তি। খৃষ্টীয় ১০শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

৪৮। পৃষ্ঠা ৪৮ ॥

১ম চিত্র—সুস্তলীর্ষে মদনকৈ (নর্তকীমূর্তি), বেলুর, মহীশূর (হায়দারাবাদ), খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী। ২য় চিত্র—নৃত্যভৈরব, কোনার্ক (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী)।

৪৯। পৃষ্ঠা ৪৯ ॥

১ম চিত্র—মুদঙ্গ (কোনার্ক) এবং ২য় চিত্র—মুদঙ্গ (কোনার্ক)।

৫০। পৃষ্ঠা ৫০ ॥

১ম চিত্র—বেণুবাদিনী (কোনার্ক)।

২য় চিত্র—মন্দিরা (কোনার্ক)।

৫১। পৃষ্ঠা ৫১ ॥

১ম চিত্র—রাগ মালবকৌশিক। রাজস্থানী চিত্র (খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি)। এ'টি প্রাচীন রাগ। মতঙ্গের (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দী) বৃহদ্দেশীতে এর উল্লেখ আছে।

২য় চিত্র—রাগ বসন্ত। রাজস্থানী (খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি)। এ'টি মধ্যযুগীয় রাগ। বসন্তঋতুর সঙ্গে সম্পর্কিত।—‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ (পূর্বভাগ) এবং ‘রাগ ও রূপ’ গ্রন্থ-দু'টিতে আরো দু'টি ভিন্ন রকমের বসন্তরাগের চিত্র সংযুক্ত আছে।

৫২। পৃষ্ঠা ৫২ ॥

১ম চিত্র—রাগ গৌড়মল্লার। পিছনে বীণা, মুদঙ্গ ও করতালির সমাবেশ। সঙ্গীতের স্বরে ময়ূর ও হরিণ নৃত্যশীল। রাজস্থানী (১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি)। এটি মধ্যযুগের শেষের দিকের রাগ। প্রাচীন বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়দেশের সঙ্গে এ'টি সম্পর্কিত। অনেকে মল্লারের শ্রেণী হিসাবে এই রাগটিকে বাঙ্গালাদেশের অবদান বলেন।

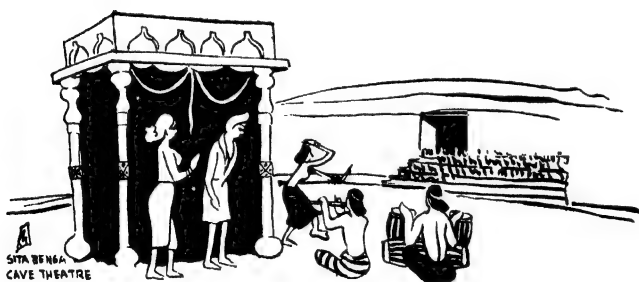
২য় চিত্র—রাগ ককুভা বা ককুভ। রাজস্থানী চিত্র হলেও এতে মোগল-প্রভাব আছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে অঙ্কিত মনে হয়।

॥ প্রাচীনপট-চিত্র-পরিচয় ॥

হায়দরাবাদ-রাজ্যে রামলক্ষ-মন্দিরে (পালম্পেট, দক্ষিণ-ভারত) কৃষ্ণপ্রস্তরের নর্তকীমূর্তি (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী)। কাকতীয়রাজ গণপতি খৃষ্টীয় ১২১৩ শতাব্দীতে পালম্পেটে রামলক্ষ-মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এ'টি ভারতীয় নৃত্যছন্দের অঙ্গসৌষ্ঠব, পূর্ণ শ্রেষ্ঠ নৃত্যশীলা নটীমূর্তির অগ্রতম।

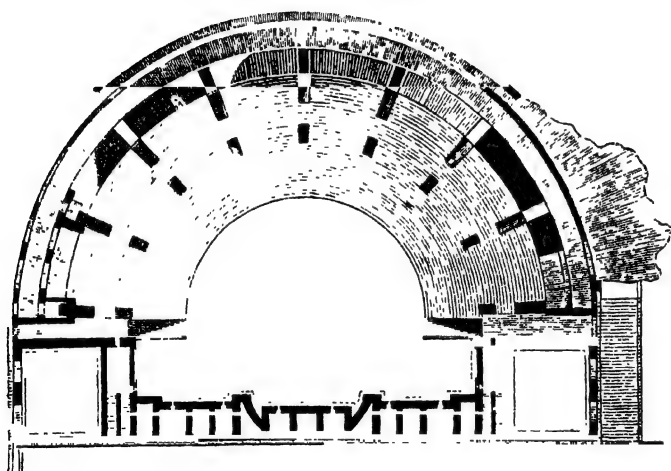
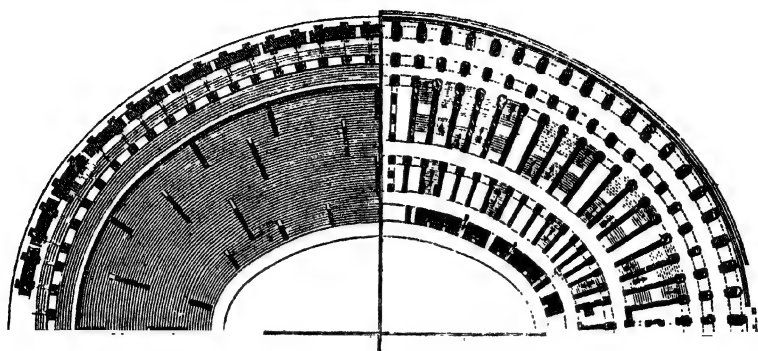
[শেখের হাফটোন ছবিগুলির মধ্যে অধিকাংশ অধ্যাপক ত্রিনির্মলকুমার বহু মহাশয়ের দান। বীণাবাদিনী হুরহুন্দরীর ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন ব্রহ্মচারী সদানন্দ এবং রেখাচিত্রগুলি সমস্তই অঙ্কন করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী ত্রিদেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ভারতের নির্দেশিত নাট্যমণ্ডল ও হস্তমুদ্রাগুলি অঙ্কন করেছেন শিল্পী ত্রিবরণ নিয়োগী এবং অপূর্ব রস-চিত্র অঙ্কন করেছেন অঙ্কেয় আচার্য ত্রিনন্দলাল বহু (শাস্তিনিকেতন)]

। তারিখগুলি সমস্তই আনুমানিক ।

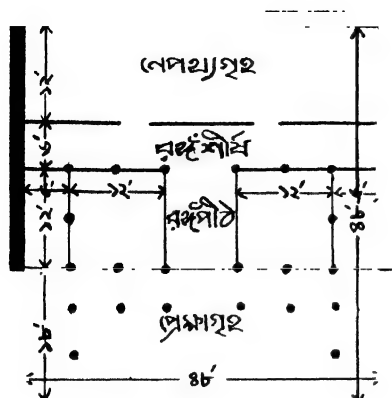
উপরে—অজন্তাচিত্রে অভিনয়মঞ্চ ও নেপথ্যগৃহ

নীচে—সীতাবেনা-গুহা রঙ্গপীঠ

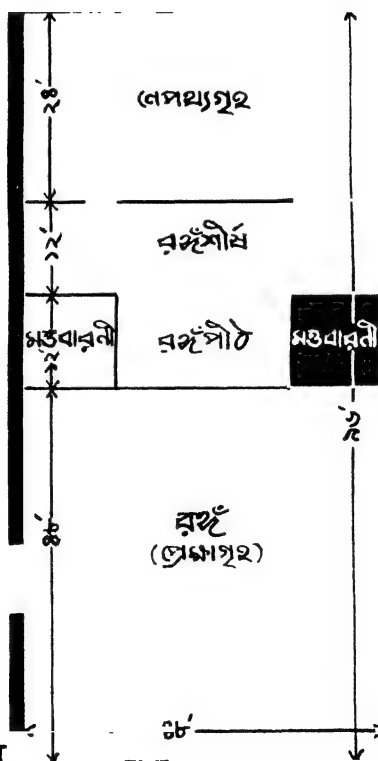
উপরে
ফ্রেব্রিয়ান এম্পি-থিয়েটার,
বামে—ভিত্তিগৃহ
দক্ষিণে—বসিবার আসন

নীচে
অরেক্স থিয়েটারের নক্সা

বিকৃষ্ট

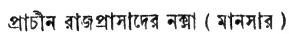
চতুর্ভুজ

গ্রন্থ

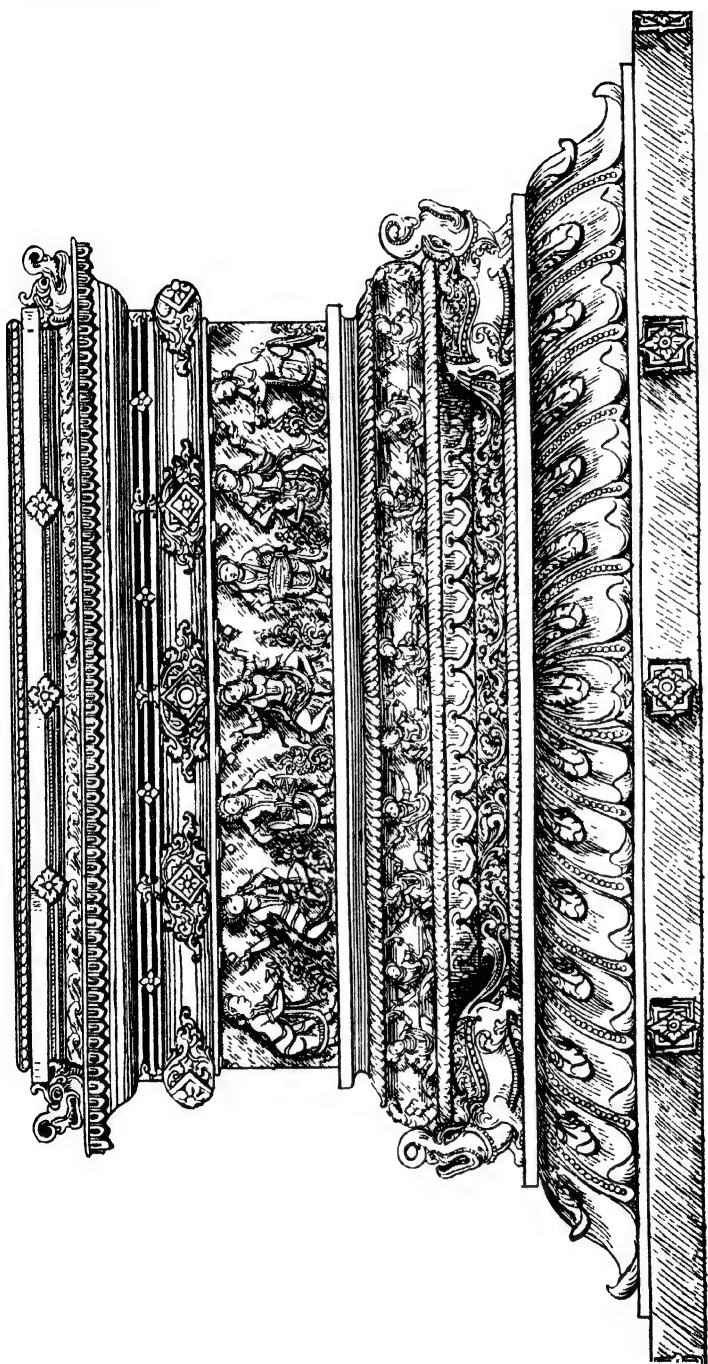

ওরতের মতে নাট্যমণ্ডপ

মধ্যে-দক্ষিণ-পার্শ্বে—নৃত্যশাল

নিম্নে দক্ষিণ-পার্শ্বে নাট্যশালা।

पद्म सिंहासन (मानदार)

শুগিরবাণ

বারহুত,

কাথিয়াবাড়,

সুগোশ-শঙ্খ

সাঁচী,

অমবাবতী

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

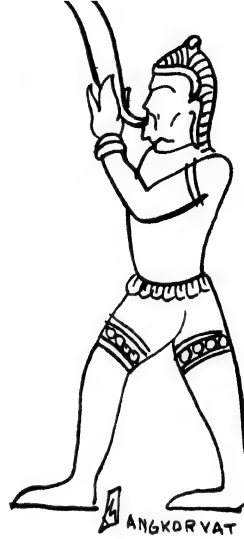
শুমিরবাণ

অমরাবতী, দেবালানা,
বাঙলা, গুজরাট, শাস্ত্র

CAMBODGE

ANGKORVAT

GO-MUKHA

BARATAKA

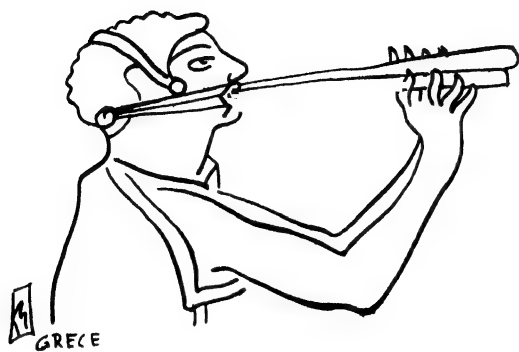

ANANTA VIJAYA

শুমিরবাগ

কম্বোজ, এক্কেৱ-ভাট,
গোমগ, বাব্তক, অনন্তবিজয়-শঙ্খ

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

শুষ্কবায়ন

গ্রীস, আফগানিস্তান, এক্সোর-ভাট

শুষ্কবাস

বেণু - অজন্তা, শিঙ্গা

বৈষ্ণব

বারহত

ତାଳୟା

ବିଶାବାଜ୍ରତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ; ବିଶା - ଅମବାସୀ

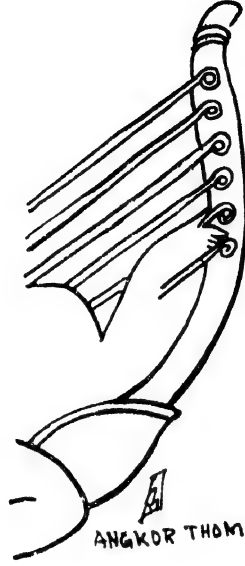

তত্ত্ব

গান্ধার, চীন

BARABUDUK

ANGKOR THOM

BURMA

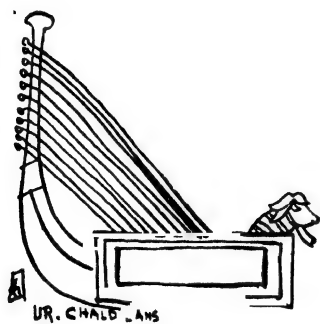
CAMBODGE

BURMA

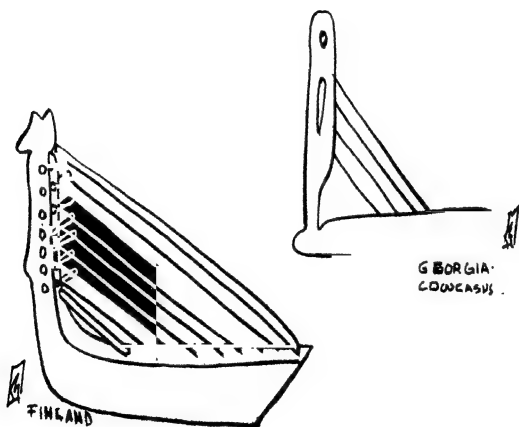
তৃতীয়

বরবুদুক, এংকোর-থম, কম্বোজ, ব্রহ্মদেশ

তথ্যসূত্র

ডুফীন, কিজিল, উর, মিশর

তত্ত্ব

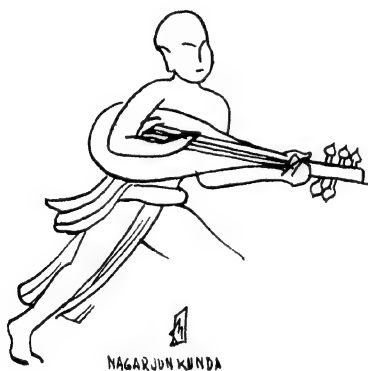
মিশর, সুমেরীয়, ফিনল্যান্ড, জর্জ

ততৎস্ব

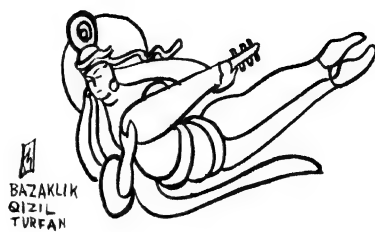
উপরে—অমরাবর্তী

নীচে—অজন্তা

ততযজ্ঞ

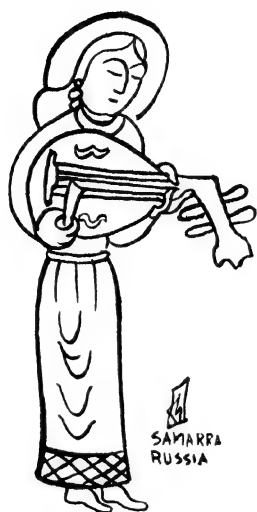
উপরে গান্ধার ও অমরাবতী,
নীচে—নাগার্জুনকুণ্ড ও মাতনা

তরঙ্গ

উপরে চীন ও বাজাক্লিক (তুর্কান)

নাচে—যোৎকান (খোতান) ও কিজিল (তুর্কান)

ততৎস্ব

উপরে—রাশিয়া

নীচে—বরবুদুর ও চম্পা

ততযন্ত্র

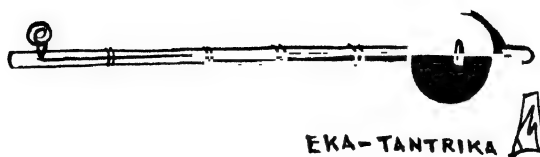
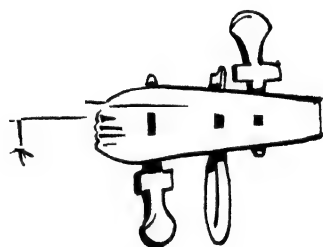
উপরে—মহাবলীপুরম্ ও বাগালি-কালেশ্বর
নীচে—রংপুর (বাঙলা) ও অজন্তা

তত্বস্ব

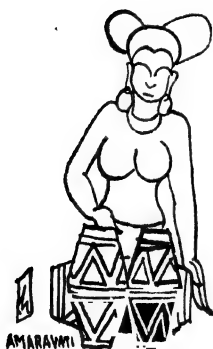
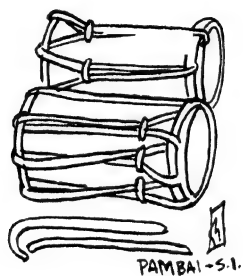
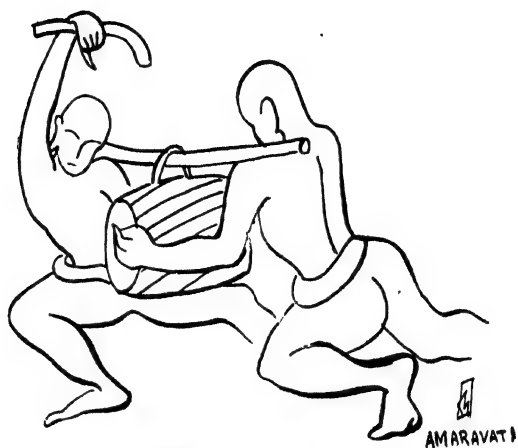
উপরে—পোলান্নেরিয়া (সিংহল) ও চম্পা

নীচে—একোর ভাট ও মাদাগাস্কার

ততযন্ত্র

পাহাড়পুর, সিংহল, বরবুহর,
গোটান, একতন্ত্রবীণা

ଅବନନ୍ଦ

ଉପରେ—ଅମରାବତୀ ଓ ପମ୍ବାଇ (ଦକ୍ଷିଣ-ଭାରତ)

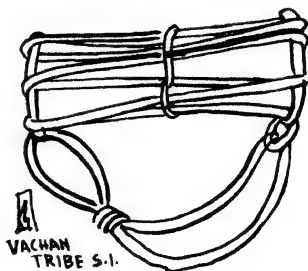
ନୀଚେ—ଅମରାବତୀ ଓ ବାଞ୍ଛତ

অবনদ্ধ

উপরে - বরবুজ ও কণ্ঠজ

নীচে - পাহাড়পুর

অবনক

উপরে—বেলুর, (দক্ষিণ-ভারত) ও বারহুত,

নীচে—তাজোর, (চোলচিত্র) ও বাচান (দক্ষিণ-ভারত)

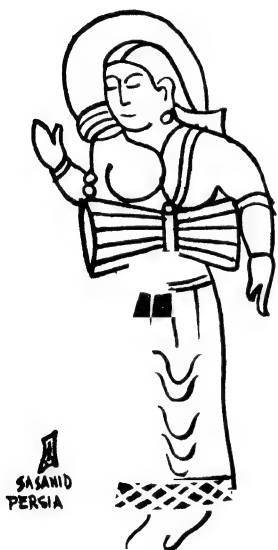
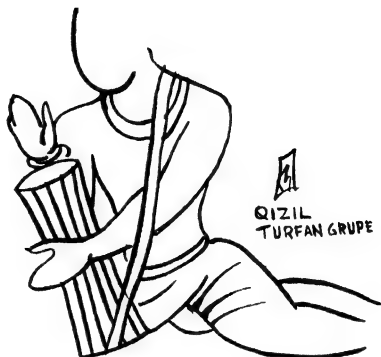
ସଂସ୍କୃତି ନୂତନ ଗ୍ରନ୍ଥ

অবনক

উপরে—সাঁচী ও বারহত

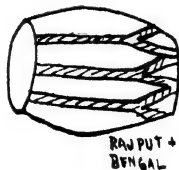
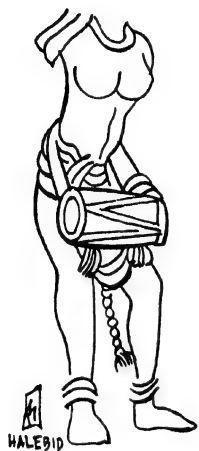
নীচে—গান্ধার ও অমরাবতী

অবনদ্ধ

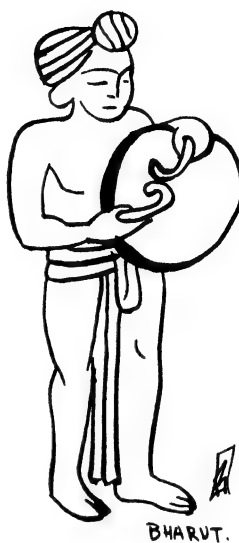
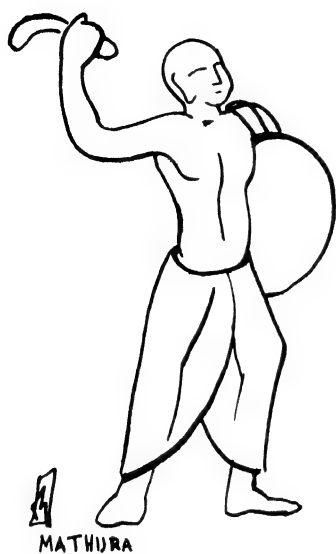
উপরে—কাশ্মীর ও কিজিল (তুর্ফান)

নীচে—সাসানিয়া (পারস্ত) ও বামিয়েন

ଅବନକ

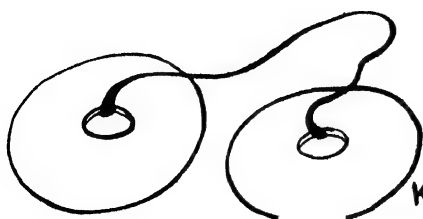
ହାଲେବିଡ଼, ପିଚିଡ଼ି (ମଧୁରଭଞ୍ଜ) ମାଟି, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ରାଜପୁତନା, ବାଙ୍ଗଳା

অবনক

উপরে—মথুরা ও বারহত

নীচে—বরবুহর ও পাহাড়পুর

KARA-TALA

ঘনবাঁও
অজম্বা, আইহোল
তাজোর, অমরাবতী,
করতাল

সংস্কৃতি

বাং, পাহাড়পুর, একোঁর-ভাট

MUSICIANS
AJANTA - C-17

GANDHAR

ସଙ୍ଗୀତରତ ଗନ୍ଧର୍ବ

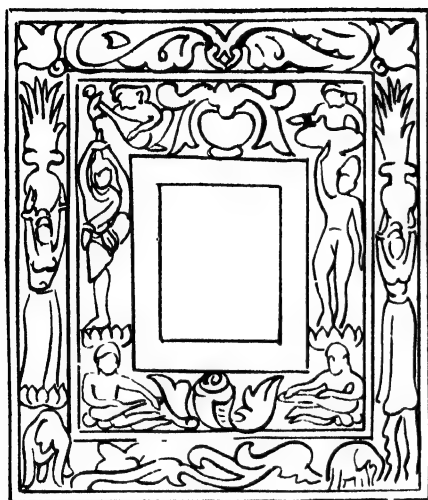
ବାଗା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିକାର୍ଥ
ଗାନ୍ଧାର

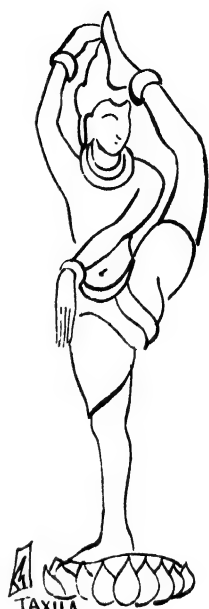

বৃন্দবাণ

অজস্র।

TAXILA

TAXILA

TIRUPPANDAL
TANJORE Dt.

CHIDAMBARAM

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବାଂଶବୃତ୍ତି
ତନ୍ଦ୍ରାଶିଳା, ଦକ୍ଷିଣ-ଭାରତ

বৃন্দবাজ ও নৃত্য (গোয়ালিয়র)

গুড়ুর ও নুপুর

নবরস

- ১। শৃঙ্গার, ২। হাস্য, ৩। করুণ, ৪। রুদ্র, ৫। বীর, ৬। ভয়ানক,
৭। বীভৎস, ৮। অদ্ভুত, ৯। শান্ত

- ১। পতাক
২। অর্ধচন্দ্র (নাট্যশাস্ত্র)
৩। শিখর
৪। পদ্মকোষ
৫। মুগ্ধশীর্ষ
৬। সিংহমুখ (পার্থ)

- স্বস্তিক । ৭
(নাট্যশাস্ত্র) হংসপক্ষ । ৮
(নাট্যশাস্ত্র) পটকামুখ । ৯
(নাট্যশাস্ত্র) উর্ণনাভ । ১০
(অজস্তা) হংসাসা । ১১
(নাট্যশাস্ত্র) চতুর । ১২

বৃশ্চিককরণম্ (নাট্যশাস্ত্র), ললাটতিলকম্ (নাট্যশাস্ত্র)

বৈশাখরেচিত্তম, ললিতকরণম

TALAPUSHPAPUTAM

GAMGĀVATARANAM

তলপুষ্পপুটম,

গঙ্গাবতরণম্

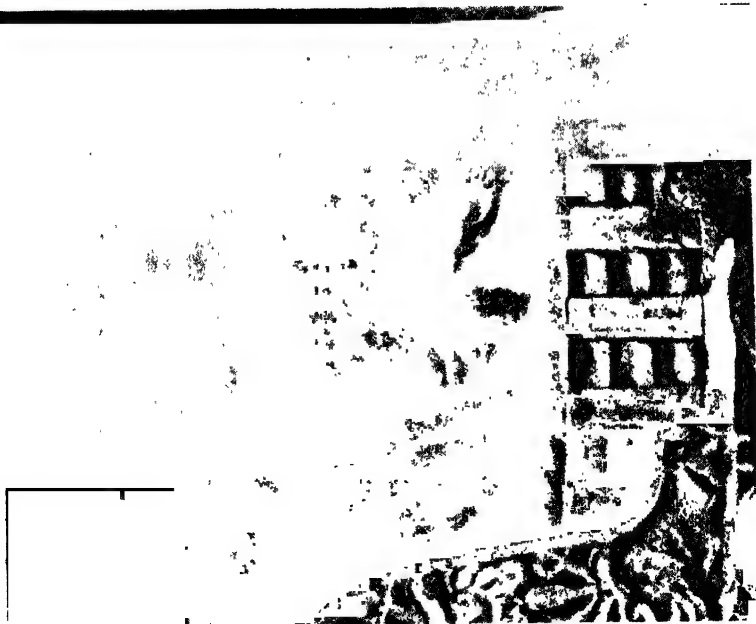

উপরে—নর-পিরামিড, বারহুত
নীচে—বেলরের মদনকৈ (নটী)

বৃন্দবান
(তুবানেশ্বর)

বৃন্দবান ও নৃত্য
(তুবানেশ্বর)

বৃন্দ বাজ
ও
নৃত্য
হায়দ্রাবাদ

নৃত্য-সংস্কৃতি
(হালোবিড)

নৃত্যশিল্প
ও
পুরুষাঙ্গ
ভূবনেশ্বর

তা-ভৈরব
(কোমকি)

মদনকৈ
(বেলুর)

ମାଟି

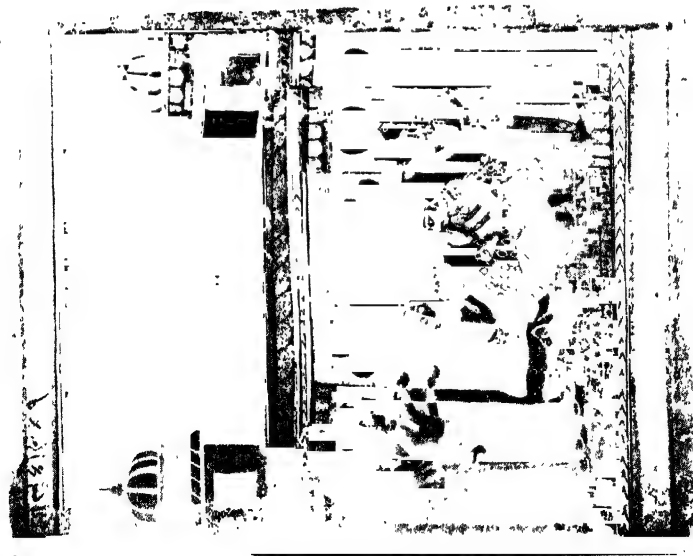
মন্দিরা
(কোনাক)

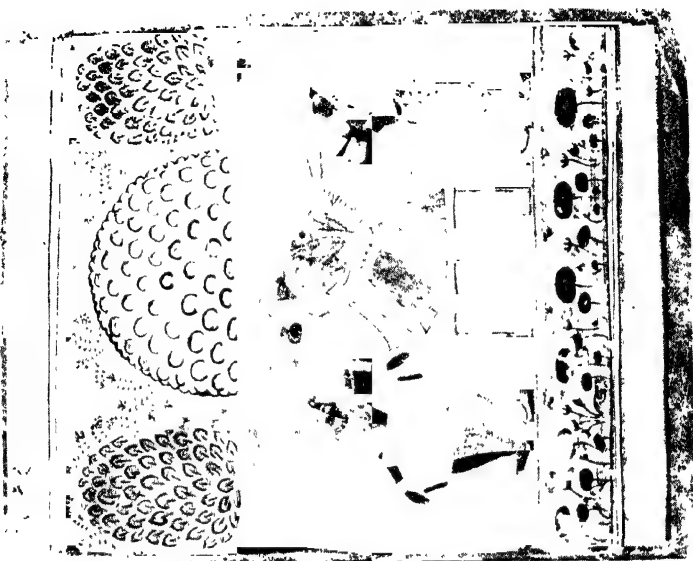
বেণুবাদিনী
(কোনাক)

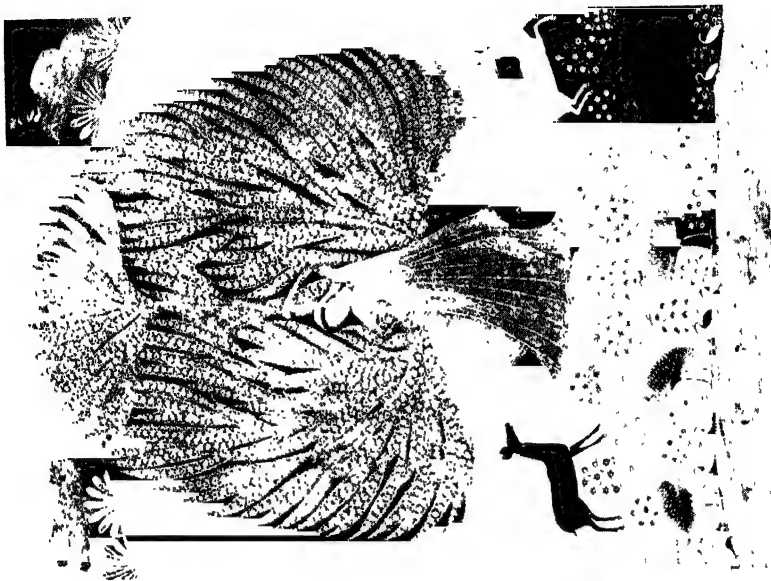

রাগ
মানবকৌশিক

রাগ
বসন্ত

ককুত

রাগ
গৌড়মহার

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

(পূর্বভাগ—বৈদিকযুগ)

॥ কয়েকটি অভিমত ও সমালোচনা ॥

॥ অভিমত ॥

1. “ * * I have been very much impressed by the wide extent of your reading of the history of music in the various countries, * * you have presented the whole thing in a most readable form. Your book is quite a successful one, I should say, because, although the subject is highly technical, your way of presenting it makes it attractive and easy of understanding.” (*The 19th August, 1953*)—Dr. Suniti Kumar Chatterji, Chairman, The Bengal Legislative Council.
2. “The book appears to be the result of your untiring search for truth from the sources themselves and their masterly exposition. Please allow me to congratulate you on the successful production of an authoritative book in support of India’s claims for proving the fountainhead of Music and particularly the songs, to the world.” (*The 10th November, 1953*)—Dr. S. Dutta, the Registrar, Calcutta University.

॥ সমালোচনা ॥

1. *Sunday Amrita Bazar Patrika*, May 10, 1953 :

“The colossal volume is only the first part of a detailed history of Indian music. * * The name of Swāmiji needs no fresh introduction to the scholars and music-lovers of the country. The stamp of his genius, as well as his deep study of musical theories are already there in his famous book ‘Râga O Rûpa’, as well as his many illuminating articles on music. They show very clearly and indisputedly his mastery over the subject and his profound study and understanding of the scriptures. * * *

We again congratulate the author and the publisher for the serious publication of these volumes of profound knowledge of Indian Music previously unexplored.”—Kumar Śrī Birendra Kishore Roy-Choudhury of Gauripur.

2. *The Indo-Asian Culture*, Delhi, Vol. II, No. 1, July, 1953 :

“This book constitutes the first volume of a History of Indian Music. It deals with all references to matters concerning music in literary works dating from the earliest times and also illustrates the matter by reproducing musical scenes as depicted in ancient sculpture and painting.”

3. *The Prabuddha Bharata*, May, 1953 :

“*Saṅgit O Saṁskṛiti* is the First Volume of a comprehensive history of Indian music, written in Bengali by Swāmi Prajñānānanda, a pioneer writer in the field of Indian music and the author of *Rāga O Rūpa*, * *. His works are not only valuable studies of the artistic and scientific aspects of music but also a contribution to Bengali literature as such. The book under review may be said to be the first result of a strenuous research which he has begun in the sphere of the history of Indian music. This volume embodies a systematic and thorough discussion of the musical developments in the Vedic, Prātiśākhya and Śikṣā periods. This discussion, elaborate as it is, is supported by quotations from and references in the Vedas, Prātiśākhyas, Śikṣās and other treatises on music. * *

The book carries some coloured plates, many illustrations and jacket-cover design from the eminent artist Dr. Nandalâl Bose. * * The author deserves the gratitude of all music lovers for his elaborate and scholarly study of the abstruse subject-matter, into which—vast though it is—he has put much of his knowledge and effort in order to bring out a new and masterly exposition.”—M. Mitra.

4. ‘প্রবাসী’, ১৩৬০

“স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর ‘রাগ ও রূপ’ গ্রন্থে আভাস দিয়েছিলেন যে ভারতীয় সঙ্গীতের আত্মপূর্বিক ইতিহাস প্রকাশে তিনি ব্রতী হয়েছেন। সে ইতিহাসের প্রথম খণ্ড পাঠ ক’রে প্রত্যেকে স্বীকার করবেন যে কি অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনায় তিনি এই ইতিহাস রূপায়িত করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতের পটভূমিকার প্রথম অধ্যায় রচনা ক’রে তিনি তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভারতের সঙ্গে ভারতের দেশে সাঙ্গীতিক যোগাযোগ বিষয়েও গভীর আলোচনা তুলেছেন। এ’ ধরনের আলোচনা একমাত্র ফরাসী ভাষায় সাঙ্গীতিক বিশ্বকোষ (*Encyclopedia of Music*) প্রকাশিত হয়েছে।

* * এই সব দুস্তাপ্য ও দুর্বোধ্য গ্রন্থাদি মন্থন ক’রে প্রজ্ঞানানন্দজী যে অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন সে’টি বহুকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। * * গ্রন্থখানিতে বিচিত্র বাস্তবিক, রাগ-রাগিণীর চিত্র ও ছন্দোবদ্ধ মুদ্রার চিত্র সন্নিবেশিত ক’রে গ্রন্থের উপযোগিতা বদ্ধিত করেছেন। আমরা তাঁর দ্বিতীয় খণ্ড পঠনের আশায় উন্মুখ হ’য়ে আছি এবং আশা করি স্বামিজী সুস্থ শরীরে ভারতীয় সঙ্গীতের এই বিরাট বিশ্বকোষ সুসম্পন্ন ক’রে যাবেন।

—ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ

5. ‘দেশ’ (১৯শে বৈশাখ, ১৩৬০ সাল) :

“দুঃখের বিষয়, ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এ’যাবৎ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাস রচনার কোন চেষ্টাই হয় নি। * * এই কারণে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের

মতো পণ্ডিত ব্যক্তি যখন বাংলাভাষায় একখানি পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত ইতিহাস রচনায় হাত দিয়েছেন তখন আমরা এই ভেবে আশাব্যস্ত হয়েছি যে, এতদিন পরে বাঙালীর সঙ্গীত-সাধনার অগ্রতম প্রধান অন্তরায়, তথা বাঙলা-সাহিত্যের এক-দিককার এক শোচনীয় দৈত্য দূর হ'তে চলেছে। এই বিরাট, দুর্লভ এবং অসমসাহসিকতাপূর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ করার জন্ত স্বামিজীকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি। * * *

* * বিভিন্ন বৈদিক ও লৌকিক কর্মে বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের উপযোগ সম্বন্ধে স্বামিজীর লেখা পড়ে আমরা অনেক বিচিত্র, কোতুলোলোদ্দীপক এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ের সন্ধান পেয়েছি। এ' লাভ সামান্য নয়, আর এইটুকু লাভের জন্তই আমরা স্বামিজীর অনগ্রসাধারণ পরিশ্রমকে সার্থক মনে করতে পারি। * *

—শ্রীস্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সঙ্গীতশাস্ত্রী

6. 'মুগাস্তর', ১২।৭।৫৩ :

“এই অনগ্রসাধারণ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের জন্ত আমরা প্রথমেই প্রজ্ঞানানন্দ স্বামিজীকে অভিনন্দন জানাইতেছি। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার মতো স্মৃতিচর্চা কার্যে অগ্রসর হইতে গিয়া যে বিপুল গ্রন্থরাজি হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য তথ্যের সংগ্রহে তাঁহাকে মন দিতে হইয়াছে এবং অধিকাংশ স্থলে প্রাচীন গ্রন্থ-রচনার সময়-নির্দেশে বহুজনের বহু মতানৈক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইয়াছে, এমনকি অনেকস্থলে পরস্পরবিরোধী টীকা ও ব্যাখ্যার মধ্যে মূল-রচনার প্রকৃত মর্মের জন্ত ধৈর্য ও পরিশ্রম সহকারে অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, সেই সকল কথা বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, সঙ্গীতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং অম্লরক্তি আছে বলিয়াই এই জাতীয় গ্রন্থ-রচনার উপযোগী শক্তি আর উত্তম স্বামিজীর পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

* * কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার পক্ষে সে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নাই সেই সব গ্রন্থের সাহায্যে এমন কোন কথা বলা চলে না যা স্বামিজী বলেন নাই। এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব। * * প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক মনীষী ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথা বলিয়াছেন। সেই সব কথার সবগুলিই যে যুক্তিসহ নয়, স্বামিজী তাহা দেখাইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের যুক্তিপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল অভিমতের মধ্যে আমরা এমন সব তথ্যের সন্ধান পাই যা অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিরও ধারণার অতীত। * * *

একদিকে যেমন গ্রন্থখানিকে যথেষ্ট মূল্যবান করিয়াছেন, অপরদিকে বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ অভাব পূরণে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।

আমাদের যতদূর জানা আছে, বাংলাভাষায় ভারতীয় সঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনার এই গ্রন্থই প্রথম উত্তমের চিহ্নস্বরূপ।

৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ (৯ই আগষ্ট ১৯৫৩, রবিবার) :

“* * সঙ্গীতের আর একটি প্রধান দিক হইল উহার ইতিহাসের বিচার। * * স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এ’জাতীয় আলোচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এবং এ’খ্যাতি তাঁহার সর্বাংশে প্রাপ্য। যে পাণ্ডিত্য, অধ্যয়ননিষ্ঠা ও শ্রমশীলতা থাকিলে ঐতিহাসিক আলোচনায় সাফল্যের সহিত অবতীর্ণ হওয়া চলে স্বামিজীর মধ্যে উক্ত ত্রিবিধ গুণ প্রভূত পরিমাণে আছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্ৰীতি ও স্বাভাবিক জ্ঞানাত্মশীলনের অভ্যাস তাঁহার মানসিক গঠনের ভিতর একত্র বিদ্যুত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনার গায় কঠিন কার্যের একান্ত যোগ্যপাত্রে পরিণত করিয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনায় পূরাজ্ঞান অপরিহার্য। এই জ্ঞান স্বামিজীর ভিতর কিঞ্চিৎ প্রয়োজনানুরিত রূপেই আছে। বস্তুতঃ জয়গায় জয়গায় তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার সাদ্বৈতিক জ্ঞানকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইতিহাসের ক্ষেত্রে স্বামিজীর বহু দিনের অধ্যয়ন, গবেষণা ও চিন্তনের ফল তাঁহার ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ গ্রন্থটিতে নিপুণভাবে সম্মিলিত হইয়াছে। বাংলায় এ’জাতীয় গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয় নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কৃত ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’-র আলোচ্য বিষয় অতি বিশাল ও ব্যাপক। * * গ্রন্থকার একটি দূরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তবে আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও সঙ্গীতপ্ৰীতি ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়াছি। * * বেদ-চতুষ্টয়, সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষৎ, প্রাতিশাখ্য, বিভিন্ন শিক্ষাগ্রন্থ ও প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি এই গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অধ্যয়নের ব্যাপ্তির অঙ্গশ্রম প্রমাণ মেলে। * * ‘সঙ্গীত ও সংস্কৃতি’ একটি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহাতে ভারতীয় বৈদিক সঙ্গীতের বিষয় যে বিপুল তথ্যের সমাবেশ ঘটানো হইয়াছে তাহাতে তথ্যনিষ্ঠ সঙ্গীতামোদী ব্যক্তির নিকটে ইহা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসকার, ইতিহাসের ছাত্র, শিল্পতত্ত্বসন্ধানী, শিল্পী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সংস্কৃতিপ্রিয় ব্যক্তি গ্রন্থটির সবিশেষ সমাদরে আগ্রহান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।

